

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_228757

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۸۹۱۵۵۱۳۵

Accession No. ۱۱۰۸۶
۱۱۶۸۶

Author محمد نذیر حسین عرشی

Title منطق العلوم یعنی مشرق و مغرب کا علم

This book should be returned on or before the date last marked below.

۲۰ جون ۱۹۵۷ء

اس کتاب کے جڑ و حقوق پر عربیہ کیسٹ نمبر مجری محمد علی شاہ اکلانی راتش، احمد نواز ہیں

سلسلہ ایضات قریشی باب الحنفی لاہور نمبر ۳۳

مشق

شرح فتاویٰ مولانا

وقت رسول محمد و مناس

عالیجناب حضرت ایلنا مولوی محمد نذیر صاحب خوشی نقشبندی مجددی

خاکسار محمد حفیظ اللہ قریشی صاحب کتب ماکہ قریشی کتب خانہ حیدرآباد دکن

بہم اُخذ حقوق دانی

150

عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ لَا هُوَ مِنْ بَابِ هَاءٍ حَافِظٌ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَآلِهِمَا

قیمت ۱۰ روپے

باروم

بعض مطالب مفید کی فہرست جن کا اس حصے میں ایراد ہوا

صفحہ	مطالب	صفحہ	مطالب
۲۶۹	اولیاء میں کسی سے علوم و سمارت کے سلب کرنے کی طالب ہو سکتی ہے	۸	تصوف و سلوک
۲۷۷	اولیاء اللہ کی دو جامعیتیں اہل ارشاد و اہل سکون حصول کمال کے لئے شیخ مرشد کی ضرورت	۱۰	سعی اور توکل کے مناسب مواقع
۳۳۱	عقائد	۱۰	الکاسب حبیب اللہ میں ثلثہ
۱۳	ہمارے گریز قضا سے گریز نہیں	۱۱	سعی و تدبیر کا حکم قرآن و حدیث میں
۲۳	ہر کی دو کمیتیں محمود اور مذموم	۱۲	اختیار اسباب کو قطعاً ترک کرنا حرام ہے
۳۰	دین حق ایک ہے شرائع مختلف ہیں	۱۲	جد و جہد بھی من کل الوجہ مستحسن نہیں
۶۵	کلمات محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام تمام انبیاء و مرسلین کے کلمات کے جامع ہیں	۲۸	سعی و کوشش شرعاً عقلی ہے
۹۷	خداوند تعالیٰ کی کنہ کا ادراک محال ہے	۳۶	دنیا طبعی کی مذمت
۹۹	رویت باری تعالیٰ کے امکان کی بحث	۳۷	دنیلے مذموم و دنیلے محمود
۱۱۵	صدقہ اور دعا سے پہلا حق کی موت بھی ٹل سکتی ہو	۳۷	مال و زر کی بخت کا برا نتیجہ
۱۳۷	حضرت آدم ؑ کی تعلیم اسرار سے کیا ہوا ہے	۶۰	قلب انسان فرشتہ و شیطان کا میدان معرکہ ہے
۱۲۹	غیر مسلم و بیدین فقرا سے ارادت رکھنا بڑا ہے	۶۷	شیوخ مزدور و پیران ریاکار
۱۳۱	حضرت آدم ؑ کی تعلیم اسرار سے تعلیم اسرار الیہ زاد ہو	۷۴	سیر قدیمی اور سیر نظری
۱۳۲	حاکم کا حضرت آدم ؑ کو سجدہ کرنا اور اسکی تاویل	۹۳	طوائف غیبیہ کی مختلف رنگوں سے مناسبت
۱۴۷	انسان کی ابدی زندگی	۱۵۱	غرلت اور اختلاط میر سے افسل کیا ہے
۱۵۵	کیا درندوں کا ایسا سے حیوانات و اشیاء ظہریہ ؟	۱۶۹	سلوک طالب اور سالک واصل کے روحانی کلمات میں فرق
۱۷۵	بعض نبی آدم کی ارواح ہائیکہ میں شامل ہوتی ہیں	۱۶۹	کیا مولانا رام کے ظلم میں امام فخر الدین رازی ؒ پر
۱۸۰	اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر بحث و تحقیق کرنا محل خطر ہے	۱۶۹	پر غریبانات ہیں ؟
۱۸۵	وسوسہ کس حد تک موجب مواخذہ ہے ؟	۱۷۶	دنیا کے مٹنے اور اس کی مذموم اقسام
۲۱۴	الہام کشف اور رویا کا حکم	۱۷۷	موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو ترک مال و زر
۲۲۷	قرآن مجید کے فضائل	۱۷۷	کی تعلیم دنیا خود کشی پر آمادہ کرنا ہے
۲۲۸	سنت، پیغمبر م نجات کا واحد راستہ ہے	۱۷۸	معرکہ نفس کا جہاد اکیہ ہونا اور اس کی وجہ
۲۳۲	قضاے آسمانی کی تشبیہ	۱۸۴	مقام اور حال
۲۳۹	افعال عباد سے ملائکہ متاثر ہوتے ہیں	۱۹۴	تکلم کے بغیر تعلیم سلوک
۲۴۸	کیا کسی کال کو ارتکاب حرام اور ترک فرائض جائز ہے	۱۹۵	اہل مقام کی قضیت اہل مال پر
۲۴۹	کرامت اور خرق عادت میں فرق	۲۰۳	حالات مستقبلہ کا ادراک
۲۵۰	ایک ناپاک و بیدین اور غیر طاہر آدمی سے بھی خرق عادت کا ظہور ہو سکتا ہے	۲۰۵	روح کی مابینیت
		۲۱۴	علوم، تربیت و عقاید کا مقابلہ
		۲۱۵	صبر و رضا کے فضائل
		۲۴۰	خاصات حق کی خطا عوام کی طاعت سے افضل ہو
		۲۴۱	لا مکران
		۲۵۲	حضرت عابدین یا سرمد کا کلمہ کفر موجب رحمت بن گیا
		۲۷۰	ولی کے اوصاف و مشربانہ

صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب
۱۲۱	انکار کمال اور اعتقائے کمال کی مصیبتیں	۲۸۵	کلام باری تعالیٰ
۱۲۷	خوفِ موت کا علاج	۲۸۷	احمال عباد کا خالق احد ہے۔ اور کاسب بندہ
۱۹۱	اصلاح عادات کی ایک سوڑ و ماثر تدبیر	۲۸۳	باز قیامت میں اپنے اپنے اعمال سامنے آجائینگے
۲۷۲	فضول سوالات کرنے کی مذمت	۲۸۳	ہر شخص کا مشہد اس کے عملوں کے
۲۷۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحف	۲۷۹	مناسب حال ہوگا
۲۸۰	شہرت طلبی کا وبال	۳۰۹	حق اور خلق میں اثبات تیریت
۲۸۳	آفاتِ زبان		مشیت الہی کا مسئلہ
۲۸۱	مستند اہل فقیروں کو ایذا دینا خطرات کا بحر		
۲۸۶	دیان کی اعلیٰ شان اور اس کی آفات		
۳۳۷	پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں	۷۵	بجزہ شفیق القہر کے منکریں کا رد
۳۳۷	مدیہ قصائد کی مشرویت اور اس میں حکمت	۹۰	بت پرستی حق سے دور کرتی ہے نہ کہ توبہ
۳۳۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحف اور فوہی	۳۱۰	شفیقا کے شر سے تباخ پر غلط استدلال
			اللہ اس کا ابطال
	اصول علوم دینیہ		تراجم و سیر احمد
۶۲	ادارت بالمعنی		روایات
۷۸	قرآن کی تفسیر ہلای کرنے کا مسئلہ		
۷۹	قرآن مجید کے عجائبات		
۷۹	آیاتِ قرآنیہ کی تاویل کرنے کا مسئلہ	۶	امیر غزوہ شاعر دشمن اسلام
۱۳۳	حدیث اور دنیا سادہ کی تنقید	۱۵	حضرت مسک علیہ السلام اور فرعون کا قصہ
۱۷۸	حدیث رجسٹران جہاد الامم کی تنقید	۲۰	حضرت سلیمان کا حال
۲۶۹	منح آیات	۷۵	حضرت سلیمان کی دشمنی
	منطق و حکمت	۱۱۳	نمرد کا حال
		۱۱۳	نمان کا حال
۷۷	جنات کا وجود	۱۵۷	مہابیل کا حال
۷۷	جنات انسان سے مڑے ہیں	۱۸۷	حضرت نوح علیہ السلام کا حال
۱۰۳	جہنم ایشال	۲۰۷	نزداد کو کہی کا حال
۱	پہلوان کے حلیہ و جامہ	۲۱۳	ابو جہل کا ذکر
۵	ویل و ویل آبی	۲۵۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرد کا حال
۷	تنبیان - مند - تفتیش	۲۹۳	علیم سٹانی رحمہ اللہ علیہ
۷	عقول عشرہ کا خیال باطل	۲۹۳	سعد بن عبادہ رحمہ
		۳۲۰	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال
	تشریحات و تحقیقات		اخلاقی
	کتاب کلید و روش	۳۹	اپنے لئے تفریحی حکمت اختیار کرنا واجب ہے
		۷۷	جنات و شیاطین سے متباد رہنے کا شرعی حکم
		۷۳	کھان اسرار کی تاکید
		۱۶۹	انکار اسلام کی غرض سے کلام میں توریہ و اسلام کا استعمال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

آج اللہ جل شانہ دہم نواز کے فضل و کرم سے مفتاح العلوم کی دوسری جلد یعنی ثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر اول کے دوسرے ہیج کی شرح لکھنی شروع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاکسار کو اس حصے اور باقی حصص کا تمام تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح پہلی جلد اطراف ملک میں اور اہل علم کے ہر طبقے میں پسندیدہ کی گئی اور یہ حصہ اسی منہم تہمتی کا فضل و کرم تھا۔ اسی طرح اس حصے کو بھی شرف قبولیت حاصل ہو۔ صاحب

تو کونوں شیرازہ نوش از نیش گل از خارے ساری	بچھٹا علق شیرازہ ساری
باکوی دلم را تازہ گرداں	زبورم را بلند آوازہ گرداں
عوسے را کہ پر دروم بچانش	ہنارک روے گرداں در جانش
چنبی کز خوانش قریخ شد رائے	در شک افشانش خلق شود جائے
سواد دیدہ را پُر نور دارد	دانش منور را معمور دارد
معانی را بدو دو سر پیڑی	سعادت را باو کن نقشبندی

آمین ثم آمین

آغاز شرح

مولانا روم قدس سرہ فرماتے ہیں کہ چہوار اکوئی طبع ساز ختم کر گزرا نہ کرد۔ یہ خبر دار! ضعیف الاعتقادی

نہ کہ (ہلاکت کے) کوئیں میں دگر دے۔

اب فرماتے ہیں کہ کسی شیخ زندہ کے مکرو فریب سے دھوکا کھا کر چاہ شیطنت میں گرے کی مثال ویسی ہی ہے جیسے وہ افضل مشہور ہے کہ ایک خوش شیر کو دھوکا دیکر کوئیں پر لے گیا۔ اور اس نے پانی میں اپنا گلے دیکر کہ خیال کیا کہ یہ میوہ حریف ہے۔ جھٹ اسپر جو کرنے کے لئے کوئیں میں کود پڑا اور غرق ہو گیا۔ اور غور و نظر سے کہ یہ فقہ پوری طبع معلوم کرنا ہو۔ تو کلید و مدد کی کتاب پڑھو۔

از کلیلہ باز جواں قصہ را و اندراں قصہ طلب کن حصہ را

لغات کلیلہ سے کلیلہ و منہ مراد ہے جو ایک کتاب کا نام ہے۔ ضرورت شعری کے لئے آدھاناں درج کرنا پڑا۔ یہ دونوں لفظ اس میں دو گیتروں کے نام ہیں جن کا قصہ اس کتاب میں درج ہے۔ اور اس فرضی قصے کے ضمن میں اس اعلیٰ پایہ کی حکیمانہ پسند و موغظت اور فیسوفانہ تعلیم اخلاق موجود ہے۔ جس نے اس کتاب کو عالم بھر میں مشہور کر دیا۔ اصل کتاب سنسکرت میں تصنیف ہوئی تھی۔ پھر پہلی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔ خلیفہ نادر نے رشید کے زمانے میں پہلی سے عربی زبان میں ترجمہ ہوئی۔ سنسکرت اور پہلی کے نسخے آج ناپید ہیں۔ مگر عربی نسخے سے یونانی۔ اٹالوی۔ جرمنی۔ انگریزی۔ ترکی۔ فرانسیسی وغیرہ زبانوں میں ترجمے ہو گئے۔ فارسی کی کتاب انوار سیلی بھی اسی کے ایک فارسی ترجمے کی دوسری صورت ہے۔ قصہ۔ کہانی۔ سرگزشت۔ افسانہ۔ داستان۔ مجازاً بحث جھگڑا۔ پیٹے مصرعہ میں مجازی معنی مراد ہیں ترکیب۔ پیٹے مصرعہ میں قصہ کا مضاف الیہ تزیین و پرہیز ہاک مرید مقدّر ہے اور حصہ کا مضاف الیہ عبرت و نصیحت مقدر ہے۔

ترجمہ (کتاب) کلیلہ و منہ سے اس (شیخ ضرور کی مکاری اور مرید کی تنہا ہی کی) بحث کو (شیر و خرگوش کی مثال کے ضمن میں) تلاش کرو اور اس قصے میں عبرت و نصیحت کا (حصہ) ڈھونڈو۔

در کلیلہ خواندہ باشی لیک آں قشرو افسانہ بود نے مغز آں

لغات قشر چھلکا۔ پوست۔ افسانہ کہانی۔ ترکیب خواندہ باشی کا مفہول یہ آں قصہ مقدر ہے۔

صنائع۔ قشر۔ استعارہ ہے۔ کلام بے نتیجہ سے ترجمہ کتاب کلیلہ و منہ میں تم نے (وہ قصہ) پڑھا ہوگا۔ لیکن (وہاں) وہ (ایک بے نتیجہ بات ہونے کے لحاظ سے) گویا (پوست ہے) اور (مغز ایک) کہانی ہے کہ مغز و نتیجہ (الخلافت یہ شعر اکثر شعروں میں نہیں ہے۔

قصہ نخچیراں و بیان توکل و ترک جہد کردن

شکاروں کا قصہ اور توکل اور ترک سے بیان

طائفہ نخچیر وادی خوش بودشاں باشیر و اکیم کشمش

لغات جہد جم پر تہ اور منہ دونوں درست ہیں۔ کشمش بھت۔ نخچیر جم فارسی کے ساتھ شکار کرنا۔ شکار گاہ شکار کیا ہوا۔ وہ جنگلی جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہرن نیل گائے خرگوش وغیرہ جم تازی کے ساتھ غلط ہے۔ ہادی وہ نشیب زمین میں سے سیلاب کا پانی گزرتا ہو۔ وہ پہاڑوں کے درمیان کی فضا۔ مطلقاً جنگل اور بیابان کے معنی میں بھی آتا ہے کشمش اردو کے دو فعلوں سے مرکب ہے۔ جیسے گوگو۔ کن کن۔ مرد بکھینچا تاتی بحث بکھڑا۔ بھڑائی بھڑٹا۔ چڑھ چھاؤ۔

ترکیب۔ شان مجرور کا چار حرف را مقدر ہے۔ یعنی شاندار۔

ترجمہ شکاروں کی ایک جماعت (کسی) سرسبز و شاداب وادی میں (رہتی تھی اور ایک) شیر سے ان کی کشمش جی آتی تھی۔

بسکہ آں شیراز کہیں درے بوڈ آں چہرہ بر جملہ ناخوش گشتہ بوڈ

لغات - بسکہ حرف شرط یعنی چونکہ جس میں کثرت کے معنی بھی شامل ہیں۔ کہیں گھٹات کی جگہ پر اہم فارسی کے تحت سے یعنی چریدن و چہرہ اکاہ۔

ترجمہ چونکہ شیر (دبے پاؤں) گھات سے (ایک دو جانوروں کو) اٹھالے جاتا تھا اس لئے (وہ چہرہ اکاہ سب (جانوروں) کے لئے ناگوار ہو گئی تھی۔ صائب رح ۷

چوں کشاید ز چہی خاطر نا شاد مرا ہست گلبن بہ نظر پنجہ صیاد مرا

جیلہ کروند آمدن ایشاں یہ شیر کز وظیفہ ماترا داویم سیر

لغات جیلہ تبدیری چارہ مکر۔ یہ معنی طوفانزد وظیفہ روزینہ راتب۔ سیر اتنی روزی جس سے بھوک نائل ہو جائے۔ ترکیب آمدن سے پہلے حافظ مقدربے۔ دوسرا مصرعہ بیان ہے۔ اس میں کابو دایں گفتند جلد مقدربہ میں ہے۔ ترجمہ (جانوروں نے) ایک تدبیر کی (اور) وہ شیر کے پاس آئے (اور کہنے لگے) کہ ہم نے تجھے پریش بھر راتب دینا (منظور) کیا۔

الخلافت بعض نسخوں میں داویم اسے مہلہ کے ساتھ ہے۔ مگر ہمارے نزدیک داویم بدل مہلہ کی روایت اتوں ہی ہے کیونکہ یہاں وہ جانور شیر سے عہد و اقار کر رہے ہیں اور عقود و مواثیق کے لئے صیفہ ماضی زیادہ موزوں ہے۔

چوز وظیفہ در پئے صیکر میا تلخ بر ماتا نگر و دایں گیا

لغات - تیار اسے تعبیل کیا۔ گھاس۔ سبز۔

ترجمہ (اس) راتب کے سوا (پھر) کسی شکار کے پیچھے نہ آنا۔ تاکہ ہم پر یہ (چرنے چلنے کی) گھاس ناگوار نہ ہو۔ حافظ رح ۷ سر منزل قناعت اتوں از دست دادن اسے سارباں فروکش کیں رہ کر ایں نہ ارد

جواب شیر پنچراں را و بیان خاصیت جہد

شیر کا شکاروں کو جواب دینا اور کاشتش کی خاصیت کا بیان

گفت آریے کروفا بنیم نہ مکر مکر مابس دیدہ ام از زید و مکر

لغات - آریے اسم فعل ماضی قبول کر۔ مجھے منظور ہے۔ ایجاب کے لئے معنی بلے بھی آتا ہے۔ زید و مکر سے عوام اقباس مراد ہیں نہ خاص اشخاص۔ ترکیب گروفا لفظ شرط۔ آریے منشا جملہ خلیہ اس کی جزا۔ دوسرا مصرعہ جملہ مقترعہ یہ سب مکر بقولہ ہو گفت ترجمہ۔ شیر بولا مجھے منظور ہے۔ بیشرطیکہ میں (آپ لوگوں سے) وفا (کا سلوک) دکھیں نہ مکر (کا) میں ایرک غیرے لوگوں سے بہتیرے دھوکے کھا چکا ہوں۔ حافظ رح ۷

چہر چاند کش ماکہ روانش خوش یاد

گفت پرہیز کن از صحبت پیاں شکستاں

من هلاك قول فعل مؤنم من گزین زخم مار و کتر دُم

لغات - ایک تیار براد - گزیدہ ڈسا ہوا - اسم معلول گزینک لیش کاوت خاری سے - ساز سانپ کزوم - کرہ اور دم وہ لفظوں سے مرکب ہے یعنی میڑھی دم والا - مراد - پھمو عقرب - صنادعہ مارو کزوم استعارہ معرکہ ہے موزی فتنہ گر اور شر را دیوں سے -

ترجمہ میں لوگوں کی زبانی اور عملی دھوکہ بازیوں سے تباہ ہو چکا ہوں۔ میں سانپ اور بکھرے ڈنگ کھا چکا ہوں (یعنی موذی لوگوں سے اذیت اٹھا چکا ہوں)

الئے سلاٹ - بعض نسخوں میں قول و فعل کی بجائے فعل و مکرورج ہے۔ مگر یہ بے جواز ترکیب ہے۔

انفس ہر دم از درونم در کیس از ہمہ مردم یتر در مکر و کیس

لغات - دواں - دل - بامن - بتر - مخف ہے - بدتر کا - زیادہ بُرا
ترجمہ (غیروں سے تو کیا شکایت خود میرا) نفس میرے اندر تانک (لگائے بیٹھا) ہے - جو مکر اور کینے
میں ساسے لوگوں سے بدتر ہے -

مطلب :- یہاں سے مولانا نفس مارہ کے مکروفریب کے بیان کی طرف انتقال فرماتے ہیں ۔ اور تمام شنوی بہنگ کے اختلافات سے معمور ہے یہی باتیں ہر قصے کی جان اور کام کا مغز ہیں ۔ جن کی بحث و تمحیض کی غرض سے یہ قصے بیان کئے گئے ہیں ۔ ورنہ خالی افسانوں کہانیوں سے کیا مقصد تھا ۔ عبرت گیر طبائع کا حصہ ہی نتیجہ اور سبق ہے جو ان قصوں سے حاصل ہوتا ہے ۔ اور جس کی نسبت مولانا اوپر فرماتے ہیں ۔ کہ اندر اس قصہ طلب کن حصہ را ۔ فرماتے ہیں ۔ کہ مودی و منفرد لوگوں کی شر کا جو کھٹکا ہے سو ہے ۔ خود ہمارا مار آستیں یعنی نفس ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے ۔ جو ہمارے ہی باطن میں مخفی ہے ۔ صاحب درجہ

آہنا کہ زخم از سب خاموش خورده اند از نفس آرمیہ حذر بیشتر کنند
شیطان نے جو ہمارے متعلق اپنی بدگمانی ظاہر کی تھی۔ یہاں نفس علیا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سہدی ۱۲۷
نابلیس در حق ما طعنت فرم
فقال ان یدیکہ کہ ورنفس ماست
لہذا دوسرے موذی و مفسد لوگوں کی نسبت اس باطنی موذی سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ سہ
ہرکس از دست خیر نالہ کنند سہدی از دست خوشتر نگوید

گوشت من لا یلدغ المؤمن من شنیہ قول پیغمبر بجان دل گزید

نجات گزید فعل ماضی ہے۔ گزیدن بضم کا ت فارسی اختیار کرنا ہے۔
ترجمہ میرے کانوں نے حیث لا یلدغ الحسن لی ہے۔ (اوپر اس قول نبوی کو دل وجان سے اختیار کر لیا ہے۔
مطلب عَنْ أَنَا هَدِيرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ
جُحْرِ وَاحِدٍ مَكَاتَيْنِ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن آدمی ایک
ہی سواری سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا (مشکوۃ) اس حدیث کا مود ابو ہریرہ نام ایک کافر شاعر ہے۔ جو دین کا دشمن تھا۔ اس لئے

پھر اسہم کی جو کیا کرتا اور اپنے زور بیان سے کفار عرب کو اسلام کی عداوت پر اکساتا رہتا تھا۔ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر آیا۔ تو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی۔ آپ نے یہ اقرار لے کر اسے چھوڑ دیا۔ کہ پھر اسلام کی جو اور دشمنی اسلام کو فتنہ و فساد پر آمادہ نہیں کرے گا۔ مگر وہ اپنے عہد و اقرار پر قائم نہ رہا۔ کمافیہ

زید گوہر نیاید یہی چمکہ ترک بڑی کڑن نگر و کند دندان از گزیدن مار و انھی را

فرض وہ پھر عداوت و بغض کا اظہار کرنے لگا۔ آخر غزوہ احد کے موقع پر دوبارہ کپڑا گیا۔ تو اس نے پھر جھکے ہوئے انہاس کی۔ اپنے فرمایا۔ لا یدع المومن الا من کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوشیار دینی غیرت رکھنے والے اور اسلام کے حامی مسلمان کی شان یہ ہے۔ کہ وہ ایسے خدار و سرکش دشمن اسلام کو بار بار معافی دیکر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ بلکہ اس کو اس کی غدار کی ویر مہدی کی مناسب سزا دے۔ اگرچہ اس حدیث کا مورد وہی خاص دینی معاملہ ہے یعنی مسلمان آدمی دینی معاملے میں دوبارہ دھوکا نہ کھائے مگر حدیث کے الفاظ دینی و دنیوی معاملات دونوں کے لئے عام ہیں۔ اور اس لحاظ سے اس کو شیر کا مقولہ قرار دے سکتے ہیں۔ کہ وہ وحوش و دواب کے دھوکے میں آتا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ ان کا معاملہ محض دنیوی تھا۔ لیکن اگر اس کو مہلانا کے مقولہ کا فتنہ قرار دیا جائے (لما اشار الیہ بکھ العتلموم) تو اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر مطلب یہ ہوگا۔ کہ جو کون آدمی بار بار نفس پر رحم نہیں کرتا اور اس کے دھوکے میں نہیں آتا۔

اژ دما میشود این مار ز ہلکت صاحب جسم بر نفس نمودن ز مسلمان نیست

باز ترجیح نہادن نخبہ سیران توکل را بر جہد

شکاروں کا پھر توکل کو کوشش پر ترجیح دینا

جملہ گفتند اے امیر باخبر اَلْحَدَرُ دَعُ لَيْسَ يُغْنِي عَنْ قَدَرِ

لغات۔ الحدر۔ پرہیز۔ بچاؤ۔ چوکی چونکا رہنا۔ قدر تقدیر۔ قضائے الہی۔ ترکیب دے کا مفعول ضمیر منصوب بخذوف ہے۔ جو الحدر کی طرف راجع ہے۔ یعنی کا فاعل ضمیر مستتر عائد یہ الحدر ہے۔

ترجمہ سب (جانوروں) نے کہا اے فراتر کا دانا (اپنی) اس چوکی کو چھوڑ دے۔ وہ تقدیر کے آگے کچھ فائدہ نہیں دیتی (پس توکل اختیار کر)

مطلب یہاں سے شیر اور نخبیوں کا مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ شیر تدبیر و سعی کو افضل قرار دیتا ہے نخبہ توکل و تسلیم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دونوں فریقوں کے دعوٰی اور دلائل اپنے اپنے اعتبار سے درست ہیں۔ سعی و توکل کا اسی قسم کا ظاہر فریب تقاضی یہودی ذریعہ کے متعارض طواریوں میں بھی تھا۔ جس کی تفصیل اس شرح کے پہلے حصے میں گذر چکی ہے۔ اور وہاں رخ متعارض اور توجیہ مطابقت پر کافی بحث ہو چکی ہے۔ یہاں بھی حسب ضرورت اس پر کچھ روشنی ڈالی جائیگی۔ مذکورہ قول کا مدعا یہ ہے۔ کہ سعی نجات اور تدبیر سلامتی غیر نافع ہے۔ مگر اس کا غیر نافع ہونا درجہ عموم و کلیت میں صحیح نہیں بلکہ خلاف ہدایت ہے۔ ہاں اگر سعی انسانی تقدیر الہی کے خلاف ہو۔ تو غیر نافع ہوتی ہے۔

ہامی ممکن اندیشہ کہ تفسیر نہاید در حکم ازل ہرچہ مقرر شدہ پاد

لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جو تدبیر کرے وہ تقدیر الہی کے موافق ہو۔ پھر اس کے مفید ہونے میں کیا کلام ہو۔ غلط ہے

گرچہ داغ کو بجائے نہو راہ غریب من جوئے خوش آں زلف پریشاں بزم
اور کس کو معلوم ہے کہ جو کسی دیکھتا ہے وہ تیرا ہی کے موافق نہیں۔ لہذا یہ حال سچی و نہ پیر شرط ہے۔ سعدی سے
کہ گفتند تجھ کو اور انداز تن جو افتاد ہم دست و پائے زن
تو کسی رہ۔ بکوشش گرفتند شاہ غراج ز مادرینا و در کس تخت و تاج
اگر سر فراز دست و گرز ز دست بہت بجائے رسد ہر کہ بہت

الخلاف بعض نسخوں میں جملہ گفتند اسے حکیم باقر ہے۔ شیر کو امیر کے کہ۔ سے خطاب کرنا یا یہ معنی زیادہ موزوں ہے کہ وہ
ایر از ربع اور سلطان الوحش مانا جاتا ہے۔ مگر چونکہ وہ اس بحث میں توکل کی تسلیم کی صوفیانہ تعلیم کے مقابلہ میں سچی و تندر
کے حکیم۔ پہلو کا طرفدار ہے۔ لہذا اس کے لئے حکیم کا لقب بھی لے لیا نہیں۔

در حذر شوریدن شور و شرست رو توکل کن توکل بہترست

لغات شوریدن براگیتہ ہونا کسی فتنہ کا اٹھ کھڑا ہونا شور و غل غیاظ اور شر برائی۔ صنائع۔ شوریدن شور شر
میں جناس ناقص ہے۔

ترجمہ بچاؤ کی کوشش میں شور و شر پیدا ہوتا ہے۔ چاؤ توکل کرو۔ توکل بہتر ہے۔
مطلب۔ غدار و غیباط کے موجود شور و شر ہونے کا مطلب یہ ہو کہ جو لوگ سچی خجالت اور تندرستی کو مستحق
سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ حکماء عقیدہ میں اور منکرین تقدیر کا مسلک ہے۔ وہ کفر و مذق کے ساتھ مذہبون ہیں۔
کیونکہ یہ عقیدہ شرعاً حرام و باطل ہے اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ کسی و تندرستی کی تاثیر غیر مستقل ہے۔ تو جب سچی
و تندرستی کا معاملہ فریقین میں بحث و تکرار اور شور و شر کا موجب ہے۔ تو اس سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ یا یہ مطلب
ہے کہ اس بچاؤ اور احتیاط میں لوگوں سے بدگمانی پہلو تہی ہے۔ مرد قوی۔ ترک رفاقت کرنی پڑتی ہے۔ جس سے
باہم شکوک و شبہات اور شور و شر پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے توکل اچھا ہے۔ کہ نہ اس میں اختیار تندرستی سے کسی
پرفساد و فتنہ کا طعن وارد ہوتا ہے۔ اور نہ کیونکہ ایک تھا کہ بظہر اس کی بدگمانی وغیرہ کا شکوک اور شکایت ہوگی۔ سعدی سے

آنانکہ پنج عافیت ہر شستند دندان سگ و دندان مردم بہستند

کاغذ بدیدند و قلم شکستند و دوست و زبان و فکران بہستند

یہاں جو ترک سچی کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ اسی حد تک درست ہے جبکہ وہ کسی ناچار و فتنہ و فساد کی وجہ سے
یافسا و عقیدہ پر مشتمل ہو۔ یا کسی مصیبت کے لئے کی جائے۔ یا کسی ایسے دنیاوی لہر میل کے لئے کی جائے۔ جس کے
اسباب دین کے لئے مضر ہوں۔ لیکن جو سچی کسی دینی امر واجب یا مستحب کے لئے کی جائے مثلاً امر بالمعروف و نہی عن
المنکر وغیرہ یا کسی ایسے دنیوی امر کے لئے کی جائے۔ جو ضروری ہو۔ اور اس کے اسباب پر قصد کا ترتیب بھی یقینی ہو مثلاً
جائز نوکری یا کسی بیاب پیشے سے اپنا اور عیال کا پیٹ پالنے کی سعی۔ یا ایسی سعی نیک اور مشروع ہے۔ اور اس کا
ترک محمود نہیں۔ اس کا ترک کرنا توکل مشروع کو مستلزم ہے۔ جامی سے

ہر چند فلک گرم عداوت گردد دور سے نازد کہ رنج راحت گردد

رو قطرہ چہند از عرق سعی یزد شاید عشرت بدل بمشورت گردد

باقضایہ من اے تند و تیز تا نگیر دم قضا با تو ستیز

لغات - رنجزدن - کنایہ ہے مقابلہ کردن سے۔ ستیز - جنگ بادل - تو کیب - تند و تیز صفات ہیں جن کا موصوف شیر یا جانور مقدر ہے۔

ترجمہ اے تند و تیز (شیر) قضا کا مقابلہ نہ کر۔ مبادا قضا تجھ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ مطلب - قضا الہی کا مقابلہ بے معنی اور باطل ہے۔ صائب دم سے

با حکم ایزدی چہ بود گیر و دار خلق خاشاک را با پ رو ان اختیار نیست بحث و تکرار میں عموماً حق و انصاف ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور اکثر حریف کے معیم قول کو الزاماً غلط معنی پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہے۔ کہ شیر کے دعوے سنی و تدبیر کو مقابلہ قضا کے دعوے پر حل کیا ہے حالانکہ وہ قضا کے مقابلہ کا دمی نہیں۔ بلکہ صرف سنی و تدبیر کا قائل ہے۔ اور یہ کوئی قضا کا مقابلہ نہیں۔ ورنہ اعدا کی مداخلت کرنا۔ سردی گرمی سے بچنا اور امراض کا علاج کرنا بھی قضا کے الہی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ امور صلح بلکہ مستحسن ہیں۔ اور قضا کا مقابلہ کرنے کا ارادہ باطل اور ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے۔

مردہ باید بود پیش حکم حق تا نیاید ز حمت از رب الفلق

لغات مردہ بودن کنایہ ہے سر تسلیم خم کردن سے۔ زحمت - صدمہ مار پیٹ۔ مراد عذاب۔ رب الفلق - نور مبین کا پیداکرنا والا۔

ترجمہ خدا کے حکم کے آگے (دم نہ مارنا چاہیئے۔ بلکہ) مردہ بن جانا چاہیئے۔ کہ مبادا (ناخوفا) کی پاداش میں (خدا نے) صبح آفرین کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔

مطلب - یہ مضمون فی نفسہ اس لحاظ سے معیم ہے۔ کہ یہ اطاعت بدرجہ اتم کی تعلیم پر مشتمل ہے اور حزم و احتیاط اور خدو و احتراز کے منافی نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس کا ایراد اس انداز سے ہوا ہے۔ کہ گویا وہ اس سے منافی ہے۔ اور یہ فریق مناظر کا محض مخاطب ہے۔ جس کی تنقیح خود فریق ثانی کے جواب میں موجود ہے۔

باز ترجیح نہادن شیر جھد را بر توکل و تسلیم

شیر کا پھر کوشش کو توکل و تسلیم پر ترجیح دینا

گفت آے گر توکل رہی بہرست این سبب ہم سنت پیغمبر است

ترجمہ (شیر نے) کہاں اگر توکل (تیک) راہ دکھاتا ہو۔ تو یہ (اختیار) سبب بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ مطلب پہلے فریق نے جو کہا تھا۔ کہ توکل کرو اور سنی و کسب کو چھوڑ دو۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ بیشک توکل اچھا ہے مگر اختیار سبب یعنی سنی کو کیوں چھوڑا جائے۔ یہ کوئی اس سے منافی تو نہیں۔ بلکہ مسنون ہے۔ بہتر یہ ہے کہ توکل بھی ہو اور سنی بھی ہو۔ صرف توکل کے بہانہ پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا دین و دانش کے خلاف ہے۔ صائب دم سے

بدوش توکل منہ یار خود را - ولی نعمت خویش کن کار خود را
اب سے مع اتوکل کے مسنون ہونے کی نقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔

گفت پیغمبر با واز بلند بر توکل زانوئے شتر یہ بند

لغات - آواز بلند کی قید یا توجہ یا ضرورت شعری ہے۔ یا اس سے کلام بوضاحت اور بلا خفا مراد ہے۔ یا یہ لفظ محمول بحقیقت ہے۔ یعنی آپ نے بطور وعظ علی الاعلان بلند آواز سے یہ بات فرمائی تاکہ سب سنیس اور مل کریں۔ ترجمہ (چنانچہ) جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند (یا بوضاحت) فرمایا ہے۔ کہ توکل کے ساتھ اونٹ کے ٹھٹھنے بھی باندھ دو۔

مطلب۔ صورت واقعہ یہ ہو کہ ایک اعزازی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے اپنے اونٹ کو مسجد کے دروازہ میں بٹھا دیا اور کہا توکلنا علی اللہ۔ یعنی میں اسکی حفاظت کیلئے خدا پر توکل کرتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو فرمایا۔ یا عقلنا و توکلنا۔ یعنی توکل کے ساتھ اس کا زانو بھی باندھ دو۔ جس سے مقصد یہ ہے۔ کہ اسکی حفاظت کے لئے اسباب ظاہری کو بھی کام میں لاؤ۔ اور توکل بھی کرو۔ اسباب ظاہری توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ بلکہ صحیح توکل یہ ہے۔ کہ استعمال اسباب کے ساتھ حافظہ حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھو۔ اور یقین رکھو۔ کہ اسباب ظاہری مؤثر بالذات نہیں ہیں۔ صائب رہو۔ چو موج بیخطر از بحر یسر بکنار بدست ہر کہ عنان توکلے وارد

رہز آں کاسب حبیب اللہ شنو از توکل در سبب کابل مشو

لغات کاسب کسب کرنے والا۔ تجارت یا صنعت و حرفت وغیرہ سے روزی کمائی والا۔ حیدر اللہ کا پیارا۔ از تبلیلیہ سے ترجمہ الکاسب حبیب اللہ (یعنی کسب کرنے والا اللہ کا محبوب ہے) کا نکتہ (ہم سے) سنو (اور) توکل کی وجہ سے (اختیار) سبب میں سستی نہ کرو۔

مطلب۔ الکاسب حبیب اللہ حدیث نہیں ہے۔ بلکہ ایک مشہور قول ہے۔ نکتہ اس میں یہ ہے۔ کہ کاسب سے مراد وہ شخص ہے۔ جس میں سعی اور اختیار سبب کے ساتھ توکل بھی پایا جائے۔ یعنی وہ اپنے کسب و سعی پر مغرور اور اسکو مؤثر مستقل ماننے والا نہ ہو۔ ورنہ وہ حبیب اللہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور اسکے حبیب اللہ ہونے کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کئے ہوئے اسباب اور اس کے بنائے ہوئے وجوہ ملکاب کا تارک نہیں ہے۔ بلکہ اس کی حکمت کے مقتضی پر چلنے والا ہے۔

سعی و کسب کے منافی توکل نہ ہونے پر قرآن مجید اور حدیث شریف دونوں ناظرین ہیں۔ کیونکہ ان میں چنانچہ توکل کے ایک اعلیٰ فضیلت اور باری ستارہ یعنی کی روشن افلاک موجود ہیں۔ وہاں سعی و تدبیر کسب رزق اور اختیار امتیاز کی اہمیت بلکہ تاکید بھی پائی جاتی ہو۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے۔ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَسْتَخُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّکُمْ۔ یعنی تم پر گناہ نہیں کہ اپنے پروردگار سے مال حلال کی خواہش کرو۔ اور فرمایا۔ فَاَنْتُمْ شُرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ۔ تم زمین میں پھیل جاؤ۔ اور اللہ کا فضل چاہو۔ یعنی روزی کمائو۔ عبد اللہ سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کَلْبٌ کَسِبَ الْحَلَالَ فَوَيْضَةُ بَعْدَ

الکاسب حبیب اللہ

سعی و کسب کے منافی توکل نہ ہونے پر قرآن مجید اور حدیث شریف دونوں ناظرین ہیں۔

اَنْهِيَ يَصْنَعُ يَعْنِي حَلَال رُزْيِ كَلِّ لَئِي سَمِي كَرْنَا فَرَضُ عِبَادَاتِ كَلِّ بَعْدَ فَرَضِ يَحْسَبُ (مشکوٰۃ)
مقداد ابن معدی کرب رض سے روایت ہے۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مَا أَكَلَ أَحَدٌ
طَعَامًا ظَنَّنَا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَآقَى قِيَّامًا شَوْكَاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ
عَمَلِ يَدَيْهِ۔ یعنی کسی نے کبھی بھی کوئی کھانا اس سے بستر نہیں کھایا۔ کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے
اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد ۲ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے تھے۔ (مشکوٰۃ)

دوسرے معرکہ کا مطلب یہ ہے کہ کیسی توکل کے زعم میں اختیار اسباب سے غافل و کمال
نہ ہو جائے۔ جو ملکیت الہیہ کی خلاف ورزی اور ایک طرح سے خود کشی ہے۔ صائب ۴۷

یہ تردد دامن روزی نے آید بدست میکند باکالان اس نکتہ نفیس آسیا
تینچ سہدی ۱۱ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک بیدست دیا لوٹری دیگی۔ حیران تھا۔ کہ کہاں سے
کھاتی ہوگی۔ اتنے میں ایک شیر نے شکار مارا۔ حسب ضرورت اس میں سے کچھ کھایا اور چلا گیا۔
باقی ماندہ لوٹری کے کام آیا۔ اسی طرح لگے روز اس کی خوراک کی کوئی صورت نکل آئی۔ اس شخص کے
دل میں یہ بات جاگزیں ہو گئی۔ کہ سہی و کوشش فضول ہے۔ لوٹری کی طرح سب کو خداوند تعالیٰ
بلا طلب عذری دیتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ دست غیب کے بھروسے پر گوشہ نشین ہو گیا۔ جب
دو تین روز غائب گذر گئے اور کسی طرف سے روزی نہ ملی۔ تو ناگہ غیب نے کہا کہ

برو شیر و تندرہ باش اسه دغل سپندار خود را چو رویہ شل

چنان سہی کن کر تو ماند چو شیر چو رویہ چو باشی بوا ماندہ سیر

چو شیراں کرا گردن فرہ است گرفتہ چو رویہ سگ از دے یہا

امام غزالی ۱۲ کہیائے سعادت میں فرماتے ہیں "توکل در اسباب بترک آن گفتن بنود۔ بلکہ آن
بود۔ کہ اعتماد دل بر فضل خدا تعالیٰ بود۔ نہ بر آن۔ پس اگر کہے در غاصے نشیند۔ کہ رہگذر پنج
خلق آسنا بنود۔ و آنجا گیاه ہم بنود۔ و گوید کہ سن توکل مے کنم۔ این حرام بود۔ او خود را ہلاک
کرده باشد۔ و سنۃ اللہ را ندانست۔"

در توکل کسب جہد و تہمت است تاجیب حق شوی این بہتر است

ترجمہ توکل میں کسب اور کوشش بہتر ہے۔ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے پیالے بجاؤ یہ بہت اچھی بات ہے۔
مطلب بیشک توکل اختیار کر دو یہ ایک اعلیٰ روحانی فضیلت ہے۔ مگر ساتھ ہی اسباب رزق و
وسائل معیشت سے بھی دست بردار نہ ہونا۔ جیسے اوپر امام غزالی ۱۳ کے قول میں گزر چکا
اور کتنی اچھی بات ہے۔ کہ کسب کی بدولت تم اللہ کے جلیل بن جاؤ۔
الخلاص۔ یہ شعر شہنوی کے بعض نسخوں میں نہیں ہے۔

رَوِ توکل کن تو با کسب اعمو جہد میکن کسب میکن موبو

لغات۔ عمو عین کی زبر اور یم کے پیش سے چھا۔ مرد بزرگ اس میں واؤ لاندہ ہے۔ موبو۔

سرامر۔ بخوبی۔ اچھی طرح پوری پوری۔

ترجمہ بڑے میاں! جاؤ گیب کے ساتھ توکل کرو۔ کوشش کرو۔ (اور) پوری پوری کمائی کرو۔

عرق سمی محال است که گوهر نشود میرسد ذره بخورشید بلند آفرکار

سعدیؒ توقع دارد اے پسرِ گر کسی کہ بے سعی ہرگز بجائے سی

جھڈ کن جیڑے مناتا وارہی گرتواز جھڈش بمافی اُنہی

لغاتِ پدیدیم کے زیر ہے۔ کوشش۔ دوستی۔ واری میں دامعنی جدا و علیہ عمداً افعال کے ساتھ منقلب آنا ہے۔ بیسے واما ند۔ وارفت۔ تہی فعل مضارع رسیدن غلام شدن ہے۔

ترجمہ کو شش کرو۔ تن دہی کر دکھاؤ تاکہ (تم شکلات معیشت سے) نجات پاؤ۔ اور اگر اس (علیم مطلق اور قادر برحق) کے مقرر کئے ہوئے جدوجہد سے (فاصلہ رہ گئے تو تم احمق ہو۔

مطلب۔ اس شعر میں اشارہ ہے اس امر کا کہ اسباب معیشتہ اور وجود مکاسب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے مقرر کئے ہیں۔ اور ان کو اختیار کرنا عین سنت اللہ پر عمل ہے۔ ان اسباب کو ترک کرنا سنت اللہ سے جاہل

وہ غمزدہ بنا ہے۔ جو سوسائٹ حاکفیت و بلا ہست ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔ کہ ایک زاہد کسی کسی ایسی غار میں متوکل ہو کر بیٹھ گیا۔ جہاں نہ گھاس تھا نہ پانی۔ ایک ہفتہ بھوک کاٹنے کے بعد جب بہت تنگ آ گیا۔ تو دعا

کی کہ الہی تونے جو رزق میرے مقصود میں لکھ دیا ہے۔ وہ مجھے کیوں نہیں ملتا۔ یا تو مجھے میرا رزق دے۔ ورنہ میری جان فسخ کرے۔ تو اس تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ اَآذَتَا اَنْ تُدْهَبَ حَکْمَتِيْ بِزُهْدِكَ فِی الدُّنْیَا وَمَا عَلِمْتَ اَنْ فِیْ اَرْضِ

اَزُّنِّي عَبْدِي يَا بَدِي عِبَادِي اَحَبُّ اِلَى مَنْ اَنْ اَزُّقَهُ يَسِيْدُ قُدْرَتِي - کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے ترک دنیا سے ہماری محبت کو کمزور دو - اور کیا تم چاہتے نہیں کہ ہمیں انے دست قدرت سے نئے بندہ کو روزگار دینے سے انکو

بندوں کے ہاتھوں سے ملنا نازا نہ محبوب ہے۔ امام مودودی آگے چلکر فرماتے ہیں۔ التَّائِبُ عَنِ الْإِسْبَابِ، کَلَّهَا مُدَاعِبَةُ الْحِكْمَةِ وَحَصَلَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَمَلِ سَوْجُوبُ سُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ أَدْنَى تَكَلُّفٍ عَمَلٍ

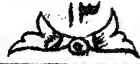
اللہ عز و جل دُونَ الْأَسْبَابِ لَا يَتَقَضُّ التَّوَكُّلُ - یعنی تمام اسباب سے کاروائش ہو جانا حکمت الہیہ کے ساتھ تامل کرنا اور سنت الہیہ کو نہ سمجھنا ہے۔ اور سنت الہیہ کو مقتضای عبادت کرنا جسے کہتے ہیں اذیت الہیہ اور

یہی جو - اسباب پر بھروسہ نہ ہو متوکل کے ناقض نہیں۔

یشانے چہ باید در آویختن

کہ نتوان ازو میوه ریختن

مگر سقمہ دنیاوی مباح مگر غیر مردہ ہی ہو۔ اور اس کے ۱۔ پاپ بھی جائز ہوں۔ تو اس کا بھی ترک افضل عزت ہے

چو در دانه باشد تنائے سُو کیدور در آید بکشت و درود
غله چوں بود کاسدکم بها کند بزرگر کار کردن رہا

باز ترجیح پنجپس راں توکل را از جھد و کسب

شکاروں کا پھر سی و کسب پر توکل کو ترجیح دینا

قوم گفتندش کہ کسب از ضعف خلق لقمہ تزویر و اداں بر قدر خلق

لغات خلق مخلوق۔ تزویر مکر و فریب۔ بناوٹ بر مینے با اور ایک احتمال بعبید سے مبنی فوق۔

متوکیب ضعف کا مضامین الیہ یعنی ایمان یا اعتقاد مقدر ہے۔

ترجمہ جماعت نے کہا کہ رسمی و کسب (کا رواج) جو مخلوق کے ضعیف (اعتقاد) کے سبب سے ہے۔ اسے فریب کا لقمہ سمجھو۔ جو بقدر خلق (یعنی حسب استعداد) ہوتا ہے۔

مطلب۔ کسب رسمی کی تزیید ہو۔ یعنی کسب کوئی فطری و فطری امر نہیں۔ بلکہ اسکا رواج یوں پڑا ہو کہ لوگ رومانی کمزوری کے سبب توکل کے مستعد نہیں بناتے تھے۔ تو قدرت نے ان کی سہہ رمت کے لئے روزی کے اکتساب کا حیلہ نکالا ہے۔ جو ان کی استعداد کے موافق ہو۔ چنانچہ علف خوار کیلئے علف گوشت خوار کیلئے گوشت حاصل کرنے کے سامان مہیا کر دیئے ہیں۔ بسطیح ایک مریض تلخ دوا نہیں پیتا۔ تو دوا کو اس کے کام و دواں کیلئے خوشگوار بنانے کے لئے اسیں قند ملا دی جاتی ہے۔ اور یہ اسکو دوا پلانے کیلئے ایک تزویر ہے۔ اگر بر قدر خلق میں بر مینے فوق درست ہو۔ تو پھر مبنی صاف اور بلا تکلف میں۔ یعنی کسب رسمی تو معنی کرو فریب ہے۔ جو سہہ رمت سے زیادہ اور قدر حاجت سے فضول روزی کمانے کیلئے کیا جاتا ہے۔ مبالغہ توکل کی بدولت بقدر حاجت ضرور مل رہتا ہے۔ نظامی ہم ۵

بدریا ہر آں کس کہ جاں سیکند ہم آنکس کہ در کوہ کاں میکند

کس از روزی خویش در گزند با نوازہ خویش روزی خورد

پس بدانکہ کسبہا از ضعف خاست در توکل تنگیہ بر غیرے خاست

لغات تنگیہ۔ بھروسہ۔ آسرا۔ فحاشت۔ بعبید۔ ہوا۔

ترجمہ پس یاد رکھو کہ کمانے (کھانے) کے ڈمٹنگ ضعف اعتقاد سے پیدا ہوتے ہیں۔ (نوٹ) توکل میں غیر خدا پر بھروسہ کرنا غلطی ہے۔ فنی کا شیری ۷۔ ۵

چشم بد ز کس بنود چون شد مرا فیضے مگر ز عالم بالا رسد بمن

نیست کسے از توکل خوب تر چیست از تسلیم خود محبوب تر

لغات تسلیم خدا کے حکم پر ہونا کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ محبوب پیارا۔ پسندیدہ۔

ترجمہ توکل سے بہتر رزق کا ذریعہ کوئی نہیں۔ بھلا خدا کے حکم کے آگے گردن جھکانے سے پسندیدہ بات اور کونسی ہے؟

مطلب توکل تمام ذرائع رزق سے افضل ہے۔ غنی رہے

وہ بیابان توکل توشہ درکار نیست ناد ایں رہ دائہ دل بس بود بچوں جرس اور تسلیم شیریں و خوشگوار ہے۔ صائب رہے

مے تو ان کرد بہ تسلیم شکر خصل را نقواں تیغ نشستن کہ شکر نیست مرا

بس گریز نذازل اسوئے بلا بس چند از مار سوئے اژدہا

ترجمہ بہتر ہے (غیر توکل) لوگ (ایک) بلا سے بھاگتے ہیں (تو دوسری اُس سے بڑی بلا کی طرف جا نکلتے ہیں)۔ (اسی طرح) بہتر ہے لوگ سانپ سے بھڑکتے ہیں (تو) اژدہ سے کیطرت جاپہنچتے ہیں۔

رجلہ کرد انسان و حیلہ اش دم بود آنکہ جاں پنداشت نحوں آشاں بود

لقا حیلہ تدبیر۔ چارہ۔ فام۔ جاں۔ خوں آشام۔ ہو پی جانیوالا غوغوار۔ مراد ہلاک کرینوالا۔

ترجمہ انسان نے (اپنی سمجھ کے موافق) ایک تدبیر کی۔ اور اس کی تدبیر (فی الحقیقت) جال تھی۔ جس چیز کو وہ (اپنی) جان سمجھتا تھا۔ وہ (اس کو) ہلاک کرینوالی تھی۔

مطلب انسان سعی و تدبیر کرتا ہو اور تقدیر اسکے سبک کر لے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ حافظ رہے

گفتم کہ خطا کردم و تدبیر نہ دیں بود گفتا چہ تو ان کرد کہ تقدیر چسپیں بود

صائب رستم از سیلی تقدیر بجا افتادہ است تاکہ بکلیہ بسر بچو تدبیر کنی

غنی رہ در دلداری و کردم رفیقم شد حد چار آغا زوم تھے بروں آمد بجائے گنج مار آغا

نظامی رہ میں گل کہ تو گل کنی شمارش بنی بگزید خویش غارش

بر وفق چنبیں خلاصت کاری تسلیم بہ از ستیزہ گاری

ان دونوں شعروں میں اس بات کی تسلیم ہے۔ کہ تدبیر سے تقدیر نہیں مل سکتی۔ اور قضا

سے بچنے کے لئے کوئی تدبیر کرنا خود قضا کی طرف چلنا ہے۔ صائب رہے

نیک بچوں در نگری رو بقضائے سازند سادہ لوحاں کہ گریزاں ز قضاے بلند

مگر اس تعلیم کا یہ نشانہ ہوتا چاہیے۔ کہ انسان اسباب و ذرائع سے بالکل و شکش ہو جائے۔ بلا سے پر آجائے

مگر توکل و تسلیم کے زعم میں اسکے دفع کی کوشش نہ کرے اور جان ویدک۔ حالانکہ ممالک سے پرہیز۔ خطرات

سے بچاؤ۔ دشمن کی مدافعت اور بلا سے گریز قضا سے عقل ہے۔ اور یہ کوئی قضا سو گریز نہیں۔ نہ توکل و تسلیم کے

خلاف ہے۔ سولانا جائی نے ایک غزل میں اس مسئلے پر نہایت پر لطف لفظوں میں روشنی ڈالی ہے۔ غزل

میں۔ اگر کوئی محتاط آدمی جو قضا پر ایمان رکھتا ہے۔ کسی بلا سے بچنا چاہتا ہے۔ تو جاہل لوگ اس کو مطمئن دیتے

ہیں کہ وہ قضا سے بھاگتا ہے۔ حالانکہ قضا سے نہ کوئی بھاگتا ہے۔ نہ بھاگ سکتا ہے۔ اور اچھے اچھے بزرگان دین

نے دشمن کے مکر سے بچنے کے لئے اپنے دوست حقیقی خداوند تعالیٰ کی پناہ میں آنا اختیار کیا ہے۔ کیوں جی!

اگر ایک سبب سے دوسرے سبب کی طرف ملتی ہوتا روا نہیں۔ تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف کیوں تشریف لے گئے ؟

درماندہ بحکم قضا از بلا گریخت زد طلعہ جاہے کہ فلان از قضا گریخت
چوں از قضا گریز تواند کسے کہ بود دست قضا غناں کش او ہر کجا گریخت
بس اہل معرفت کہ ز بیگانہ آفتے احساس کرد و در کنف آشنا گریخت
گریخت از سبب یہ سبب اتقا روا غیر البشر ز کہ یہ یثرب چسب گریخت
اسباب چوں مغاہر فعل سبب اند ہر کس گریخت ہم ز خدا در خدا گریخت

آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ سطح بلا و مصیبت خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح اس سے بچنے کے اسباب بھی خدا ہی کے قائم کردہ ہیں۔ پس ایک بلا سے بچنے کیلئے اسباب نجات سے کام لینا اگر خدا سے گریز فرض کر لیا جائے۔ تو وہ خدا ہی کی طرف گریز ہے۔ اس کی تائید یہ روایت کرتی ہے کہ ایک موقع پر امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے فوج کو ایک طاعون زدہ مقام سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابو عبیدہؓ نے سختی سے اعتراض کیا۔ اَفَرَاثَ قَتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ رَکِبَا یہ خدا کی تقدیر سے گریز ہے تو آپ نے جواب فرمایا۔ نَحْمُ اَفَرَاثَ قَتَلَ اللّٰهِ رَکِبَا قَضَاءُ اللّٰهِ یعنی ہاں میں قضا اتنی سے قضا ہی کی طرف گریز کرتا ہوں۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہاں سے کوچ کرنا بھی قضا الہی پر موقوف ہے۔ ہم اللہ پر متوکل ہو کر کوچ کر رہے ہیں اور یہ دعا کی ایک طرح سے اللہ ہی کے حکم کی تعمیل ہے۔ قضا سے گریز نہیں۔ بلکہ قضا کی طرف قصد ہے۔

دُزبہ بست و دشمن اندر خانہ بود جیلہ فرعون زیریں افسانہ بود

ترجمہ (قضا سے گریز کر نیوالے نے دشمن سے بچنے کے لئے) دروازہ بند کر لیا۔ اور (تماشا یہ کہ دشمن گھر ہی میں (موجود) تھا۔ فرعون کا جیلہ (بھی) اسی بات (کی قبیل) سے تھا۔

صہبہ اران طفل گشت آل کینہش وانکہ اوئے جست اندر خانہ اش

ترکیب ے جست کا فاعل ضمیر او ہے اور ضمیر مفعول بہ عذوف ہے۔ یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا۔ آنکہ اسم موصول کا۔ موصول و صلہ ملکر مبتدا ہوا۔ اندر خانہ اش موجود بود اس کی خبر۔

توجہ اس کینہ ور نے (بنی اسرائیل کے) لاکھوں بچے مروا ڈالے۔ اور جس کو (قتل کرنے کے لئے) تلاش کرتا تھا۔ وہ (خود) اس کے گھر میں (موجود تھا)

مطلب۔ ان دو شعبوں میں حضرت موسیٰؑ کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کا مختصر ذکر شرح ہذا کے پہلے حصے میں گزر چکا ہے۔ تفصیل یہ ہے۔

ملکت مصر میں ایک عالم بادشاہ حکمران تھا۔ جس کا نام ولید بن مصعب اور لقب فرعون تھا۔ وہ خدائی کا مدعی تھا۔ اور لوگوں کو اپنی پرستش پر مجبور کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا۔ کہ ملک شام سے ایک آگ پیدا ہوئی۔ اور اس نے اہل مصر کی تمام عمارتوں اور قلعوں کو گھیر لیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی قوم کا اصلی وطن ملک شام تھا۔ اور وہ حضرت یوسفؑ کے زمانے سے مصر میں آباد تھے۔ اس قیاس سے کہ انہوں نے یہ تفسیر کی۔

کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا۔ جو تنکو اور تہائے مذہب کو تباہ کر دیگا۔ چونکہ بنی اسرائیل نے فرعون کی پرستش اور اسکے مذہب کا اتباع منظور نہیں کیا تھا۔ اس لئے یہ قوم پہلے ہی مدت سے مورد عتاب تھی۔ اولیٰ ادا نے خدمات اور بیگار کے کام اسکے سپرد کئے اور قلمروے مصر میں نہایت دولت و ثقات کی زندگی بسر کرتی تھی۔ اس خواب اور اسکی تعبیر سے اس قوم پر اور نئی مصیبت کا پھاڑ ٹوٹ پڑا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا جو لوہا پیدا ہو۔ فوراً قتل کیا جائے۔ تاکہ وہ انقلاب انگیز شخص بھی جو آئندہ پیدا ہونے والا ہو پیدا ہوتے ہی قتل ہو جائے۔ اہل تواضع لکھتے ہیں۔ کہ اس حکم سے تھوڑی ہی مدت میں بنی اسرائیل کے بارہ ہزار لوگ قتل ہو گئے۔ مگر چونکہ حضرت موسیٰ کا زندہ رہ کر اصلاح خلق پر مامور ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ اسلئے جب وہ پیدا ہوئے۔ توان کی ماں کے دل میں خداوند نعم کی طرف سے ایک تدبیر افغا ہوئی۔ جس کے مطابق اس نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے نہر میں بہا دیا۔ یہ نہر فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھی۔ کینزوں نے صندوق کو دیکھ کر نکال لیا۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس جا کر کھولا تو بچہ نکلا۔ آسیہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس بچے پر ان کے دل میں اس قدر شفقت اور محبت پیدا ہوئی۔ کہ اس کو اپنا بیٹا بنا کر پرورش کرنا شروع کیا۔ فرعون بھی اس پر راضی نہ ہو گیا۔ اور جس ستمکار نے دشمن سے بچنے کے لئے بارہ ہزار معصوم و بیگناہ بچے قتل کر دیئے۔ اسکو کچھ خبر نہ تھی۔ کہ وہ دشمن سے بچے ہی گھر میں پرورش پا رہا ہو۔ اور میری ہی گود میں کھیل رہا ہو۔ غرض کہ تقدیر الہی کا مقابلہ فصول ہے۔ دراصل مقابلہ کرینو الا خود اپنی انھوں نقصانے تقدیر کو پورا کرتا ہے۔ نفاذی ۴

چو باکور گیراں ندارد زور

چو باکور گیراں ندارد زور

بہار خود آید ز بالا بزمیر

دبیدہ ماچول سے علت دروست

دبیدہ ماچول سے علت دروست

لغات - دبیدہ - آنکھ - بصیرت - دبیدہ - صوابدید - فکر و تدبیر - علت کسر - خرابی - نقص - تنویر کیمب دبیدہ - نامکب اضافی مبتدا اور سے علت دروست خبر ملکہ شرط ہوئی - دوسرا مصرعہ حسبہ - ترجمہ چونکہ ہماری چشم بصیرت میں (کو تاہ بینی و ظاہر پرستی وغیرہ کی) بہت سی خرابیاں ہیں - (ہیں) جاؤ - اپنے غور و فکر کو محبوب (حقیقی) کے صوابدید کے تابع بنا دو -

مطلب - ہماری صوابدید ناقص اور محتمل خطبے - چنانچہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بسا اوقات ہم حصول نفع کے لئے تدبیر کرتے ہیں - مگر اٹھا ہم کو نقصان پہنچتا ہے - اس لئے ہم کو اس فادر مطلق کی صوابدید پر بھروسہ کرنا لازم ہے اور اپنے سب کام اس کے سپرد کر دینے چاہئیں - اور یہی توکل و تسلیم ہے -

کار خود گر بخدا بادگراہی حافظ

اے بسا عیش کہ با محنت خدا داد کنی

دبیدہ مارا دبیدہ او نعم العوض

دبیدہ مارا دبیدہ او نعم العوض

لغات - نعم العوض - اچھا معاوضہ - کٹی پوری - جامع - مکمل - ترجمہ (کیونکہ) اس کی صوابدید ہماری صوابدید کا بہترین عوض ہے - اس کی صوابدید میں (ہمارے) تمام مقاصد (تکمیل پا سکتے) ہیں - مطلب - یعنی اگر اپنے اغراض و مقاصد کیلئے سب ترک کر دینگے - تو خود خداوند تعالیٰ ہماری کار سازی کرے گا -

کما قیل سے ماکر خویش را بخداوند کار ساز
بسیار وہ ایم تا کریم او چہا کند
صاحب رہے از فراموشی بفکر کار خود افتادہ
ورنہ در روز ازل سامان کارت دلاہند
طفل تا گیر او تا پویا نمود
مرکبش جز گردن بابا نمود

لغات گیرا پکرنے والا - پویا دوڑنے والا - ان دونوں لفظوں میں الف فاعلیت کے لئے ہے
بیسے - دانا اور سنا سنا میں - مرکب سواری - گھوڑا - بابا باپ -

ترجمہ (اس کی مثال یہ کہ) بچہ جب تک (اپنے ہاتھ سے کسی چیز کا سہارا) پکرنے والا اور
(اپنے پاؤں سے) دوڑنے والا نہیں ہوا - وہ اپنے یاد دہی کی گردن پر چڑھا چڑھا پھرتا رہا -
مطلب طفل شیر خوار چونکہ قائلے و جراح سے کام نہیں لیتا اور کسب و معی اختیار نہیں کرتا -
اس لئے اسکے رزق و روزی اور آرام و راحت کے سامان خود بخود موجود ہو جاتے ہیں - صاحب رہے
طفل را ہر سر انگشت بود پستانے روزی بیخراں درست و دماں سے باشد

بچوں فضولی کرو و دست و پا نمود
در غنا افتاد و در کور و کیو

لغات فضولی - فضول کام - غیر ضروری کام - بیہودگی - عنائین کے فتح سے سختی - مشقت -
کور اندھا - بے بصر - کیو سیاہ - تاریک -

ترجمہ (پھر) جب اس نے فضولی کی اور ہاتھ پاؤں نکالے - تو مشقت میں پڑ
گیا - اور اندھا دھند کاموں اور سیہ کاریوں میں مبتلا ہو گیا -

مطلب متوکل آدمی کی مثال شیر خوار بچہ کی سی ہے - جس کے خورد نوش اور لباس و پوشش
اور دیگر سامان راحت کے دوسرے لوگ کفیل ہیں - اس طرح متوکل کا کفیل خود اللہ تم ہے - سہی ۵

نگارندہ کودک اندر شکم نویسنده عمر و روزی ست ہم
اور غیر متوکل کی مثال اس شخص کی سی ہے - جو باغ و عاقل ہے - اور اپنی ضروریات کی

کفالت کا بار خود اس کی اپنی گردن پر ہے - صاحب رہے -
تا لب نانے بدست آرم چہ خونا بخورم درست کو تدراتو بر رزق چاہد شران است

جانائے خلق پیش از دست دیا
مے پریدن از زوفا سونے صفحا

لغات وفا پورا اور کامل ہونا متقاً عالم غیب - جو مادہ و مقدار کے تعلق سے پاک اور صاف
ہے - آدھیلے مصرعہ میں ظرفیت کے لئے دوسرے مصرعہ میں - ہیبت کے لئے ہے - دست دیا

کنا ہے تعلق اجسام سے -
توجہ مخلوق کی رو میں تعلق اجسام سے پہلے کہاں (بقدر) کے سبب سے عالم

غیب میں پرواز کرتی پھرتی تھیں -
مطلب - یعنی ادراک عالم ناشو میں آنے سے پہلے عالم غیب میں غمچ روانی کرتی پھرتی تھیں جس

حق تعالیٰ کی معرفت و محبتِ مراد ہے۔ اس سے بیدست و پائی کی تائید مطلوب ہے۔ اگرچہ توکل کی بیدست و پائی جو یہاں اصل مقصود ہے۔ ایک امر اختیار ہے۔ اور عالم غیب میں ادراج کی بیدست و پائی اختطاری ہے۔ لیکن سلب اختیار و ترک تدبیر دونوں میں مشترک ہے۔ اس لئے ایک کے قیاس سے دوسرے کی تائید ہو سکتی ہے۔ اور عالم غیب وہی عالم ہے۔ جس کو آفاقی ثنوی میں نیستان سے تعبیر کر کے روح کے اس سے جدا ہونے کا رونا بیان کیا ہے۔

پُجول بامر اہبطوا بئذی شدند جس خشم و حرص و غور سندی شدند

لغات - اہبطوا اتر جاؤ نیچے چلے جاؤ۔ صیغہ امر ہے۔ ہبوط سے۔ جس سے بمعنی مجوس مصر بمعنی مفعول کی قبیل سے ہے۔

ترجمہ جب (ادراج) اہبطوا کے حکم سے (قیاس میں) مقید ہوئیں۔ تو غضب و حرص و فرج (وغیرہ صفات بشریہ) میں گرفتار ہو گئیں۔

مطلب۔ جب حضرت آدمؑ سے گیموں کا دانہ کھانے کی غلطی سرزد ہوئی۔ تو حضرت آدمؑ و حوا علیہما السلام کو اہبطوا کا حکم ہوا اہبطوا منہا یخصمکم لبعض عدو۔ اس مقام سے نیچے اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ وکم فی الارض ممتنع وکمناع الی حین۔ اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا اور ایک وقت خاص تک سامان زندگی ہے۔ اور ان کو یہ ہبوط کا حکم تلقین اجسام کے بعد ہوا تھا۔ پس یہاں شعر مذکور میں جو اہبطوا کا ذکر ہے۔ اس سے وہ اہبطوا مراد نہیں۔ جو حضرت آدمؑ کو کہا گیا تھا۔

بلکہ اس سے وَتَحْتَتْ فِیْہِ مِنْ دُجَیْ دینے میں اپنی روح ڈال دی) کا مضمون مقصود ہے اور اس کی تعبیر ہبوط بمعنی تنزل و افتادگی کے لفظ سے اس لئے کی کہ روح کا عالم قدس سے اتر کر عالم ماسوت میں قید جسم کے ساتھ تختہ بند ہو جاتا ایک تنزل کی حالت ہے۔ حافظ ۷ سے چگونہ طوف کھنم در سراے عالم قدس چو در سراچہ ترکیب تختہ بند تنم

صابیح حال جان پاک را در قید من دانکہ چیت ہر کہ ماہ مصر را در چاہ زندان دیدہ است نتیجہ یہ کہ بیدست و پائی کی حالت جو روح کو عالم قدس میں میسر تھی۔ کس قدر عروج و ترقی کی حالت تھی۔ لہذا اب بالنتیجہ خود بیدست و پائی قید حیاتیات سے بزد و آزاد ہو جانا چاہیے۔ صابیح ۸ گموں کہ ذلت باز سے رستی داری بذر از چہ بابل روان روشن را او پر جو نیچے کی تنشیں دہی تھی۔ اب اس کو منہج کرتے ہیں۔

ما عیال حضرتیم و شیر خواہ گفت اخلق عیال لیلہ

لغات۔ عیال ال نیچے وہ لوگ جو کسی کی سرپرستی میں ہوں۔ کنیز حضرت حضرت باری شیر خواہ شیر خواہ ترکیب گفت کا فاعل ضمیر مستتر ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔

ترجمہ ہم حضرت باری تعالیٰ کے عیالی اور شیر خواہ ہیں (چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) فرمایا ہے۔ کہ الخالق عیال اللہ یعنی مخلوق اللہ کا عیال ہے

مطلب۔ حضرت انس اور عبداللہ رضی سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اَلْحَقُّ بَيْنَ اللَّهِ فَاحْبِبِ الْخَلْقَ رَأَى اللَّهُ مِنْ أَحْسَنَ إِلَى عِبَادِهِ (مشکوٰۃ) یعنی مخلوق اللہ کا کتبہ ہے۔ پس مخلوق میں سے اللہ تو کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اسکے عیال کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ قال الکافی المرحوم

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہڈی کا کہ بے ساری مخلوق کتبہ خدا کا وہی دوست ہے غافل دوسرا کا خلاق سے ہے جس کا رشتہ ولا کا

یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان

کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان

مقصود اس مقام پر یہ ہے۔ کہ جب مخلوق اللہ کا کتبہ ہے۔ تو کیا وہ اُس کی پرورش نہیں کریگا؟ کیوں نہیں۔ کما قبل سے

اعتماد رزق بر رزاق مرا اور ذریت تنہ مشق توکل بود در گنوارہ ام

آنکہ اواز آسمان باران دہد ہم تواند کویرِ حمت ناں دہد

تبیحہ وہ (حضرت باری) جو آسمان سے بارش عطا کرتا ہے۔ (اور وہ اُس کی طرف سے زمین سے رزق پیدا کرنے کا سامان ہے) اسکو یہ بھی قدرت ہے کہ ہم کو (اپنے) کرم سے (یلا سے) روٹی دے۔ مطلب۔ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح قدرت ہے کہ با وسیلہ و بلا وسیلہ جس طرح چاہے۔ روزی دے۔ جو قادر بر حق بارش برسانے اور کھیتی اگلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور بندے کو اس نے عقل و تمیز نفیم و فرست محنت و تندرستی اور عیش و راحت کے سامان دیے ہیں۔ کیا اُسے ایک روٹی جینے کی قدرت نہیں۔ اور وہ ایک اتنے عیلمے کے لئے بندے کو بھلا دیگا؟ سووی رہے

فرا موشٹ نکرد ایزد داراں حال کہ بودی نطقہ مدفون و مدہوش

روانت داد و طبع و عقل و ادراک جمال و نطق و رائے و فکر و ہوش

وہ انگشت مرتب کرد بر کف وہ بازویت مرتب، سافت بردوش

کنوں پنداری لئے ناچیز ہمت کہ خواہد کردنت ریزی فراوش

مگر خداوند تعالیٰ کی قدرت تمام کے اعتقاد اور اس پر کامل توکل کرنے کا یہ مشا نہ ہونا چاہیے۔ کہ ہم سے و کسب نہ کریں۔ کیونکہ یہ خیال درست نہیں۔ کما مخرجہ مرازا۔

حضرت امام خوالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔ وقد یظن ان المعنی التوکل

تترك الكسب باليد وتترك التمديد بالقلب والسقوط على الارض كاللحمقة الملقاة او

كاللحم على الوضوء وهذا ظن الجاهل فان ذلك حرام۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ

توکل کا معنی یہ ہے۔ کہ ہاتھوں سے کمانا اور دل سے تدبیر سوچنا ترک کر دیا جائے۔ اور زمین

پر اس طرح بیکار و بیس پڑے رہیں۔ جس طرح کپڑے کا چیتھڑا گرادیا ہو یا قسائی کے تختے پر

مگوشت کا لوتھڑا پڑا ہو۔ اور یہ غیالوں کا خیال ہے۔ جو حرام ہے۔

دیگر بار بیان کردن شیر ترجیح جھنڈ توکل

شیر کا بار دیگر توکل پر سعی کی ترجیح بیان کرنا

گفت شیر آری ولے رب العباد نرد بانے پیش پایے مانہاد

لغات - آری ہاں - بیشک - میج ہے - حوت اجماب ہے - ولے - لیکن - مگر - حوت استدارک ہے - رب العباد بندوں کا پروردگار - نرد بان - سیرجی - زینہ -
ترجہ شیر نے جواب دیا - ہاں ز بیشک آپ کا کہنا بجا ہے - کہ کار ساز اللہ تعالیٰ ہے -
مگر پروردگار عالم نے (مقامد و مطالب تک پہنچنے کے لئے) ہمارے پاؤں کے
سلنے (اسباب و ذرائع کا) ایک زینہ رکھ دیا ہے -

پایہ پایہ رفت باید سُوئے بام ہست جبری بودن اینجا طمع خام

لغات پایہ پایہ - درجہ بدرجہ - بتدریج - بام محل - کوٹھا - بالا خانہ - جبری - مجبور -
ترجہ (خود اپنے پاؤں سے) بتدریج بالا خانے پر چڑھنا چاہیئے - یہاں مجبور محض
بن بیٹھنا (کہ اللہ میاں چڑھائے تو چڑھیں گے) خام خیالی ہے -
مطلب پایہ پایہ رفتن کنایہ ہے اختیار اسباب سے اور بام سے مراد مقصد و مطلب ہے - یعنی تم کو
اپنے نصب العین اور سطح نظر پر فائز ہونے کے لئے اسباب کو اختیار کرنا اور دستان سے
کام لینا چاہیئے - صائب - ص ۵۰

چوں دامن وصال کوشش گزشتہ اند چندانکہ ممکن ست نکوشہ کے چرا

پائے داری چوں کنی خود را تو لنگ دست داری چوں کنی پناہ تو چنگ

لغات لنگ - انگڑا - چنگ - پنہ - لنگھ - گرفت کا لنگھ ترکیب - دوسرے مفرقہ میں کنی کا مفعول
اول چنگ ہے - جس کی علامت مفعولی "را" مذکور ہے - اور پناہاں مفعول بہ ثانی -
ترجہ (جب اتیرے پاؤں بوجہ ہیں - تو زراہ سعی میں) اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بنانا ہے (جب)
تیرے لنگھ ہیں - تو (محنت و مشقت سے) اپنا پنہ کیوں چھپاتا ہے - سعدی - ص ۵۰
برو شیر دندہ باش اس دغل سینہ از خود را چو رو باد سبلی

خواجہ چوں بیلے بدست بندہ دامن بے زباں معلوم شد اور امر

لغات خواجہ مالک - آقا - بندہ - لنگھ - زراہ - بیلچہ - پھاوڑا - بیڑا - کنی - بیلچہ - بدست - بدست حال -
ترجہ مالک نے جب نوکر کے لنگھ میں ایک بیلچہ دیدیا - تو کچھ کہہ بولیں اس کا دلی مطلب معلوم ہو گیا
مطلب مالک جب نوکر کو بیلچہ دیتا ہے - تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جاؤ اس کے ساتھ خداں کام کرو -
بلکہ نوکر خود ہی سمجھ جاتا ہے - اور خود را بارغ یا حکیت کے کام میں جا ضرورت ہوتا ہے - یہی مثال انسان

کہے۔ کہ اس کے اعصاب خود ایک قدرتی اشارہ ہیں۔ اس امر کا کہ آدمی ہاتھ پاؤں سے محنت و مشقت کرے۔ تاکہ خود اس ریشال کو مثل لہ پر منطبق کیا ہے۔

دست بچوں میں اشارتہاوست آخر اندیشی عبارتہائے اوست

لغات آخر اندیشی مال اندیشی۔ فکر انجام۔ عبارت بیان۔ وہ تقریری یا تحریری الفاظ جو دل کا خیال ظاہر کرنے کے لئے استعمال کئے جائیں۔ مگر یہاں اس کے معنی مراد و مطلب کے زیادہ چسپاں ہوتے ہیں۔ ترکیب پتلے مصرعہ میں اوست کی منیر کا مزج اللہ تم اور دوسرے مصرعہ کے اوست کی منیر کا مزج دستا۔ ترجمہ ہاتھ دھبی، بیکہ کی طرح اس کی طرف سے دھت اور کام کرنے کے) اشارے ہیں۔ اور اپنے انجام کی فکر کرنا (اور سعی و کوشش میں مصروف ہونا) اس سے مراد ہے۔ مطلب عبارت کا کلمہ مصدر ہے۔ جسکے معنی ہیں بیان کردن و تعبیر کردن سخن۔ اور نمونہ اس سے مابعدی مراد دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ جس سے خاص معنی مراد ہوں۔ گریہاں اس سے مابعدی مراد ہے۔ یعنی وہ معنی جسکے ادا کرنے کیلئے الفاظ بولے جائیں۔ اس لحاظ سے شعر کا مطلب یہ ہے۔ اللہ نے جو ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ تو ان سے یہ مقصد ہے کہ انسان اپنی انجام کو سوچ کر جو مفلسی و فاقہ کی صورت میں ہوگا۔ کاروبار میں لگ جا۔ گویا دست و قوت لفظ ہو تو مال اندیشی و عاقبت بینی اسکے معنی ہیں۔ ایک شاعر نے یہاں عبارت سے مابعدیہ کے معنی لکھے ہیں۔ جو شعر مصرعہ کا۔ یوں ترجمہ کیا ہے۔ (اللہ تم نے جو انسان میں) مال اندیشی کی قوت رکھی ہے۔ جو تو اسے باطنی سے ہے یہ) ایسی ہے جیسے اس نے صریح عبارت سے فرمادیا ہو (کہ نفع و نقصان کو سوچو یہی سب کسب و تدبیر ہے) مگر اس پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ فوق ثانی کے توکل فرعون کا معنی ہی یہی ہے۔ کہ مال کا فکر نہ کیا جائے۔ جب ان میں مال اندیشی ہی مطلوب ہے۔ وہ کسب و سعی کی طرف رہنمائی کیونکر کرے گی؟

بچوں اشارتہاں را بر جاں نہی در وفائے آں اشارت جاں نہی

لغات۔ بر جاں حق دل پر نقش کرو۔ جاں و دل سے قبول کرو۔ وفا پورا کرنا حسب اقتضا عمل کرنا ترکیب۔ یہ شعر شرط ہے۔ اگلا شعر اس کی جزاء۔ ترجمہ جب تم اس کے (ان) اشارات کو (کہ دست و پا کے علیے سے کسب و عمل کرنا مراد ہے) دل پر نقش کرو گے (اور مرنے دم تک) (کسب و عمل سے) ان اشاروں کو پورا کرنے رہو گے۔ تو۔

پس اشارتہاں اسرار تہد بار بردار و ز تو کار تہد

ترجمہ تو وہ اشارے تم کو اسرار (و علوم) بخشیں گے۔ تم سے بار (مشقت) رفع کر دیں گے (اور) تم کو (بڑا) کام دیں گے۔

مطلب اہل و انتفال اور ریاضت و مجاہد، سے کشف و شهود حاصل ہوتا ہے۔ یہی مراد ہے۔ اس سے کہ اشارات پر عمل کرنے سے علوم و اسرار حاصل ہوں گے۔ صائب ہم سے از ریاضت دل اگر آئینہ بردار شود۔ بچوں سعادت مخزن چندیں گہ راز شود

حالی محمول گردانڈرا قابل مقبول گردانڈرا

لغات حال بار بردار محمول اٹھایا ہوا۔ لدا ہوا۔ بوجھ۔ سواہی پر بیٹھنے والا۔ قابل قبول کرنوالا
ترکیب۔ حالی اور قابل میں یاے خطاب معنی ہستی ہے۔ یعنی تو حال ہستی۔

ترجمہ (اب تو تم ان اعمال کا بار اٹھانے والے ہو۔ پھر وہ (قادر مطلق) تم کو (ان اعمال پر) سوا
کرینگا۔ اب تو تم (احکام کو) قبول کرنے والے ہو۔ پھر وہ تم کو (اپنا) مقبول بنا لینگا۔

مطلب محمول ہونے سے یا تو مجھ کو دنیا کا عروج مراد ہے۔ جو عروج روحانی کا باعث ہو گا۔ یا حقیقتاً آخرت میں
اعمال پر سوار ہونا مقصود ہے جیسے کہ اس مطلب کی حدیثیں مروی ہیں۔ چنانچہ مفہوم یہ ہے کہ جب مومن کی دنیا
جسم سے نکل جاتی ہے۔ تو اس کے اعمال نیک انہی صورت میں نمودار ہو کر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور
کہتے ہیں۔ اے خوش نصیب آدمی آج تک تو دنیا میں تھا۔ تو ہم تجھ پر سوار تھے۔ آج تیری باری ہے۔ تو ہم
پر سوار ہو۔ پھر وہ پری پیکر اس کو کندھوں پر اٹھا کر بہشت کی طرف لے اڑتا ہے۔ صائب م۔ ۵

قابل امر و بی قابل شوی وصل جونی بعد ازاں وصل شوی

ترکیب قابل امر و بی اس میں قابل امر وے ہستی ہے ضمیر خطاب مبتدا قابل امر وے مرکب اضافی خبر۔ ج
ترجمہ (اب) تم اس کے حکم کو قبول کرتے ہو۔ پھر (اس کی درگاہ کے) قابل ہو جاؤ
(آج) وصل کے طالب ہو۔ پھر وصل ہو جاؤ گے۔

مطلب کسب و عمل اور سعی و محنت سے جو درجہ چاہتے ہو حاصل کر سکتے ہو۔ اور علاج
د توبہ کے نقصان میں یہ دولت کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ ۵

گردہ فداواں طبع ظن برتد کہ گندم نیفشاندہ خرمن برتد
برآں خورد سندی کہ بیخ نشاند کسے برد خرمن کہ تھے نشاند

سعی شکر نعمت قدرت بود جبر تو انکار آں نعمت بود

لغات قدرت اختیار۔ قادر ہونا۔ جبر مجبور ہونا۔ بے بسی۔ بے اختیاری۔

ترجمہ (اصول مقاصد کیلئے) کو شمش کرنا۔ قدرت (دو اختیار) کی (خدا داد) نعمت کا شکر ہے۔
نیز اپنے آپ کو مجبور (محض اور مصلوب) الا اختیار سمجھ لینا اس نعمت کا انکار (اور ناشکری) ہے۔
مطلب۔ اپنی خدا داد قوت سے کام لینے والا شاکر نعمت اور قابل عزت ہے۔ اور اپنی
قوتوں کو معطل رکھنے والا کافر نعمت اور مستوجب عتاب ہے۔ ایمر خسروؒ

مرد کہ شے نبود گاہ صید زو سب بازار بمقدار بہ
شکر نعمت از دوز کند کفر نعمت از گشت بیرون کند

صنائع - یہ شعر مرصع ہے - اور ایک آیت کے مضمون کی طرف تلمیح بھی ہے -
 ترجمہ نعمت کا شکر تیری نعمت کو زیادہ کریگا - ناشکری تجھ سے (تیری پہلی نعمت بھی) ہمیں ملے گی -
 مطلب اللہ فرماتے - وَرَأٰۤی تَاۤذٰنَ رَبِّکُمْ لَیْسَ لَکُمْ اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَلۡحٰکَمَۃُ ۚ لَکُمْ اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَلۡحٰکَمَۃُ ۚ اِنَّکُمْ فِیۡ ذٰلِکَ لَمِنَ الْمُنۡکَرِ ۙ
 یاد کرو - وہ وقت جب تمہارے پروردگار نے جتنا دیا تھا - کہ اگر ہمارا شکر کر دو گے - تو ہم تم کو اور زیادہ نعمتیں
 دیں گے اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے (سورہ ابراہیم ۴) - یہ شعر اسی آیت کے مضمون پر مشتمل ہے

جبر تو خفتن بود در رہ محسب تانہ بینی آں در و در کہ محسب

لفظ - محسب صیغہ نہی ہے خسپین - بمعنی خفتن سونا ہے - آں در و در کہ میں آں اسم اشارہ بعید بغرض
 تعظیم اور در کہ سے مراد خداوند تعالیٰ کی درگاہ - معرفت حق - مشاہدہ حق -

ترجمہ تیرا جبر (کا قائل ہونا گویا دنیا کے رستے میں بیدست دیا ہو کر) سو رہنا ہے - (پس)
 راہ میں نہ سو - جیتک کہ اس (محبوب حقیقی کی) در و در گاہ کو نہ دیکھ لے نہ سو -
 مطلب جرم یعنی نام سعی مطلق سلب اختیار کی دو قسمیں ہیں - ایک یہ خیال کہ بندہ کو بالکل کسی قسم کا کم پیش
 اختیار دیا ہی نہیں گیا - یہ فرقہ جبریہ کا اعتقاد فاسد ہے - اس کا بطلان کتاب و سنت سے ثابت ہے -
 اور نقص اعمال - ترک فرائض فوجہ و معاصی پر بیگناہی اور اپنی بیگناہی و عدم مؤافذ کا اعتقاد آں
 کہ نتائج ہیں - یہ جبر مذموم ہے - دوسرا جبر وہ ہے - جو اختیار خداوند کے مشابہہ میں مخلوب و مجبور
 ہونے کے پیدا ہوتا ہے - یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ملہ اور تصرفات عامہ کو دیکھ کر انسان اپنے
 آپ کو بے بس پائے - اگرچہ اس کے ساتھ اپنے اختیار کا بھی اس کو علم ہے - جو قدرت نے اس
 کو دیا ہے - مگر اس مختار مطلق کے آگے اپنے اختیارات کو بالکل معدوم نہیں - تو کا عدم سمجھے - مثلاً
 دیگرے وارد عنایت را چو طفل نوسوا گرچہ در ظاہر عنان اختیار دادہ اند

یہ جبر محمود کہلاتا ہے - جو عارفوں کا مذاق ہے - اور کتاب و سنت اس کے خلاف نہیں ہیں - گویا
 جبر مذموم وہ ہے - جس کا قائل واصل الی الحق نہیں ہے - اور جبر محمود کا قائل واصل الی الحق اور عارف
 باللہ ہے - اس شعر سے مراد یہ ہے - کہ تم یہ بھی گمان نہ کرنا کہ تمہارا جبر محمود ہے - کیونکہ تم ابھی تک اصل
 الی الحق نہیں ہوئے - تمہارا جبر تو منزل واصل تک پہنچنے سے پہلے لاتے ہی میں سو رہنے کا مصداق
 ہے - جو جبر مذموم ہے - اور نفس نے حصوں راحت اور استمتاع لذائذ کے لئے اختیار کر لیا ہے -
 جب تک اس محبوب حقیقی کی در و در گاہ تک نہ پہنچ جاؤ - یعنی مقام شہادہ و عرفان پر فائز نہ
 ہو لو اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھو - اور آرام و راحت کے لئے جبر کو یہاں نہ بناؤ - امیر خسرو رحمہ سے
 در خواب نہ بیند رخ آرام و گریہ ہر دل کو طبع و مطلب واصل شاکر د

ہاں محسب اے جبری بے اعتبار جبریر آں درخت میوہ دار

لفظات ناں حرف تنبیہ - خبردار جبری قائل جبر - مشبوب یہ عقیدہ جبر - بے نسبت ہے -
 ترجمہ خبردار اے قائل جبر (اور) بے اعتبار آدمی اس میوہ دار درخت (یعنی مقام معرفت و

وصول الی الحق کے نیچے کے سوا (اور کہیں) نہ سونا۔

حطیب۔ جری کا بے اعتبار ہونا دوسری رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ ادائے مبادات اور پابندی احکام میں تو اپنے آپکو جری بنا لیتا ہے۔ اور جب حصول لذات اور جبر منافع کے لئے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو علما، حضار، ظاہر کرتا ہے۔ ترجمہ میں بھی یہی معنی ملحوظ ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ مقصد قدرت اور منشاء حکمت کو نظر عبرت و بصیرت نہیں دیکھتا اور اعتبار و استقبصار کی نگاہ بند کر کے تعلیل و جراح و ابطال تولد کا مرکب ہو کر منزل سے دور راستے ہی میں مودخواب ہے۔ سوئی سے

تو کر خواب نونیں بیابان میں غمخیزی دگر کے رسی در سبیل
فرو گرفت طبل شتر سارواں بنزل بسیجہ اڈل کارواں
خنک ہوشیاران فرخندہ بخت کہ پیش از دہل زن یاس زنت
برہ خفتگان تا برآند سر نہ بیند رہ زفتگان را اثر

تاکہ شاخ افشاں کند ہر لحظہ باد بر سر ت و ائم بریزد قفل وزاد

لقا۔ افشاں کردن جھاڑنا۔ نقل نون کے منہ سے۔ وہ ترش و تمکین اشیا جو ثرب کے بعد کھاتے ہیں۔ زاد توشہ ترجمہ تاکہ (اس سیوہ دار درخت کی) شاخ کو ہوا ہر لحظہ حرکت دے۔ (اور) ہمیشہ تیرے سر پر نقل وزاد (یعنی قرب حق اور فیوض الہیہ کا ثمرہ) گرانے۔

مطلب۔ چونکہ منزل قرب میں پہنچ کر سو جانا جبر محمود ہے۔ اس لئے اس مقام میں حیران و خسران کا احتمال نہیں۔ اور برابر ثمرات فیوض حاصل ہوتے دیتے ہیں۔ عوائق سے دور کوئے خرابات کسے را کہ نیازت ہشیاری و ستیش ہمہ عین غار است

جبر خفتن در میان رہنماں مرغ بے ہنگام کے یاد امان

لغات مرغ بے ہنگام۔ بیوقوف۔ بانگ دینے والا مرغ۔ چونکہ ایسے مرغ کی بانگ سے لوگوں کو صبح ہو جانے کا دھوکا ہوتا ہے۔ جس سے بہت نقصانات و خطرات کا احتمال ہے۔ اس لئے ولایت میں اس کو ذبح کر ڈالنے کا دستور ہے۔ اماں امن۔ نجات۔ سلامتی۔

توجہ جبر اندہوم کا قائل و عامل ہونا گویا منزل سے دور ڈاکوؤں کے درمیان سونا ہے (بیوقوف و بیچن سونے والا گویا مرغ بے ہنگام ہے۔ اور مرغ بے ہنگام کب (ہلاکت سے) امن پا سکتا ہے۔ مطلب۔ اصل الی الحق ہونے سے پہلے مجبور و مجرم ہونا نفس و شیطان کے ہتھے چڑھنا ہے۔ جو راہ سلوک کے رہنما ہیں۔ اور اس راہ میں منزل سے دور سو جانا اپنے آپ کو روحانی موت کے حوالہ کرنا ہے۔ سعدی نے یہ خوش بست زبیر منبلاں برہ بادہ خفت شب رحیل دے ترک جاں بہاید گفت

ور اشرار تہاش را بیشی زنی مرد پنداری و چوں بینی زنی

لغات۔ بینی زدن ناک چڑھانا۔ نفرت ظاہر کرنا۔ انکار و اعراض کرنا۔ حسناقم دونوں معرعوں میں بینی زنی کے لفظوں میں غمخیزی تمام مستوفی ہے۔

ترجمہ اگر تم اس کے اشاروں پر ناک چڑھاؤ گے۔ تو (ناقی اپنے آپ کو) مرد گمانی کر دے گے۔ اور جب (بظرف غمی) دیکھو گے۔ تو (معلوم کر دے گے) تم عورت ہو۔

مطلب۔ اس شعر سے اوپر گیارہ سوال شرعی تھے۔ دس تہجوں بیل اشارتہاے دوست۔ یعنی بلیہ کی طرح ہائے جواج بھی خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس امر کا اشارہ ہیں۔ کہ ہم کو محنت و سعی کرنی چاہیے۔ اب کہاہے۔ کہ اگر تم اس کے اشارے کو نہ سمجھو گے۔ یعنی اپنے آپ کو معطل و بیگا رکھو گے۔ تو گویا تم عورتوں کی طرح ناقص العقل اور غیر دور اندیش بننا اختیار کر رہے ہو۔ جانی سے عقل زن ناقص است و دینش بزرگ

ہرگز کمال اعتقاد کم

ورنکو بروے افتاد کم

آں قدر عقلی کہ داری گم شود سرکہ عقل ازوے پیر و دوشود

ترجمہ (پھر) وہ تھوڑی بہت عقل بھی جو تم رکھتے ہو جاتی رہیگی۔ اور جس سر سے عقل اڑ جائیگی۔ وہ بمنزلہ دم کے (جسم کا ایک حقیر حصہ) بن جائیگا۔ نظامی ۴۷

خودست آن کرد رسد یاری ہمہ داری اگر خود داری

ہر کہ داد خود نداند داد آدمی صورت ست گاد نداد

اب فرماتے ہیں کہ عورتوں کی طرح ناقص العقل بننے والے کی رہی سی عقل کس طرح ماری جاتی ہے۔

زانکہ بے شکری بود دشوم و شمار میسر و ناشکر اور قعرنا

لغات۔ شوم۔ منوس۔ شمار۔ بھنم شین نامبارک قعر گہرائی۔ تار آمل۔ دوزخ۔

ترجمہ اسلئے کہ ناشکری منوس و نامبارک ہے۔ جو ناشکر کو دوزخ کی گہرائی میں لیجاتی ہے۔

مطلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ (نہاۃ ترجمہ پیچھے گزر چکا)

چونکہ رو ہو کر عورتوں کی طرح ناقص العقل بننا اور جوہر عقل کو بیکار رکھنا اس علیہ الہیہ کی

ناشکری ہے۔ اور ناشکر مستوجب عذاب ہے۔ اور عذاب کے ساتھ زوالِ نعمت لازم ہے۔ اس

لئے عقل سے کام نہ لینے والا اپنی تھوڑی بہت عقل سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔

گر توکل میکنی در کار کن کسب کن پس نتیجہ بر جبار کن

ترجمہ اگر تم توکل کرتے ہو۔ تو کار و بار کے اندر کرو (یعنی) کسب (روسی) کرو۔ پھر

(اس کام کا ثمرہ حاصل ہونے میں) خدا سے جبار بر بھروسہ کرو۔

مطلب مولانا شیر کی زبان سے فرماتے ہیں۔ اگر تم متوکل بننا چاہتے ہو۔ تو ابطالِ توی اور تعفیلِ جواج نہ کرو۔

بلکہ سعی و کسب کرو۔ اور اس کے ثمرات کی توقع خدا سے رکھو۔ جبار کے لفظ میں یہ لطیف رعایت ہو کہ ہر چند سعی و عمل کے ہم

منتار ہیں۔ مگر ان کے نتائج حاصل کرنے میں قدرت حق کے آگے مجبور ہیں۔ اس میں وہی مالک جبار مختار ہے۔

یہ شعر سلاستِ الفاظ و صفائیِ بیان اور خوبیِ بندش کے لحاظ سے تو شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ مگر اسکی

منوی حیات بھی پیش و بنظر دئے ہوئی ہیں۔ توکل کے بیان کا مفہیم باب - اس کی کجاء و درزیر تعریف اور اسکی نازک باریک فوٹ و خزانہ کی بحث ایک دریا ہے۔ جو آئمہ متقدمین اور علمائے متاخرین کی تصانیف میں موجزن ہے۔ مگر وہ سب کا سب سولانا نے اس شعر کے ایک کونے میں بند کر دیا ہے۔ - واللہ ذو العصاب حیث نسخ علی منوالہ -

مرف بیکادی مگداں رزگارے خویش را پرده روی توکل ساز کار خویش را

سینکھہ برچسار کُن تاوار ہی ورنہ اُفتی در کلا و گم رہی

ترجمہ (نتائج سنی اور ثمرات عمل حاصل کرنے میں) خدائے جبار پر بھروسہ رکھو۔ تاکہ (سورہ اعتقاد سے) محفوظ و مصنون رہو۔ ورنہ بلائے (معصیت) اور گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب جو شخص سنی و کوشش اور اختیار اسباب میں ثمرات و نتائج کے لئے اللہ پر متوکل نہ ہو۔ اور انکو منجانب اللہ نہ سمجھے۔ تو احتمال ہے کہ وہ اپنے سنی و عمل کو مؤثر بالذات سمجھنے لگے اور

سبھی خود خوتواں برد کے بنزل مقصود خیال باشد کیں کار یہ حوالہ براید
 رستم از سبلی تقدیر بجاگ افتاده است تائیکے تکیہ بسر پنہ پر زور کنی
 لغلاف یہ شعر ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

باز ترجیح نهادن توکل را بر جهد

شکاروں کا پھر توکل کو کوشش پر ترجیح دینا

جُملہ باؤے بانگ برداشتند کاں عریصاں کیں سببہا کشند

صد ہزار اندر ہزاراں مردوں پس چرا محروم ماند اندر من

لفظاً یا بمعنی مقابلہ زن زنا۔ عمدہ دنیا۔ عالم ترکیب کا حریف الخ یہ مصرعہ اور اگلا شعر سب بیان ہے بانگامبین کا۔ جس میں آں حریصاں مبتدل منہ اور صد ہزار اقم بدل لکرمبین۔ ایں سبھا کا شستند۔ اس کا بیان یہ مبین و بیان لکھ اسم ہوا ناٹھ لعل ناقص کا۔ محروم اس کی خبر۔ پس حرف تفریع کا مقام آں حریصاں سے پہلے ہے۔ کہ پس آں حریصاں الخ ضرورت شعری کے لئے مؤخر لایا گیا ہے۔ ترجمہ (ایسن کر) سب شکار اس کے سامنے چلائے گئے۔ کہ پھر وہ حریص لوگ جنہوں نے ان اسباب (سعی و محنت) کا بیج بویا ہے۔ (اور جو) کروڑوں مردوزن (پر مشتمل ہیں) خود کیوں ہمیشہ سے (مصول مقاصد میں) ناکام رہے۔

صدہزاراں قرن ز آغازِ جہاں
ہمچو اثرِ دریا کشادہ صدرِ باب

لغات افتادہ نہ گئے۔ گئے، گزرتے، گئے، گئے۔ عاقر آگئے۔ کرکار فارسی میں، خداوند تعالیٰ۔ کا نام۔ جس کے فعلی معنی ہیں کام کا مالک۔

توجہ (آخر) وہ سب لوگ کار دیار اور تدبیر (وفکر) سے عاقر آگئے (اور) خداوند تعالیٰ کے کام اور حکم بدستور (باقی و دائم) رہے۔

طلب اللہ لوگوں کی سعی و تدبیر خدا کی تقدیر کے آگے نقش بر آب ثابت ہوئی۔ قبل کس سے۔
رہیہ رشتہ کارش بدست تدبیر است خیال فاسد او چوں بر آب تصویر است

کسب جز نامے دلاں لے نامدا جہد جز وٹھے میثدار لے عیا

لغات نامدار نامی گرامی۔ عیار عین کے کمرہ سے ترازو۔ مراد سنجیدہ و ہوشیار۔
توجہ اسے نامدار تم کسب (دکار) کو محض ایک نام سے زیادہ (یا وقت) نہ سمجھو۔
(اور) اے ہوشیار تم سعی (دو کوشش) کو محض ایک وہم سے زیادہ گمان نہ کرو۔
مطلب یہ شعر نتیجہ ہے اوپر کی ساری تقریر کا۔ اور اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ کسب و سعی میں سرکھپا بولے اگرچہ پہاڑوں کو ہلا دیں۔ اور سمندر کو کھنگال ڈالیں۔ مگر نتیجہ آخر وہی ٹھہاک کے عین بات۔ یعنی ان کو اپنی کوشش کا ثمرہ صرف اسی قدر ملتا ہے۔ جو قسمت میں مقدر ہے۔ اور جو کوشش کے بغیر بھی مل سکتا تھا۔ کوشش کا اثر بڑے نام اور اسکی اہلیت فضول دم ہے۔ اس تقریر اور نتیجہ میں جو مطالبہ ہے۔ چاہر بار اوپر بحث ہو چکی ہے۔ اتنا یہاں بھی بتا دینا مناسب مقام ہے۔ کہ میثدار تقدیر تدبیر پر فائق اور اس سے سابق ہے۔ اور بیشک تدبیر کو مؤثر مستقل ماننے والوں کا عقیدہ فاسد اور ان کو لقب خبیث کا مستوجب بنا دینا والا ہے۔ اور بیشک جہد و جہد قسمت سے ایک ذرہ زیادہ ثمرہ نہیں مے سکتے۔ یہ باتیں تو درست ہیں۔ مگر ان باتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ کہ سعی نہ کی جائے۔ اور اس کو محض ایک وہمی بات سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ سبب الاسباب نے جو کچھ ثمرہ ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ وہ اس نے اپنی تقدیر میں ہماری سعی پر موقوف رکھا ہو۔ لہذا تدبیر و سعی کا شرط عقل ہے۔ اس کا ثمرہ ملایا نہ مانا جائے۔ تقدیر صاحب ہے۔ ہر جہد و میل گنج بکوشش نہ بنتے است۔ تا ممکن است پائش از جستجو گنج

نگریتن عزیر علیہ السلام بر مرد و گرنجین اور در سکر اسلیمان علیہ السلام

عزیر کا ایک آدمی پر نظر ڈالنا اور اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں جاکر جانا

و تقریر ترجیح توکل بر جہد کوشش

اور جہد و کوشش پر توکل کی ترجیح کا ثبوت

سادہ مرد چاشت گاہے سید در سراع دل سلیمانی دوید

کسب و کوشش کا ثبوت ہے۔

لغات سادہ زرد سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی چاشتگاہ ایک پہر دن چڑھے کا وقت سرا عدل سرا عدل
یائے اضافت بوجہ ضرورت شرعی محذوف ہے دار العدل - عدالت - محکمہ - سلیمان ایک پیغمبر کا نام ہے
جکو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب جلیل کے ساتھ ذبیوی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی - اور سلطنت
بھی ایسی وسیع اور با شان و شوکت جو کسی دوسرے انسان کو نصیب نہیں ہوئی - انسان
کے علاوہ جنات بھی آپ کے محکوم تھے - آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور جانشین تھے
ترجمہ ایک سیدھا سادہ آدمی کچھ دن چڑھے بھاگا بھاگا حضرت سلیمان م کے ایوان عدالت میں پہنچا -

رویش از غم زرد و ہر دو لب کبود پس سلیمان گفت ایچو اچہ چہ بود

لغات از بسبت کابے - کبود نیلا - خواجہ مالک آقا - بزرگ - نعلیما خطاب کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے
ترجمہ اس کا منہ غم سے زرد اور دونو ہونٹ (خون سے) نیلے ہو رہے تھے - تو حضرت
سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا - بڑے میاں کیا ہوا ؟

گفت غریب در من این چنین یک نظر انداخت پُر از خشم و کین

ترجمہ وہ بولا ملک الموت نے کچھ ایسی ہی ایک پر غضب اور کینہ بھری نگاہ مجھ پر ڈالی ہے -

گفت ہیں! انول چہ میخوای بچو! گفت فرما یاد رالے جاں پناہ!

تا مرا زینجاہندستان برد بوکہ بنج کا نطف شد جاں برد

لغات ہیں - کلمہ تنبیہ - یہاں یہ کلمہ تا ساف اور گھیرا ہٹ کے اظہار کے لئے استعمال ہوا ہے -
بہ شاید ممکن ہے - اسیجے - جاں برد سلامت ہے - بچ جائے - جان بچ جائے - ترکیب دوسرے
شر پر کلمہ تا بیانہ ہے - اور ایں فرمایا ایں مقدر اس کا مبین ہو کا نطف شد میں کاف عالیہ ہے -
توجہ (حضرت سلیمان علیہ السلام نے) فرمایا اے بے لے! اب جلد بولو کیا چاہتے ہو - وہ بولا حضور! ہوا کو حکم دیجئے
کہ مجھے اس جگہ سے (اڑا کر) ہندوستان میں لیجائے - شاید بندہ دیاں چلا جائے تو سلامت رہے

پس سلیمان کرد بر باد ایں برات برد باد اور ا بسوئے سومنات

لغات برات تحریری حکم - یہاں مطلقاً شاہی حکم مراد ہے - سومنات ہندوستان کے ملک گجرات میں ایک مشہور
شہر جس کا اتحاد شہرہ عالم تھا - اور سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ سے تباہ ہوا -
توجہ تو حضرت سلیمان م نے ہوا کو حکم دیا - (اور) ہوا (حکم پاتے ہی) اس کو سومنات کی طرف لیگئی -
الخلاص یہ شعر ہمارے نسخے میں نہیں ہے اور زائد معلوم ہوتا ہے -

باد را فرمود تا اور اشتاب برد سوئے خاک ہندوستان آب

صنائع خاک و باد میں مناسبت ملحوظ ہے۔
تو جہر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ یہاں تک کہ وہ فوراً اُسے سمندر
کی راہ سے ملک ہندوستان میں لے آئی۔

نیک درویشی گریزانند خلق لقمہ حرص و امل زانند خلق

لغات ہمہ مخف ہے ایک کا یعنی دیکھو گریزانند گریزند سے یعنی گریزند اہل فضول آرزو۔ امید خام
نتیجہ دیکھو (اسی طرح) لوگ مغسلی سے بھاگتے ہیں (اور) اسلئے وہ حرص اور امید خام کا لقمہ پنتے ہیں
ترس درویشی مثال آں ہراس حرص و کوشش را تو ہندستان شناس

ترجمہ مغسلی کا خوف اس (سادہ) کے (خوف) (جان) کی مثال ہے۔ اور حرص و کوشش کو ہندوستان سمجھ لو۔
مطلب یہ دونو شرارتوں کے فتنے میں فریق مناظر کی طرف سے بطور مقولہ ہیں جن سے وہ جماعت اس واقعہ کو سعی
و کوشش کے لا حاصل اور فضول پختے کے دعویٰ پر چسپاں کرتی ہے یعنی جسطح اس سادہ مرد کا ہوتا
سے بچنے کیلئے جو مل نہیں سکتی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا غیر مفید تھا۔ اسی طرح اس رزق کے
حصول کے لئے جو مقسوم میں نہیں ہے۔ حرص و امل سے کام لینا لغویات ہے۔ و نعم ما قیل و
حیبت گرد آجوں صدف رزق از ساریزد چو قست نیت روزی از دہن چوں آسیا ریزد

روز دیگر وقت دیوان لقا کیں مشماں رانجشم از چہ سبب شہ سلیمان گفت عزرائیل را بنگریدی؟ یا زگوئے پیکار

لغات دیوان پھری لقا ملاقات افراد دربار عام مسلمان دین حق کا تاج۔ اسلام کا پیرو۔ چونکہ فیضائے
اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ دین
جو حق اور مقبول خدا ہے۔ صرف ایک ہی ہے۔ جس کا نام اسلام ہے۔ اس لئے یہاں حضرت سلیمان
علیہ السلام کے ایک امتی کو مسلمان کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ تمام انبیاء کی امتیں دین اسلام
ہی کی تاج ہیں۔ اگرچہ ان کی شرائع مختلف ہیں۔ چنانچہ کوئی امت شریعت ابراہیم کی
تاج ہے۔ کوئی شریعت موسویہ کی کوئی شریعت عیسویہ کی۔ اور اب تمام دنیا شریعت محمدیہ
پر مکلف ہے۔ باقی سب شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ مگر یہ سب شرائع اسلام کے ماتحت
اور ان کے پیرو سب مسلمان ہیں۔ خشم غفہ پیکار رب اللہ تعالیٰ کا فرستادہ چونکہ عزرائیل اللہ کے
حکم سے روح قبض کرنے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کو یہ لقب دیا گیا۔

تو جہر دوسرے روز عدالت کے وقت شاہ سلیمان علیہ السلام نے عزرائیل سے
پوچھا۔ اے فرستادہ خدا! بتاؤ اس مسلمان کو تم نے غصے کی نظر سے کیوں دیکھا؟

اے عجب اس کردہ باشی ہراس تا شود آوارہ اواز خانماں

ترجمہ (۱) بڑے تعجب کی بات ہے۔ کیا تم نے اسلئے ایسا کیا تھا۔ کہ وہ بیچارہ اپنے گھر بار سے آوارہ ہو جایا

گفتشِ شاہِ جہان نے زوالِ فہم کثر کرو و نمودا و راخیال

لغات جان بے زوال۔ وہ عالم جسکو زوال اور تنزل نہیں۔ یہاں شاہِ جہان بے زوال حضرت سیماں کو کہایے۔ مگر جہان بے زوال کا لفظ ان کی دنیا کی حکومت و دولت پر صادق نہیں آسکتا۔ کیونکہ وہ معرضِ زوال میں ہے۔ بلکہ آپ چونکہ دنیا کے بادشاہ ہونے کے علاوہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے دیں کے بھی بادشاہ تھے۔ اس لئے اس دوسری حیثیت سے ان کو جہان بے زوال کا بادشاہ کہا۔ ترہیزھا۔ غیر مستقیم۔ ناراست۔ لفظ۔ نمود۔ دکھائی دیا۔ سوچا۔ ترجمہ۔ انہوں نے آپ کو بول جو ابیدیا کہ اے جہان بے زوال (یعنی دین) کے بادشاہ اس کو غلط فہمی ہوئی۔ اور (دیرا غصہ) اس کو (دعویٰ و ہم و خیال دین) دکھائی دیا۔

کہ مرانسر نمود حق کا موز ہا! جان اور اتو بہندستان

صنائع ہندوستان تاں میں صفت تجنیس ناقص ہے۔ ترجمہ کیونکہ مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ سنو آج تم اسکی جان کو ہندوستان میں قیض کرو۔

دیدمش اینجا و بس حیراں شدم در تفکر رفتہ سرگرداں شدم

ترجمہ (مگر) میں نے اس کو یہاں (موجود) پایا۔ اور میں بہت حیران ہوا۔ اور غرق فکر ہو کر سرگرداں تھا۔

از عجب گفتم گراور اصد پرست زو بہندستان شدن دور اندرت

لغات از حرفِ بیت۔ ہندوستان میں یا ظریف اندر نازد ہے۔ ضرورتِ دین کے لئے لایا گیا۔ ترجمہ میں نے (اپنے دل میں) تعجب سے کہا۔ اگر اس کے سو پر ہوں (جب بھی) ہندوستان پہنچتا اس سے دور (از قیاس) ہے۔

چوں با مرحق بہندستان شدم دیدمش آنجا و جانش پستم

ترجمہ (آخر) جب میں خدا کے حکم سے ہندوستان گیا۔ تو میں نے (پہلے ہی سے) اس کو وہاں (موجود) پایا اور اس کی جان قیض کر لی۔

مطلب جو حکم خدا کی تقدیر میں ایک خاص صورت سے انجام پانا لکھا ہوتا ہے۔ اسکے اسی طرح صورت پذیر ہونے کے قدرتی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **إِذَا قَضَى اللَّهُ بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَكْثَرًا حَاجَةً** یعنی جب اللہ تم کسی بندے کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ وہ فلاں سرزمین میں مرے۔ تو اسکے لئے وہاں جانے کی کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ) یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے سرزمینِ ہند کو اپنے لئے پناہ کی جگہ تصور کیا تھا۔ حالانکہ قضائے الہی میں وہ زمین اسکا قتل و مرقہ قرار پانگی تھی حضرت صائب نے گویا اسی سادہ مرد کے بارے میں کہا ہے۔ **فَلَمْ تَرَ** سے

نیک چوں در نگری رو بقضاے سازند سادہ لوحاں کہ گریزاں ز قضاے باشند
تو ہمہ کار جہاں را ہم چنین کن قیاس و چشم بکشا و بین
ترجمہ (اے مخاطب) تم جہاں کے سارے کاموں کو اسی طح قیاس کرو۔ اور ذرا
آنکھیں کھول کر دیکھ لو۔

مطلب۔ بندہ تقدیر سے بھاگتا ہے مگر تقدیر ہی کے پھندے میں جا پھنستا ہے۔ اور تدبیر کچھ بھی سود مند نہیں ہوتی
باتنی ۴۴ اہل چوں در آید بدوار و بام بدروازہ بستن چہ سود اہتمام
چوں طوفان نوح آورد رستخیز نسجد بہ آں یارہ وفاک یزد
خود آید از آساں چوں گزند چہ حاصل کہ دیوار باشد بلند

از کہ گیریم؟ از خود؟ ایں محال از کہ برتاہم؟ از حق؟ ایں بال
ترجمہ ہم کس سے بھاگیں؟ کیا اپنے آپ سے؟ یہ محال ہے۔ ہم کس سے منج پھیر
کیا خدا سے؟ یہ تباہی (کا موجب) ہے۔

مطلب تقدیر انسان کے لئے لازم وجود ہے۔ اس لئے تقدیر سے بھاگنا گویا اپنے آپ سے بھاگنا ہے۔
اور یہ نامکن ہے۔ کیونکہ انفکاک الشیء عن نفسه محال ہے۔ اور جس طح اپنے آپ سے گریز محال ہے۔ اسی
طح امر حق سے بھاگنا بھی دیال ہے۔ جیسے کہ حق سبحانہ نے فرمایا ہے۔ یَلْمِزُكَ الْخَبِيثَ وَالْاَلْبَسَ اِنْ
اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَفْطَارِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ کَاَنْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ۔ اے
گروہ جن و انسان تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتوں سے مکرو گے۔ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین
کے کناروں سے نکل بھاگو۔ تو نکل دیکھو۔ اور کچھ ایسا ہی زور ہو تو نکلو (رحمۃ ۲۶)

مکاشفات میں ایک حدیث قدسی لکھی ہے۔ مَنْ تَمَرَّ بِرُوحٍ بِقَهْرٍ وَكَذَبْتُمْ عَلٰی بَلَائٍ فَلْيَعْلَمِ
مِنْ تَحْتِ سَمَائِیْ وَیَطْلُبُ دُبًّا سَوَافِیْ۔ یعنی جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو۔ میری بلا پر خیر نہ کہے۔
تو اُسے چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے۔ اور چلیے کہ میرے سوا کوئی اور پروردگار نہ
کے۔ غرض خدا سے بعد چاہنا بدترین مصائب سے ہے۔ خود مولانا م ایک جگہ فرماتے ہیں کہ
جوہ دوراں وہ آں ریغے کہ ہست سہلتر از بوند حق و غفلت است
لا شک ایں ترک ہو اتلخی وہ ست یک از تلخی بند حق بہ است

باز ترجیح شیر جھد را بر توکل و فوائد جھد کیا کردن

شیر کا پھر توکل پر کوشش کو ترجیح دینا اور کوشش کے فوائد جھد بیان کرنا

شیر گرفت آئے ولیکن ہم ہیں جھد ہائے نبیا و مرسلین

ترجمہ شیر نے کہا میں (صبح) ہے کہ قضا سے گریز نا ممکن ہی مگر انبیاء و مرسلین کی سعی و کوشش کو بھی تو دیکھو۔
مطلب انبیاء و مرسلین نے اشاعت دین، رد منکرین، اعلاء کلمۃ اللہ، ہدایت خلق اللہ، دفع اعداء، قتل اشرقیاء میں ہمیشہ
اپنی زبان، قلم، سوار اور زور بازو سے کام لیا ہے۔ اور فرائض نبوت کی بجا آوری میں پوری سعی و کوشش
کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ
الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ اعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَ مَا وَاهُمُ الْجَعْفَرُ وَ يَتْلُو الْمُصْنِفُ** اسے پیغمبر کافروں کے
ساتھ (ہتھیار سے) اور منافقوں کے ساتھ (زبان سے) جہاد کرو۔ اور ان پر سختی کرو۔ اور ان
کا ٹھکانا موزخ ہے۔ اور وہ بری جگہ ہے۔ (توبہ ۱۰۷)

سچی ابرار و جہاد مومن تابدیں ساعت ز آغاز جہاد

لغات ابرار جمع ہے۔ بربط بار کی نیک۔ پارسا۔ صلح آدمی۔ جہاد جیم کے کسو سے دین
کی حمایت میں کفار سے جنگ کرنا۔
ترجمہ انیز پاک لوگوں کی کوشش اور مومنوں کے جہاد (کو دیکھو جو) ابتدائے
عالم سے اس وقت تک (دور میں آ رہے ہیں)

مطلب **لَكِنَ الرُّسُلُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ** و اولیائے
هُمُ الْخَيْرَاتِ وَ اولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے سب اپنی
جان و مال سے جہاد کئے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں۔ جنکے لئے غویاں ہیں۔ اور یہی خلق پانوالے ہیں۔ (توبہ ۲۰)

حق تعالیٰ جہدِ شانِ راست کرد آنچہ دیدند از جفا و گرم و سرد

ترجمہ اللہ بھی انکی کوشش کو راس لایا۔ جسکو انہوں نے مشقت اور گرم و سرد (مشکلات کا موجب) پایا تھا
مطلب **فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمْ وَ اَيَّدَ لَهُمُ جُنُودَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمُ الْاِذْنَ كَقَوْلِهِمْ** و اولیائے
وَكَلَّمَ اللَّهُ هِيَ الْغُلَبَاءُ وَ اللَّهُ هَزِيْزٌ حَكِيْمٌ پھر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر اپنی تسلی اتاری۔ اور ان کو
ایسی فوج سے مدد دی۔ جن کو تم لوگ نہ دیکھ سکے اور کافروں کی بات کو مبیا کر دیا
اور اس پر ہی کا بل بالا ہے۔ اور اللہ غالب صاحب تدبیر ہے۔ (توبہ ۲۶)

حیلہ ہا شانِ مجملہ حال آمد لطیف کُل شئی عَمِنَ ظَرِيفٍ هُوَ ظَرِيفٌ

لغات حیلہ تدبیر چارہ کار تدبیر جنگ لطیف پاکیزہ۔ باریک۔ نکتہ خیز۔ ظریف۔ نیک۔ دانا۔ خوش طبع۔
ترجمہ ایک تدبیریں ہر حال میں ہر لطف ثابت ہوئیں کہیں نہ ہی معقول آدمی کی ہر بات معقول ہوتی رہے۔
مطلب **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ هُمْ لَا يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ اَوْذَوْا وَ قَتَلُوا** و اولیائے
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا کہہ مغفرت و درخشاں گریز۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے
ہجرت کی۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کئے اور جن لوگوں نے (مجاہدین کو) جگہ دی
اور ان کی مدد کی یہی بچے مسلمان ہیں۔ انکے لئے معافی ہے۔ اور عزت کی روزی ہے (افعال ۷۰)

دامھاشاں مرغِ گردونی گرفت نقصہاشاں جملہ افزونی گرفت

لغات گردونی آسمانی - عالی پایہ نفس کی افزونی ترقی - زیادتی - ترجمہ - ان کے پیمندوں نے (مراتب عالیہ کے) آسمانی مرغ پکڑے - ان کی (اشاعت دین میں جو) کی (تھی وہ) ترقی کی صورت میں بدل گئی -

مطلب - آسمانی مرغ استعارہ ہے - مراتب عالیہ سے - یعنی ان انبیاء نے اپنے جہد و جہد سے مراتب عالیہ حاصل کئے - یا مرغِ گردونی سے مراد نمرود و فرعون جیسے بڑے بڑے کافر بادشاہ ہیں - جو اپنے غرور و تکبر سے گویا آسمان پر اٹھنے کے مدعی تھے - اور نمرود نے فی الواقع آسمان پر چڑھنے کا باطل ارادہ بھی کیا تھا - پھر یہ مطلب ہوگا - کہ پیغمبروں کی الہامی تدابیر نے آخر ان بڑے بڑے مدعی و مغرور دشمنان اسلام کو زیر کر لیا - حافظ

سحر با معجزہ پہلو نرند دل خوشدار سامری کیت کہ دست ازید بیضا بد

جہد میکن تا توانی اے کیا در طریقی نبیا و اولیا

ترجمہ اے دانا آدمی انبیاء و اولیاء کے طریقے پر مقدور بھر کوشش کرو

باقضا پنجہ زدن نبود جہاد زآنکہ ایں را ہم قضا بر ما نہا

ترجمہ جہاد کرنا قضا کا مقابلہ نہیں ہے - کیونکہ اس (جہاد) کو بھی قضا ہی نے ہم پر مقرر کیا، مطلب - آغاز حکایت میں پنجوں نے کہا تھا - باقضا پنجہ مزین لے تند و تیز - اور اس سے ان کا مدعا یہ تھا - کہ کوشش کرنا گویا قضا کا مقابلہ ہے - یہ اس کا جواب ہے - کہ دیکھو انبیاء اور اولیاء نے سعی و جہد اور جنگ و جہاد کیا ہے اور یہ کوئی قضا کا مقابلہ نہیں - بلکہ قضا کا اتباع ہے - کیونکہ جو کوشش و سعی کی جاتی ہے - وہ بھی تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے - جیسے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا - نعم افز من قضا اللہ الی قضا اللہ جس کا ترجمہ اور مطلب پیچھے گزر چکا ہے -

کافرم من گزریاں کر دست کس در رہ ایمان طاعت یک نفس

ترجمہ (میں) حلقاً کہتا ہوں کہ میں کافر ہو جاؤں - اگر کسی نے ایمان و بندگی کی راہ میں (کوشش کر کے اپنا) نقصان کیا ہو +

مطلب - اطاعت و عبادت میں سعی و کوشش کرنا کسی صورت میں باعث نقصان نہیں پھر کیوں نہ کوشش کیجئے اور نخل زندگی کا ثمر کیوں نہ حاصل کیا جائے - صائب +

شرکستہ نیست ایں سر را بند یکد و روزے جہد کن باقی بخند

لغات سرسبند فصل نوی - سرسبتن سے - اور کنایہ ہے بہانہ سازی سے - بختہ امر ہے خندید سے - کنایہ ہے آرام و راحت پانے سے -

ترجمہ تیسرا سر زخمی نہیں ہے - (خواہ مخواہ) سر پر ہٹی نہ باندھنا۔ عوں توں کر کے) ایک - دو دن کو شش کر - پھر مزے اڑا -

مطلب - جو شخص ضرب و زخم سے مجروح ہو کر از کار رفتہ ہو جائے - وہ اگر سعی و عمل نہ کرے - تو معذور ہے - لیکن تم کو کوئی مرض نہیں ہے - کوئی زخم و جراحت نہیں - اور باقی کسی قسم کا عذر بھی نہیں - پھر کیوں خواہ مخواہ بیکاری کے بہانے بناتے پھرتے ہو - اور کام سے ملتے ہو - کام کرو - اور کام کے ثمرات سے فائدہ اٹھاؤ - نظامی رہا

عذر میا در نہ جیل خواستند
گر سبغ کار میسر شدے
ابن سخن ست از قو عمل خواستند
کار نظامی بفلک بر شدے

یُدِ محالے جُست کو دنیا جُست نیک حالے جُست کو غُقبی جُست

لغۃً بخف ہے بود کا - محال نامکن یہاں باطل و بے حقیقت چیز مراد ہے صنائع یہ شعر مرصع ہے - ترجمہ (مگر سعی و کوشش سے) جس نے دنیا کی تلاش کی اس نے ایک باطل و بے حقیقت چیز کی تلاش کی - جس نے آخرت کی تلاش کی اُس نے نیک حالت کی تلاش کی - مطلب - اوپر سعی و کوشش کی ترغیب سے عام کوشش مفہوم ہوتی تھی - خواہ دین کے لئے ہو یا دنیا کیلئے - اب اسکی تعین و تخصیص کرتے ہیں - کہ محض دنیا طلب کرنا جسکو دین سے کوئی لگاؤ نہ ہو - ایک باطل اور بُری چیز کی طلب ہے - اور دین طلب کرنا یا دنیا بھی یہ تعلق دین طلب کرنی نیک حالت کی طلب ہے - کما قال اللہ تعالیٰ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں - جو دعائیں مانگتے ہیں - کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے - اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے - اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا - (بقرہ ۶ ۲۵) حافظ رحمہ اللہ

تاکے غم دنیا سے دنی اے دل دانا
بر سر ریگ رواں بنیاد از شبنم ہند
وہ ہم سے سادہ بولے کہ دل بستند بردنیادوں

مکر ہا ور کار دنیا یار دست مکر ہا ور ترک دنیا وار دست

لغات بارہ ٹھنڈا - سرد - افسردہ ہے اثر وارد نازل - معرو - شیع کے حکم - صادر ہونا - ترجمہ دنیا کے کام میں مکر و حیلہ کرنا فضول بات ہے - دنیا کے ترک کرنے میں تدبیر کرنا (آیات و احادیث سے) نہایت ہے -

مطلب - دنیا کا انہماک ایک بھس حالت اور مشاغل دین کی مانع ہے - بقول بزرگوار - اہل دنیا نتوانند یعقبت پر داخت غیر مردار شکالے نمود کر گس را

ترک دنیا کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے اَلْمَالُ وَالْمَنَالُ حُتَّىٰ نُنْفِخَ بِالسُّنْفِ مِمَّا يَمْلِكُونَ اور حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَّا فِيهَا اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ اِلَّا - یعنی یاد رکھو۔ کہ دنیا ملعون ہے اور اسکے سب ساز و سامان ملعون ہیں۔ مگر اللہ تم کا ذکر اور وہ بات جو اللہ کو پسند ہو۔ (مشکوٰۃ) اور فرمایا مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاكَ أَهْوَىٰ بِإِخْرَاقِهَا وَمَنْ أَحَبَّ إِخْرَاقَهَا أَهْوَىٰ بِدُنْيَاكَ فَأَشْرُؤُ مَا يُشْفَىٰ علی ما یُشْفَىٰ - یعنی جس نے اپنی دنیا محبوب رکھی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ اور جس نے اپنی آخرت محبوب رکھی۔ اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم باقی پسنے والے عالم (یعنی آخرت) کو کافی ہو جانے والے عالم (یعنی دنیا) پر ترجیح دو۔ (مشکوٰۃ) امیر خسرو رح -

بازیچہ ایست طفل فریب این متاع دہر بیعتل مردماں کہ بدیں مبتلا شدند

مکر آں باشد کہ زنداں حفرہ کرد آنکہ حفرہ بست این مکرست سرد

لغات حفرہ ما کے منہ سے۔ گرہا۔ مراد سوراخ۔ سرنگ۔ نقب۔ سرد پچھلے شعر کے کلمہ بار کا ہم معنی یعنی افسردہ۔ بے نتیجہ۔ فضول۔ لغو۔

ترجمہ (دنیا کو بھوڑنے کی) تدبیر یہ ہے۔ کہ (دنیا کے) قید خانہ میں سرنگ لگا دی (اور نکل گئے) جس نے اس سرنگ کو بند کیا۔ (اسکی) یہ تدبیر بُری ہے۔

مطلب زندان دنیا میں سرنگ لگا کر نکل جانے سے مراد یہ ہے۔ کہ قیود دنیا سے رستگار ہو جائے۔ اور اپنے آپ کو اس کے تعلقات سے علیحدہ کر لے۔ حافظ رح ۲۹۸

سر باز آگئی از خلق براسم چوں سرو گر دہد دست کہ دامن ز چٹا بر میمنہ
مٹا بکوش گردن خود را ز بند کن آزاد چہ سود ازیں کہ شوی مالک الرقاب اینجا

پھر فرماتے ہیں۔ کہ جس شخص کو ایسا قدرتی حفرہ یا سرنگ حاصل ہے۔ اور پھر وہ اس کو بند کرنے کی تدبیر کرتا ہے۔ یعنی اسکو ترک دنیا سہل ہے۔ مگر پھر وہ تعلقات دنیا کو

بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کی یہ تدبیر لغو و ناقابل پسند ہے۔ بقول بزرگے -
گنبد زمین بر سر گاوست بے گاوست کیسکہ بار دنیا بڑا

ایں جہاں زنداں مار زندانیاں حفرہ کن زندان خود را وارماں

لغات زندانی قیدی و یا بھی جدا۔ مینہ۔ عموماً افعال کے ساتھ آتا ہے۔

ترجمہ یہ چٹا قید خانہ ہے۔ اور ہم قیدی ہیں قید خانہ میں سرنگ لگاؤ اور اپنے آپکو نجات دو۔ مطلب۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ الدُّنْيَا رَجَبٌ لِّلْمُؤْمِنِ وَرَجَبٌ لِّلْكَافِرِ - یعنی دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی بہشت ہے۔ (مشکوٰۃ) اس لئے مومن کے لئے اس

جہان سے اور اس کے گمراہ کن تعلقات سے ہٹ چکی اچھی ہے۔ امیر خسرو رح -

خوش آنکس کہ گمشتہ پاک چوں خورشید کہ سایہ نیز بسوئے جہاں زلفگندہ

چھت دنیا؛ از خدا غافل بدن نے قماشِ نقرہ و فرزند وزن

لَقَدْ بَدَنٌ مَخْفٌ بِهٖ وَدُنْ كَا قَمَاشٍ تَفَّ كَ مَمَّهٖ سَ لَہٗرَ كَا مَالِ اسباب چیزست ثناء - نقرہ چاندی - مراد دولت - ترجمہ (مگر یہ بھی خیال رہے کہ) دنیا بے کیا چیز؟ (دنیا سے مراد ہے) غافل ہو جانا - (ورنہ) اناثہ خانہ اور دولت اور اولاد اور بیوی (کا تمام دنیا) ہمیں -

مطلب - اوپر کے اشعار میں ترک دنیا کی ترغیب تھی - اب دنیا کی حقیقت بیان فرماتے ہیں جبکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا وہ اصل اس حالت کا نام ہے - جو سوک پہلے ایک انسان پر گزرتی ہے - مگر اس حالت کی دو صورتیں ہیں - اگر وہ آخرت سے مانع ہے - تو دنیا سے مذموم ہے - اگر اس سے مانع نہیں - تو دنیا سے محمود ہے - اور عرف میں عموماً دنیا کے کلمے سے دنیا سے مذموم ہی مراد ہوتی ہے چنانچہ اوپر جو دنیا کے ترک کرنے کی ترغیب آئی ہے - اس سے یہی دنیا مراد تھی - ورنہ دنیا سے محمود کے ترک کرنے کا حکم نہیں آیا - بلکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر اچھے کلمات میں وارد ہے - قرآن مجید میں ہے - دُنْيَا اَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (ترجمہ اچھے گزر چکا) پس ایسی دنیا اختیار کرنے والا جو آخرت اور حقیقتانے سے دور نہ کرے دنیا دار نہیں بلکہ دیندار ہے - سجدہ ۲۷

گرت مال و جاہ ست دوزخ و تجارت جو دل با خدا نیست غفلت نشین

مال را کز بہر دین باشی محمول نغمہ مالِ صالحہ خواندش رسول

لَقَدْ اَحْمَلْ - محمول - بار بردار خواند فرمایا - کہا - ارشاد کیا - ترجمہ جس مال کو تم دین کے لئے اپنے پاس رکھو - تو اسکے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے - کہ نَغْمَ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلْوَجْهِ الصَّالِحِ - یعنی نیک آدمی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے - مطلب - اوپر جو کہا تھا - کہ نے قماش و نقرہ الیٰ یعنی مال و دولت وغیرہ لڑا تھا دنیا سے مذموم نہیں ہیں بلکہ جب وہ دین سے مانع نہ ہوں - تو اچھے ہیں - اس دعویٰ کا ثبوت مذکورہ حدیث سے دیتے ہیں - اور اس کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے - کہ فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رَأَى اللّٰهُ يُحِبُّ الْعَبْدَ الَّذِي يَتَّقِي الْخَيْرَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی پیر سیزگار اور مالدار بندے کو وہ دست رکھتا ہے (مشکوٰۃ) سجدہ ۲۷

تو نگراں را نذر دست و وقف و مہمانی زکوٰۃ و فقرہ و اعتناق و ہدی و قربانی
تو کے بدولت ایشان سی کہ توانی جزایں دو رکعت و آنہم بعد پریشانی

آب در کشتی ہلاک کشتی ست آب اندر زیر کشتی پشتی ست

لغات - ہلاک - موت - تباہی - بربادی - اندر زائد ہے - پشتی - مدد - اعانت - سہارا - ترجمہ (مگر شرط یہ ہے - کہ مال کی جگہ دل میں نہ ہو دیکھو) پانی کشتی کے اندر (آجائے تو) کشتی کی تباہی ہے (اگر پانی کشتی کے نیچے (ہے) تو اس کے لئے تیرنے میں) مدد ہے - مطلب دنیا کی مثال پانی کی سی اور دل کی مثال کشتی کی سی ہے - اگر دنیا دل میں جاگزیں ہو جائے - تو وہ دل کی تباہی کا موجب ہے - اور وہی دنیا سے مذموم بخاتی ہے - اور اگر وہ دل سے باہر ہے - تو وہ موجب

خیر و برکت ہے۔ اور اس کا نام دنیا سے محمود ہے۔ دل جو منہج توجہات ہے۔ جب حیل دنیا اور طلب مال کے جذبات سے بریز رہا ہو جائے۔ تو آدمی دین کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ ایسی دنیا اور ایسا مال فحشیت و خسران کا باعث ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہم میں فرماتے ہیں۔ **أَلَا قَدْ انْشَلَخْتُ عَنْهُ يُلْهِنُهُ اَصْلَابُهُ مَالِهِ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ كُلُّ مَا شَغَلَ الْعَبْدَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ خُسْرَانٌ**۔ یعنی مال کی تیسری آفت یہ ہے کہ اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ اور جو چیز بندے کو اللہ سے غافل کر دے وہ موجب خسران ہے۔ غرض مال کو دل میں جگہ نہ دی جائے۔

ورنہ یاد خدا کی گنجائش اس میں نہ رہیگی۔ بقول رزرگے ۵

زیادہ غیر مسیگر دو بدل یاد خدا کمتر
چو پڑ شد خانہ بے باشد لمبا جخانہ جاکتر
لیکن اگر دنیا کی جگہ دل میں نہ ہو۔ تو خواہ کتنا ہی نعم اور توفیق حاصل ہو۔ وہ ممنوع و معیوب نہیں۔ بلکہ وہ دنیا محمود کی قسم سے ہے۔ جیسے کہ کتب مناقب میں لکھا ہے۔ کہ کوئی شائق کسی مشہور اہل اللہ بزرگ کی بارگاہ کی طرف حصول فیض کیلئے روانہ ہو جب قریب پہنچا تو شہر سے باہر جو باغ سامنے آتا تھا۔ اور جو سرسبز چمنی دکھائی دیتی تھی۔ اسکی نسبت وہ دریافت کرتا۔ تو اسکو بتایا جاتا۔ کہ وہ انہی بزرگ کی ہے۔ شہر میں پہنچ کر بڑے بڑے دیوان۔ محلات۔ اصطبل سامنے آتے ان کی نسبت بھی معلوم ہوا کہ انہی بزرگ کی املاک ہیں۔ اس کے دل میں دوسو سو پیدا ہوا کہ وہ اہل اللہ کیانوئے اچھے چمے دنیا دار رئیس ہونگے۔ غرض خدمت میں حاضر ہوا۔ تو بالعمام بتائی ان بزرگ پر اسکی حالت دل منکشف ہو گئی۔ معمولی خاطر و مدارا و مہمانداری کے بعد اس شخص سے انہوں نے فرمایا۔ کہ ہمارا ارادہ ہے کہ حج کو چلیں۔ اگر تم بھی ہمراہ چلتے ہو تو بہتر ہے اس نے کہا میں بھی حیت کیلئے حاضر ہوں۔ غرض یہ بزرگ اسی حالت میں اس شخص کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ نہ املاک و زیاداد کے متعلق اپنے نوکروں کو کوئی فہمائش کی۔ نہ کوئی زاد راہ ساتھ لیا۔ چار پانچ کوس تک شہر سے دور گئے ہونگے۔

کہ اس شخص نے سرسبکی کے ساتھ کہا۔ حضرت میں اپنی گھڑی بھول آیا۔ جس میں زاد سفر اور سامان ضرورت بندھا تھا ان بزرگ نے فرمایا۔ بس! اسی جو صلے پر تمہارے دل میں ہماری دولت مند کی متعلق و سوسہ پیدا ہوا تھا۔ تمہارے دل پر ایک گھنٹھری کا خیال اس قدر متصرف ہے۔ کہ تم آگے چلنے سے معذور ہو۔ لیکن ہماری زندگی باہم دے رہے ہیں۔ اسلئے اس قدر املاک اراضی اور مال و ثروت کا ہم کو ایک ذرہ بھی خیال نہیں۔ اور تنہا راہ خدا میں چل کھڑے ہوئے ہائی ۵

دارم دیکے کہ باہر اندیشہ کہ داشت

جذبات تو بر صفحہ خاطر ننگاشت

یاد تو چنناں خود گرفتش کہ درو

گنجانی بیچ چیز دیگر نگداشت

چونکہ مال و ملک را از دل براند

ز اس سلیمان خویش جز مسکین نخواہد

لغات ۱۔ دور کر دیا۔ ہٹا دیا۔ مسکین۔ غریب۔ عاجز۔ خاکسار۔ تو کعب شعر میں اضمار قبل الذکر ہے۔ ترجمہ چونکہ حضرت سلیمان نے مالک مال کی محبت کو دل سے نکال دیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو (بادجو) اس قدر دولت و ثروت کے (بجز مسکین کے) (اور کسی لقب کے) ملقب نہیں کیا۔

مطلب عام دنیاوی بادشاہوں کی عادت ہو کہ فرہین و مرامات میں اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے متکبرانہ القاب و خطابات درج کرتے ہیں۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس کے بادشاہ اور بحر و بر کے فرمانروا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسکین و خاکسار کے لقب سے ملقب کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے دل میں غرور مال و جاہ اور حب شوکت و حشمت کی جگہ نہ تھی۔ لیکن دوسرے دنیاوی بادشاہوں کے

اپنے لئے تو کعب القاب و امتیاز کرتا ہاں نہ کرتا ہے۔

دلوں پر جذبات قابض ہوتے ہیں جس کا ثبوت یہ کہ آپ اپنے آپ کو سکین فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بایا تو صریحا تو اسے ثابت ہوگی یا اشارۃ قرآن مجید کے ان کلمات سے کہ وَرَأَيْتُ مِنْ مُسْكِنِينَ یعنی از جانب سلیمان اور یہ اس مکتوب کا عنوان ہے۔ جو آپ نے مقبیس ملکہ سیا کے نام بھیجا تھا۔ اس میں کوئی شانانہ لقب استعمال نہیں کیا۔ بلکہ ایک منکسر المزاج اور نفس کش درویش کی طرح صرف اپنا نام لکھنے پر کفایت کی۔ اور یہ امر ایک با عظمت بادشاہ سے بطور پانا اس کے اپنے لئے لقب سکین و خاکسار استعمال کرنے سے کم نہیں۔ سہی ۷۷

بزرگے کہ خود را بخودی شمرد بدینا و عقبے بندگی یہ بُرد
ازیں خاکداں بندہ پاک شد کہ در پائے کتر کے خاک شد

کوزہ سربستہ اندر آب زفت از دل پُر باد فوق آب رفت

لغتا۔ سربستہ۔ جس کا سر باندھا گیا ہو۔ منہ بند کیا ہوا۔ زفت۔ پر۔ غریب۔ مال۔ مال۔ فوق۔ اوپر۔ ترجمہ۔ منہ بندھا کوزہ گھرے پانی میں اپنے اندر ہوا کے پُر ہونے سے پانی پر تیرنے لگا (آگے اس مثال کی تطبیق خود فرماتے ہیں)۔

بادِ درویشی چو در باطن بود بر سر آب جہاں ساکن بود

لغات باطن۔ اندر۔ قلب ساکن۔ ٹھہرا ہوا۔ صنائع بادِ درویشی اور آب جہاں تشبیہات ہیں۔ ترجمہ (چنانچہ) جب دل میں درویشی کی ہوا سمائی ہو۔ تو درویش آدمی دریائے جہاں کی سطح پر ساکن رہتا ہے۔

مطلب۔ آب درشتی الخ مثال غنی اس کی کہ دنیا داری حیل مال کا نام ہے۔ جو دل پر مسلط ہو۔ اور وہی دل کے ہلاک کا باعث ہوتی ہے۔ اب اس دل کی مثال دیتے ہیں۔ جس پر حیل مال نہیں۔ بلکہ حیل حق مسلط ہو۔ اور اس تثبیل میں دل کو کوزے سے اور حیل حق کو ہوائے تعبیر کیا ہے۔ کہ وہ دنیا کے گھرے تعلقات میں نہیں ڈوبتا۔ کما قال بعضہم

پاک ساز از غیر دل را، شوتہی بچوں حباب کز سبکوچی توانی خیمہ زد بر روی آب
حافظ آرد ز طرب نامہ عشق تو نوشت کہ قلم بر سر اسباب و دلِ قرم زد

آب نتواند مرو را غوطہ داد کش دل از نفخہ الہی گشت شا

لغات کش اہل میں کہ اش ہے۔ اش ضمیر مفعول بمعنی اور انفعہ پھونک۔ نفخہ الہی میں نیک اضافت ہو ترجمہ جس کا دل خدائی پھونک سے خوشحال ہو گیا۔ اس کو لہذا پانی کبھی غوطہ نہیں دے سکتا۔ مطلب۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت و معرفت نے گھر کر لیا۔ اور وہ اس مسرت حقیقی سے مسرور ہے۔ اس پر محبت دنیا کا کبھی تسلط نہیں ہو سکتا۔ عراقی ۷۸

ماست السیم ز میخانہ محبوب پروا بہ سرو مجتہ و دستار ندایم

گرچہ جملہ این جہاں ملک است ملک در چشم دل ولایت است

لغاً ملک عجم کے کمر سے حق۔ کسی چیز کا ملک ہونا۔ لاشے۔ پیریز۔ بیچ۔ جو کچھ نہ ہو صنائع ملک اور ملک میں تھیں صرف ترجمہ اگرچہ یہ سارا جہاں اس (عالم) کی ملک ہو۔ (مگر) بادشاہی اس کے دل کی نظر میں بیچ ہے۔ مطلب۔ چونکہ دولت معرفت دنیوی جاہ و شہرت سے بھاری اعلیٰ دارف ہے۔ اس لئے یہ لوگ اس دولت سے منتفع ہو کر تاج و تخت کی پرمدا میں کرتے۔ امیر خسرو رحمہ

مخت تاج و سریر گر بقیافت دود تو گدایاں گر زیر دولت از شاں طلب

پس دہان دل بند و مہر کن پرنش از باد گیر من لدن

لغاً۔ مہر کن۔ مہر لگا دے۔ کنایہ ہے اس سے کہ اُس کو ایسا بند کرنے کہ پھر خارج کا کوئی اثر اس میں نہ پڑے۔ بادگیر۔ روشندان۔ وہ دیواری درتکچے یا سوراخ جو ہوا کے رخ مکان میں رکھے جاتے ہیں۔ تاکہ تازہ ہوا اندر داخل ہوتی ہے۔ من لدن۔ از نزد۔ پاس سے۔ مراد از نزد حق۔ اسد کے ہاں سے۔

ترجمہ پس (اے مخاطب) دل کا منہ بند کر دو۔ اور مہر لگا دو (پھر) اس کو سن لدن کے دریچے سے (علم لدنی کی ہوا سے) بھر لو۔

مطلب۔ اپنے دل کا روزن کھول دو۔ یعنی اپنے اندر صلاحیت قبول اور استعداد اخذ پیدا کرو۔ تاکہ اللہ کے پاس سے فیوض غیب کی ہوا آکر اس میں داخل ہو۔ صائب رحمہ

بیچ روزن بے فردغ آفتاب فیض نیست دیدہ سوزن بکار خویشتن مینا بود

وقال بعضہم

ہست بر ذرات یکساں پر تو خوشید فیض لیک باید جو ہر قابل کہ گردد لعل ناب

جہد حق ست و دوا حق ست درد منکر اندر نفی جہدش جہد کرد

ترجمہ کوشش بر حق ہے۔ اور دوا بر حق ہے اور درد بھی (حق ہے خود) منکر (کو دیکھ لو کہ) اپنے جہد کی نفی میں جہد سے کام لے رہا ہے۔

مطلب دنیا میں ابتدا و علل باہم مرتبط ہیں۔ اور ہر شخص ان اسباب و سببات کے باہم ارتباط و ترتیب کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ منکر سعی بھی خود اپنے معاملات و ضروریات میں سعی دیکھا جاتا ہے۔ کم از کم یہ تو ظاہر ہے کہ وہ سعی و جہد کے انکار میں جو زور لگاتا ہے۔ بحث کرتا ہے۔ دلائل تراشتا ہے۔ یہ بھی تو سعی ہے۔ مسلسل ابتدا میں سے ایک مثال مرض اور دوا کی ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرض عارض ہوتا ہے۔ تو وہ سبب بنتا ہے استعمال دوا کی تحریک کا۔ پھر یہ تحریک سبب بنتی ہے دوا حاصل کرنے اور اسکے استعمال میں سعی کرنے کی۔ اور یہ تسبیب و توفیق کسی کی خود ساختہ نہیں۔ بلکہ فاس قدرت الہیہ کی طرت سے ہے چنانچہ روایت ہے کہ فرمایا جنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مَا أَكُولُ اللَّهُ دَاوُدَ إِلَّا أَكُولُ لَهُ شِفَاءً۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں آزاری جسکے لئے شفا نہ آتاری ہو۔ اور ظاہر ہے کہ حصول شفا عموماً اختیاراً سبب پر موقوف ہے۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ۔

اور حصول شفا کے لئے احادیث میں سنگیوں کو لگانے اور بعض اشیاء مثلاً شہد - کالا دانہ - قسط بھری کے استعمال کرنے کی تشریف بردی ہے۔ تو یہ سب کچھ سچی نہیں تو اور کیا ہے۔ صاب نہ ۵

انہاں رو نیستند از پردہ اسباب مستغنیٰ لبسے پیرین یعقوب پیغمبر شود بینا
دوسرے معرکہ کا مطلب ایک اور طرح بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جہد کے معنی محنت و مشقت کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے ترجمہ یوں ہوگا۔ کہ منکر نے اپنی کوشش کے انکار میں (جو ایک بدیہی اور بے ناحق) جھک اپنی صاحبزادے کے آں را کہ تا زمانہ زر گئے گردن است ہر دعویٰ غلط کہ کند پیش سے برد

کَسْبُ کُنْ سَبَّحْ نَمَا وَ جَهْدُ کُنْ تَابِدَانِ سِرِّ عِلْمٍ مِّنْ لَّدُنْ

ترجمہ کسب کرو محنت اور کوشش بجالاؤ۔ تاکہ تم کو علم من لدن کا راز معلوم ہو جائے۔
مطلب یعنی جب تم کوشش کر کے اس کے ثمرات سے مستحق ہو گے۔ تو تم کو اس علم کا راز اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو جائیگا۔ کہ اسباب و سببات کے ارتباط میں کیا کیا ممکنیتیں ہیں۔

گرچہ ایں جملہ جہاں پُر جہد شد جہد کے در کام جاہل شہد شد

لغات - کام منہ - تالو شہد سے خوشگوار مراد ہے۔

ترجمہ اگرچہ یہ تمام جہاں سعی و کوشش سے پُر ہو رہا ہے۔ (مگر) جاہل کے منہ میں وہ کسب خوشگوار و شیریں ہو سکتا ہے۔

مطلب - یعنی اگرچہ دنیا جہاں کے تمام کاروبار سلسلہ اسباب و علل میں مقید و مربوط ہیں۔ اور شخص اپنی غور و فکر سے ان کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر جاہل آدمی جس کو ترک سعی اور توکل فرعون کا خیال باطل ہے۔ کبھی ان کا قائل نہیں ہوتا۔ اس شعر کا مطلب باختصار بعید ایک اور طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگرچہ تمام دنیا جہاں میں جہد و جہد جاری ہے۔ (مگر اس کے ثمرات حاصل کرنے کے لئے عقل شرط ہے) ایک جاہل (و بدلتہ پیر آدمی) کے منہ میں کوشش و سعی کبھی کامیابی کا شہدین سکتی ہے۔ (اور ایسی صورت میں سعی کا غیر مضر ہونا مسلم ہے۔ مگر یہ قصور عقل کی وجہ سے ہے۔ نہ کہ نفس سعی کے غیر مفید ہونے کی وجہ سے)

مقرر شدن ترجیح جہد بر توکل

توکل پر کوشش کی ترجیح کا ثبات ہو جانا

زین نمط بسیار برہاں گفت شیر کز جواب آں جہریاں گشتند سیر

لغات نمط طریقہ۔ طرز۔ برہاں بیان۔ دلیل۔ سیر چونکہ طعام کھانوالا سیری کے بعد منہ بند کر لیتا ہے۔ اس لئے سیر مجاز مرسل ہے۔ خاموشی و لب بستگی کے لئے از قبیل تسمیۃ المسبب باسم السبب۔
ترجمہ اسی طرح کی بہت سی دلیلیں شیر نے بیان کیں۔ جن کے جواب سے وہ جہر کے قائل خاموش (و لا جواب) ہو گئے۔

رُویہ و خرگوش و آب و شغل جبر را بگذاشتند و قیل و قال

لغات - رُویہ - لٹری - آہو - ہرن - شغل - گیدڑ - قیل و قال - گفتگو - بحث - مناظرہ - ترجمہ لٹری خرگوش ہرن گیدڑ (غرض سب نے جبر کے عقیدے کو چھوڑ دیا۔ اور محنت بازی سے باز آئے۔)

عُھدہ کر دیا شیرِ ثریاں کاں دریں بیعتِ منقیدہ درِ ثریاں

لغات - ثریاں - غضبناک تند و تیز - بیعت - عہد و اقرار - ثریاں نقصان - ثریاں اور ثریاں میں جناس مضارع ترجمہ انہوں نے شیرِ ثریاں سے عہد کر لیا۔ کہ اس وعدہ و اقرار میں وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔

قسم ہر روزش بیاید بے ضرر حاشش ہو و تقاضاے دگر

لغات - قسم حصہ - بخورہ - بے ضرر بلا تکلیف دگر دوبارہ - ترجمہ اس کا روزانہ بخورہ بلا تکلیف حاضر ہوگا (اور) اسکو مکرر تقاضا کرنے کی ضرورت نہ ہوگی

عندِ چوں بستند و رفتند آرزو سُوئے مرغی ایں از شیرِ ثریاں

جملہ بن بستند بکجا آں و خوش اوفتادہ در میانِ جملہ جوش

لغات - بستن - چراگاہ و خوش جنگلی جانور - دوش کی جمع - اور دوش وحشی کی جمع ہے - گویا دوش جمع الجمع ہے - ترجمہ جب انہوں نے (باہم) عہد کر لیا۔ اور اسی وقت تند و خیر سے مطمئن ہو کر چراگاہ کی طرف گئے (تو) وہ وحشی (جانور) ایک جگہ جمع ہو بیٹھے (اس وقت) ان سب میں جوش پھیل رہا تھا۔

ہر کسے تدبیر اور اے میرے ہر کسے درِ خون ہر یکے شند

ترجمہ (ان میں سے) ہر ایک اپنی اپنی تدبیر اور رائے لڑاتا تھا۔ اور ہر ایک دوسرے کے خون کے درپے ہو رہا تھا۔

مطلب - یعنی ہر جانور یہ چاہتا تھا۔ کہ میں بچ جاؤں۔ اور شیر کی غذا بننے کے لئے دوسرا جائے۔

عاقبت شد اتفاقِ جملہ شاں تابیا بد قرعہ اندر میاں

لغات - عاقبت - آخر کار - قرعہ - پانہ - چوب - پارہ - قات کے ضمے ہے - ترجمہ آخر ان سب کا (اس بات پر) اتفاق ہو گیا۔ کہ آپس میں قرعہ ڈالا جائے

قرعہ بر ہر کوزند او طعمہ است بے سخن شیرِ ثریاں را قلمہ است

لغات - زندہ - واقع ہوئے - خوراک - بے سخن - لاکلام - بیشک - بلا مدد - اس شعر کا قافیہ قیل و قال ہے۔

ترجمہ جس کے نام پر قوم پڑے وہ (شیر کی) خوراک ہے۔ بلاغذ وہ تندوشیر کا لقمہ ہے۔

ہم یں کر دند آں جملہ قرار قرحہ آمد سر بسر را اختیار

ترجمہ ان سب نے اسی پر فیصلہ بٹھرایا (اور) قرحہ سب کو پسند آگیا۔

قرحہ بر سر کو فتادے روز رو سوائے آں شیر او دوید، پھو یوز

لغات روز روز میں بئے الصاق محذوف ہے یعنی بعد روز۔ روز چیتا۔ جس کو عربی میں ہند کہتے ہیں۔ ہنگ کو چیتا کہنا غلطی ہے۔ ہندی میں اس کا نام تیندو ہے۔ اور عربی میں اس کو فر کہتے ہیں۔

ترجمہ (چٹان) جس کے نام پر قرحہ پڑتا تھا۔ وہ شیر کی طرف چیتے کی طرح (تیزی سے) دوڑ کر جاتا تھا۔

انکار کردن نجیراں بر خرگوش در تاخیر رفتن شیر

خرگوش کے شیر کے پاس جانے میں تاخیر کرنے پر شکا روں کا نا پسندیدگی ظاہر کرنا

بچوں بخرگوش آیدایں ساغر بدوہ بانگ زو خرگوش کا خرچند چور

لغات ساغر جام شراب ددر چکر۔ مجلس شراب میں باری باری سب کو جام پلایا جانا یہاں بعد ساغر آتا ہے قرحہ سے۔ بانگ آواز درشت ڈانٹ۔

ترجمہ جب یہ (قرحہ کی باری کا) پیالہ گھوم کر خرگوش کے سامنے آیا۔ تو اس نے چلا کر کہا آخر کہاں تک ظلم (ہوتا رہیگا)

قوم گفتندش کہ چیدیں گاہ ما جان فد کردیم در عہد و وفا

ترجمہ جماعت نے کہا ہم نے اتنی بار عہد و وفا میں اپنی جان قربان کی ہے۔ (تو کیوں ناقص چلا تا ہے) مطلب قوم سے آہو گزر گوزن خرگوش وغیرہ مختلف انواع و خوش مزاد ہیں۔ اور جان سے ہر نوع کے انڈ و قصید ہیں یعنی ہر نوع کے جانوروں نے کہا ہم اپنے اپنے افراد شیر کی نذر کیجے ہیں۔ تم کیوں اپنی باری سے ملتے ہو۔

تو مجو بدنامی ماے عنو تانر بخد شیر رو تو زود زود

لغات عنو عین کے فتح اور نون کے منہ سے جھگڑاؤ۔ ہندی۔ ہٹیللا۔

ترجمہ اے ہٹیلے تو ہماری بدنامی کا طالب نہ بن۔ جلدی جلدی جا کہ شیر خفا نہ ہو جائے۔

جواب گفتن خرگوش نجیراں را و مہلت خواستن

خرگوش کا شکاروں کو جواب دینا اور مہلت چاہنا

گفت اے یاراں مرا مہلت وہید تا بمکرم از بلا امین شوید
ترجمہ وہ بولا۔ اے یارو مجھے مہلت دو۔ تاکہ میری تدبیر کی بدولت تم (اس روز روز کی)
مصیبت سے بچت ہو جاؤ۔

تا اماں یابد ز مکرم جانِ تاں مائداں میراثِ فرزندانِ تاں

لغات تاں ضمیر انسانی جمع خطاب میراث ورثہ۔ موروثی چیز شہنشی۔ ترکیب اس کا مشار الیہ صحرا و باد یہ مخدوت ہے۔
ترجمہ تاکہ تمہاری جان میری حیدگری کے طفیل اس حاصل کرے۔ اور یہ (جنگل) تمہاری اولاد کی میراث بنا ہے۔

ہر پیمبر امتاں را در جہاں ہچمین تا مخلصی منجواند شاں

لغات ہچمین اسم اشارہ تشبیہی ہے جس کا مشار الیہ وہ تدبیر نجات ہے جو فرگوش کا نصب عین تھی۔ مخلصی
نجات اس میں۔ بے مصدری ہے۔

ترجمہ اسی طرح ہر پیغمبر دنیا میں اقوام (عالم) کو نجات کی طرف بلاتا رہا ہے۔
مطلب وَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْوَسِيلَةُ وَالْأَخْسَرِينَ أَشْكُرْتُمْ وَأَنْ أَشْكُرْتُمْ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا وَرَاثُكُمْ لَوْ أَنْتُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَسِيلِ وَالْوَسِيلِ وَالْوَسِيلِ۔ اے پیغمبر اہل کتاب اور عرب کے جاہلوں سے کہو۔ کہ تم بھی اسلام لاتے ہو یہ نہیں
پس اگر اسلام لے آئیں۔ تو بیشک راہ راست پر پڑ لے اور اگر منہ موڑیں۔ تو تم پر صرف پہنچا دینا ہے (آل عمران ۶۶)
اگرچہ یہاں نجات سے جیسے کہ آئندہ شعر سے اشارہ پایا جاتا ہے۔ نبیو دنیا سے رستگاری مراد ہے۔ جو پیغمبروں کی
تعلیم کا مقصد ہے۔ مگر یہ کلمۂ ظاہری معنی پر بھی محمول ہو سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ فرگوش جہانات صحرا کو شیر
کے چوہ ستم سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اسی طرح حضرات انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو ظالم لوگوں کے پنجے سے
نجات دلائی ہے مثلاً حضرت موسیٰ ؑ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھ سے چھڑ لیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے صحابہ کو مشرکین مکہ کے جور و جفا سے بچایا۔

کز فلک راہ بروں شودین بود در نظر چوں مردک پیچید بود

لغات بروں شو یاہر نکلنے والا۔ مردک آنکھ کی پتلی۔ پیچیدہ۔ مخلوط۔ ملا جلا۔ غیر متاثر۔ مستور۔
ترکیب شروع شعر میں کاف بیان ہے جس کا معنی ہمیر ہے۔ شعر سابق میں ایہ کاف تعلیل ہے۔ اس صورت میں
یہ مصرعہ علت اور اوپر کا شعر معلول ہوگا۔

ترجمہ (۱) جنہوں کے آسمان سے باہر نکل جانا والا رستہ دریافت کیا ہوا تھا۔ (۲) کیونکہ انہوں نے آسمان سے باہر نکل
جانے کا رستہ دریافت کیا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ (عوام کی) نظر میں آنکھ کی پتلی کی طرح مستور تھے۔

مطلب حضرات انبیاء ؑ نے اپنی بصیرت کے نور سے اس عالم دنیا سے جو محدود بظلمت ہے نجات پانے کا رستہ
دیکھا ہوا ہے۔ اور نام پیغمبر اسی راہ سے اپنی امت کو دنیا سے نکال کر مراتب اخروی کی طرف لیجانے کی کوشش کرتے
رہے ہیں۔ صائب م۔

گرچہ در ظاہر جزیر دست و پا افتادہ اند بگذرند از نہ خاک چوں خورشبت برین
مگر عوام کالافنام نہ تو لیکے اس مقصد مالی کو سمجھتے ہیں۔ نہ وہ انکی ان مساعی جمیلہ کے قدر شناس ہیں۔ اور نہ ان
کی نظر میں پیغمبری شخصیت کوئی خاص نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ بلکہ وہ ان کو صرف بشو و ثلثنا سمجھتے ہیں۔

سعدی ۲۷ بسر وقت شاں خلق کے رہ برند کہ چوں آپ حیواں بخلت درند
چو بیت المقدس دروں پر ز تاب رہا کردہ دیوار بیرون خراب

مردمش چوں مرد مک دیدند غرور در بزرگی مرد مک کس رہ نبرد

لغاً۔ غرور کا منہ سے جھوٹا۔ باریک۔ ریزہ ریزہ اس کلمہ کو واوک کے ساتھ لکھنا غلطی ہے۔ واوک کے ساتھ مصدر غرور
لکھنا کامیضہ ماضی مطلق غرور لکھا جاتا ہے۔ رہ برند پتہ لگانا۔ سراغ دکھانا۔ بزرگی مرد مک میں تک اضافت ہے۔
ترجمہ (مگر کوتاہ میں و ناقدر شناس) لوگوں نے ان کو آنکھ کی پٹی کی طرح چھوٹا سمجھا (اور اس پٹی کی
بزرگی کا کسی کو پتہ نہ ملا۔

مطلب جس طرح مرد مک جہنم ایک نہایت چھوٹے بنے اور قلیل مقدار کی چیز ہے۔ مگر اس میں کوہ و دریا۔ دشت و صحرا
بحر و بر۔ ارض و فلک۔ صیسی بڑی بڑی مخلوقات کو مشاہدہ کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اور بادی النظر میں اس حقیقی
چیز میں اتنی بڑی طاقت کا ہونا موجب حیرت ہے۔ اسی طرح انبیاء و کرام علیہم السلام بظاہر دو سرے انسانوں
سے ملتے جلتے انسان ہوتے ہیں۔ مگر ان کے فوق العادہ کام ان کو فرشتوں سے بھی افضل ثابت کرتے ہیں
اور عوام ان کے کمالات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بلکہ ان کو معمولی انسان سمجھتے ہیں۔ خاقانی ۲۷

امروز قدر گوہر و خارا برابر است باد سموم و باد مسیحا برابر است
چوں در مشام اہل جمال نیست انتیاء سرگین گاو و عنبر سارا برابر است

اعتراف و خجندیہ ادا بر سخن خرگوش

شعاروں کا خرگوش کی بات پر اعتراف کرنا

قوم گفتندش کہ اے خرگوش دُا خویش را اندازہ خرگوش دُا

لغاً۔ خرگوشا۔ مراد ہو قوت۔ احمق۔ پاجی۔ گوش دار۔ گوش داشتن سننا سے میضام۔ صنائع۔ خرگوش دار
کے دونوں کھوں میں صنعت و تجنیس تمام ہے بعض نسخوں میں پہلا مصرعہ یوں ہے۔ قوم گفتندش کہ اے خرگوش زار
یعنی جماعت نے کہا۔ اے حقیر خرگوش یہ نسخہ بھی صحیح ہے۔ مگر اس صورت میں صنعت قائم نہیں رہتی۔ اور
پہلے نسخہ کے مرتبچ تین امور ہیں۔ اول تو مولانا رحمتہ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ شتوی کے اشعار میں صنعت تجنیس
کو سب صنائع سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ لہذا آپ کی عادت نسخہ سابق کے لئے مزج ہے۔ دوسرے نسخہ ثانیہ
کی صورت میں کوئی خاص لفظی خوبی یا معنوی ندرت نہیں ہے۔ تیسرے قیاس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ نقل اس
صنعت کے نکتہ کو نہیں پہنچا۔ اس نے قافیہ کو مکر سمجھ کر اپنی بجزیر سے وار کی بجائے زار لکھ لیا ہوگا۔

ترجمہ (دوستیوں کے) گروہ نے اسکو کہا کہ اے ہو قوت! سن تو سہی۔ اپنے آپ کو (صرف) ایک خرگوش

کی حیثیت میں رکھ (اپنی بساط سے زیادہ شیخی نہ بھگار) نفاذی رہے۔
 جو بلا تر از جولان خود جاے کش بیش از گیم خوشتن پسے
 بقدر شغل خود باید زدن لاف کہ در روزی نداند یوریا بات
 ہیں چہ لاف ستائیں کہ ز تو مترا در نیا ورنند اندر خاطر آں

لغات لاف گپ۔ شیخی۔ خود ستائی۔ مہتران سردار لوگ۔ بزرگ۔ خاطر دل۔
 ترجمہ۔ خیردار (یہ کیا شیخی بھگارتا) ہے۔ کیونکہ تجھ سے بڑے بڑے سردار تو ایسی بات
 (منہ سے نکالنے) کا خیال تک نہیں کرتے (پھر تیری کیا ہستی ہے کہ لاف زنی کرے)
 سدا بزرگی بنا موس و گفزار نیست بندی بدعوی و پندار نیست
 پیاز آمد آں بے ہنر جلد پوست کہ پنداشت چوں پستہ متغیر در دست

مُعجبی یا خود قضا مال درپے است ورنہ ایں دم لائق چوتو کے است

لغات معجب خود پسند۔ اے ساتھ یا خطاب یعنی ہستی ہے۔ قضا مال۔ موت۔ ما۔ اس میں نیک اصناف ہے۔ دم دہلوی
 ترجمہ (راقی) خود پسند لوں کر غلطی میں پڑ گیا ہے یا ہماری قضا سر پر کھیتی ہے۔ ورنہ یہ دہلوی تجھ جیسے
 (خیر) کے لائق کب ہے۔ حافظ رہے

بر تخت جم کہ تاجش محراب فناست بہت نگر کہ موسے بالیں حقارت آمد

گفت اے یاراں حقہ الہام دُ مرضیفے را قوی راے فاد

لغات الہام وہ بات جو غیب کے اشارے سے بندے کے دل میں اترے۔ مرحف زائد۔ تحسین کلام
 کے لئے آتا ہے۔ ادکیمی حصر و تحفیں کا نام لہ دیتا ہے۔ جیسے ۶ مردار سد کبریا دینی۔ فاد سے پہلے
 در دل عذوت ہے۔ یعنی در دل فاد سوچھ گئی۔ خیال میں آگئی

توجہ وہ بولا اے بارو خدا نے مجھے الہام کیا ہے۔ ایک عایق کو ایک قوی راے سوچھ گئی۔ حافظ رہے
 چوں صبا بادل بیار و تن بی طاقت ہو اداری آں سر و غراں بروم

آنچہ حق آموخت مرز بنور را آں نباشد شیرا و گور را

لغات زنبور سے زنبور عمل یعنی شہد کی مکھی مراد ہے۔ گور گور خر۔ جنگلی گدھا۔ گادوشتی۔

مترکیب نباشد کی خیر حاصل یا میسر عذوت ہے۔

ترجمہ (دیکھو) خدا نے جو کچھ (شہد) شہد کی مکھی کو سکھایا ہے۔ وہ شیر اور گور خر کو بھی (میسر) نہیں۔

مطلب اگر خدا چاہے۔ تو ایک ادنیٰ و حقیر مخلوق کو ایسی خصوصیت اور ایسا امتیاز بخش دے۔ جس سے بڑی

بڑی مخلوق محروم ہو۔ شہد کی مکھی اور اس کا حیرت انگیز کام اس کی پہلی مثال ہے۔ بامی رہے

لطف عظیم دوست مرا خامں خویش خواند ورنہ مزاجہ حد کہ نرم لاف اختصاص

خانہ ساز دُپراز حلوئے تر حق برواں علم را بکشد و در

لغز حلوئے تر نرم ولذیذ حلوا۔ یہاں اس سے شہد مراد ہے۔ راء عموماً علامت مفعول ہوتی ہے۔ مگر یہاں علت اضافت ہے۔ جیسے درصاف مغز اور آل علم مصاف الیہ مقدم ہے۔ ساز و متعدي بیک مفعول بمعنی بنانہند۔ مگر بناتی ہے۔ اور اس صورت میں پرانہ حلوئے تر حال ہوگا۔ ٹھاننا کا۔ یا احتمال دیگر متعدی بد و مفعول بھی ہو سکتا ہے یعنی گھڑوں کو پڑھاتی ہے۔ اور اس صورت میں « پڑھ » مفعول ثانی ہوگا۔

مترجم (شمد کی کہمی) تر و تازہ حلوئے کھیرے بھرائے خانے بناتی ہے۔
 امشہ قلعے نے اس پر اس فن کا دروازہ کھول دیا۔ (دیا یوں کو۔ شمد کی
 کہمی) گھروں کو شمد سے پڑ کر لیتی ہے۔ الخ

مَطْلَبٌ وَأَدْعَى رَبُّكَ إِلَى الْقَوْلِ إِنَّ اخْتِذَى مِنْ أَحْيَالِ بَيِّنَاتٍ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ هَ ثُمَّ
يَكُنْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ هَ ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمُؤْمِرِيْكَرُونَ هَ

دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور لوگ جاوونچی اونچی مٹیاں بتا لیتے ہیں۔ ان میں چھتے بنا پھر طرح کے پھلوں سے چوستی پھر۔ پھر اپنے پروردگار کے آسان طریقوں پر عمل جا۔ مکھیوں کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے۔ جس کی رنگتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ اور ان میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ بیشک اس میں غور کرنے والوں کے لئے (قدرت خدا کی) نشانی ہے۔ (سورہ نحل ۹۶)

آنچه حق آموخت کرم پیله را بیج پیله داند آنگوں حیلہ را؛

لغات کرم بیدہ ریشم کا کڑا۔ پیل ہفتی۔ آنگوں اس قسم کا۔ ایسا جلد تدبیر۔ اہتمام۔ تردد۔ صنائع پیلے اور پیدہ میں مناسبت لفظی ہے۔

توجہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا ریشم کے کیڑے کو سکھایا ہے۔ بھلا کوئی مانگھی بھی ایسا کام کر جاتا ہو؟ مطلب یہ دوسری مثال ہے۔ اس کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حقیر ترین مخلوق سے وہ کام کراتا ہے جو عظیم الجثہ مخلوق سے نہ ہو سکیں۔ ہامی ہم ۵

هر خسته از گشت شود کعبه دگر گر پرتو جمال تو افتد بسو منات

آدمِ خاکی زحقِ آموخت علم تا بهنضم آسمان آفرودخت علم

لغات خاکی منسوب یہ خاک۔ مٹی سے بنا ہوا اتنا غایت کے لئے یعنی از زمین تا فلک ہفتین۔
 اذوقت روشن کر دیا۔

تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو خاک سے بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے علم (اسما) سیکھ لیا۔ تو اس علم نے (زمین سے لیکر) ساتویں آسمان تک (سب کچھ ان پر) روشن کر دیا۔ مطلب یہ تیسری مثال ہے اسکی کہ اللہ تعالیٰ ایک ضعیف کو ایسے علم و الہام سے مشرف فرماتا ہے جو

کسی توئی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہر چند خاک کے کیشف و تائیک لمبے سے بنے ہوئے تھے۔ مگر ان کے فرشتے نور سے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا۔ اور یہ دونوں نورانی اور اعلیٰ ماوے ہیں۔ مگر غفلت و کفر آدم الائمہ و کلہما (اور سکھا دئے آدم کو چیزوں کے نام) جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اسماء سکھا دیا تو وہ اس فصیلت میں فرشتوں سے بھی سبقت لے گئے۔ قال بعضہم سے

گر آدمی سفتی از ملک گرد ببری کہ سجدہ گاہ ملک خاک آدمی زادست
نظامی رہ تو آں نوری کہ چرخ ملت شمع است نمودار دو عالم در تو جمع است

نام و ناموس ملک در شکست کوری آنکس کہ یا حق در شکست

لغات نام نام آدمی۔ شہرت۔ ناموس عزت۔ فخر مرتبہ کوری اذہا بین صنائع در شکست اور در شکست میں سفتی بھینس

ترجمہ جنوں نے فرشتوں کے نام و فخر کو مات کر دیا۔ اس شخص کا یہ بصیرت ہونا (ظاہر ہے)۔ جو (اس پر بھی) خدا کی اس قدرت کے بلے میں شک کرتا ہے۔

مطلب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم اسماء سکھا دیا یعنی دنیا بھر کی سب چیزیں اور ان کے نام بتا دیئے۔ اور کچھ چیزیں فرشتوں کے پیش کر کے فرمایا۔ تم ان کے نام بتاؤ۔ تو وہ ان کے نام عرض کرنے سے عاجز آ گئے۔ چنانچہ قافلاً سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فرشتوں نے عرض کیا۔ پاک ہے تو۔ ہم کو کوئی علم نہیں۔ مگر وہی جو تو نے ہم کو سکھا دیا۔ بیشک تو بڑا عالم والا اور حکمت والا ہے۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام بتانے کا حکم ہوا۔ تو انہوں نے فوراً سب کے نام بتا دیئے۔ اس سے فرشتوں کا فخر و جاہ مات پڑ گیا جس کی رو سے وہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھتے تھے۔

زاہد ششصد ہزار سالہ را پوز بندے ساخت آں گوسالہ

لغات ششصد ہزاراں۔ چھ لاکھ۔ زاہد شش صد ہزاراں سے مراد ابلیس ہے۔ جس کی نسبت لکھا ہے کہ اسے چھ لاکھ برس تک زمین و آسمان کے مختلف مقامات و دراج میں خدا کی عبادت کی تھی۔ پوز بندے بڑے فارسی کے ضمیر اور وادجوں سے وہ جالی دار دمان بند جو بچھڑے کے منہ پر باندھ دیتے ہیں۔ تاکہ نہ موقع گائے کے تھنوں سے دودھ پینے نہ لگ جائے۔ گوسالہ پھڑا رہے لقب شیطان کو اس لحاظ سے دیا ہے۔ کہ وہ باوجود کہن سالی و تجربہ کاری کے بوقت امتحان خام کار و کم تجربہ ثابت ہوا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی تھوڑی سی بات پر نفخش کھا گیا۔ اور زائدہ دنگا ہو گیا۔ تو کعبہ زاہد شش صد ہزاراں سالہ ترکیب تو صغیر مبدل منہ گوسالہ بدل مل کر مفعول بہ اول ہوا ساخت کا پوز بندے مفعول بہ ثانی۔ دوسرے معرعہ میں حرف ”را“ زائد ہے۔

ترجمہ۔ چھ لاکھ برس کے زاہد (یعنی ابلیس) کو (دیکھو۔ خدا نے) اس (خام طبع) بچھڑے کے منہ پر کیسی مہری باندھی ہے۔

مطلب جب ابلیس کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دے۔ تو اس نے ازراہ تکبر کہا۔ اَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ میں اس سے کہیں بہتر ہوں۔ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس کو تو نے مٹی سے بنوایا ہے۔

اور اس کا یہ تکبر اس کے لئے جہل و تعصب کا پوز بند بن گیا۔ یعنی ترقیات علمی و ملی اس پر بند ہو گئیں۔ جو خود پسندی اور عجب و غرور کے خاص نتائج سے ہے۔

خود پسندی ہے جہالت کی دلیل بند ہو اس سے ترقی کی سبیل
اپنا علم اپنا کمال اپنا جمال جانتا ہو جو جہاں میں بمیشال
وہ نہیں گویا کسی کاں سے کم کیوں کرے گردن کسی کے آگے خم

ایک اور مطلب اس سے زیادہ اڑب معلوم ہوتا ہے۔ کہ شیطان اس کبر و سرکشی کی وجہ سے حنیفہ قدس اور ملا علی سے نکال دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ و حجر کے لئے شہاب ثاقب کا تازیانہ ایجاد فرمایا۔ جس طرح پتھر کے منہ و حجر کے لئے اسکے منہ پر پوز بند باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح شہاب ثاقب اس گوسالہ ابلیس کا پوز بند ہے۔

تاناںڈر شیر علم دیں کشید تانگرو دگر دواں قصر مشید

لغات تاناںڈر تاناںڈ کا مخفف ہے۔ نہ کر سکے۔ قصر محل۔ عمارت۔ مشید میم کے فقہ اور شہین کے کسرہ سے وہ تعمیر جس پر چونہ گچ کیا گیا ہو۔ مراد مضبوط و محکم۔
صنائع شیر علم دین میں اضافت تشبیہی ہے۔ قصر مشید استعارہ بالقرعہ ہے۔ عالم قدس اور ملا علی سے۔

ترجمہ تاکہ وہ (ابلیس) علم دین کا دودھ نہ پی سکے۔ تاکہ وہ اس مستحکم محل کے پاس تک نہ پہنچ سکے۔
مطلب اس سے پہلے شعر میں پوز بند کو دو معنوں پر محمول کیا گیا تھا۔ اب اس شعر کا مطلب بتقدیر اول یہ ہے۔ کہ ابلیس کو جہالت و ظلمت نے اس میں اس لئے مبتلا کر دیا گیا۔ کہ وہ علم دین کے دودھ پینے اور حقیقت آدم کے قبر بلند تک پہنچنے سے محروم رہے۔ اور یہ تقدیر ثانی جو اس سے اقرب و اوفیٰ ہے۔ یہ مطلب ہو گا۔ کہ شہاب ثاقب کا تازیانہ شیطان کے منہ کے لئے اس لئے قائم کیا گیا۔ کہ وہ ملا علی کی گوشت و شند نہ سن سکے۔ جو امور دینیہ کی درایت کا موجب ہے۔ اور حنیفہ قدس کے مقام کی طرف نہ جاسکے جس کا وہ اپاہل نہیں ہے۔

علمہاے اہل حس شد پوز بند تانگیر و شیر ازاں علم بلند

لغات۔ اہل حس محسوسات کے متقیہ۔ فلاسفہ اور اہل سائنس جن کا علم صرف محسوسات و مشاہدات پر موقوف ہے۔ اور وہ باطنی و سری علم کے مستکبر ہیں۔ نیکو۔ نواں۔ خود۔ نہ پئے۔

ترجمہ (اسی طرح) ہر اہل حس کے علوم (اس کے لئے) پوز بند بن گئے۔ تاکہ وہ ان علوم عالیہ (معارف و حقائق) سے دودھ نہ پی سکے۔

مطلب علوم عالیہ سے ممنوع و محجور ہونا صرف شیطان ہی پر منحصر نہیں۔ بلکہ جن لوگوں کا علم مشاہدات و محسوسات تک محدود ہے۔ یعنی اہل فلسفہ۔ وہ بھی معارف یاطنیہ اور حقائق غیبیہ سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے۔ یعنی ان لوگوں کے علوم نور ایمان سے خالی ہیں۔ عاقی رحمہ

زمر افغان یونانی و غلستان کہ قلابند نہاد قلب شاش سکر زدار القرب ایامی
قطرہ دل رایکے گوہر فتاد کاں بدربیا ہا وگر دواں لانداد

لغات قطرہ سے قطرہ خون مراد ہے۔ اور دل کو قطرہ خون میں اعتبار کہا گیا ہے۔ کہ وہ ایک لحمی عضو ہے بلا استخوان۔ یا
بیں لحاظ کہ اس کا جو سر سرخ نمون سے بھرا ہوتا ہے۔ ۷

بہت شور سنتے تھے پہلوئیں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خون نکلا

گو ہر موتی گو ہر علم مراد ہے۔ گرد و دل آسمان۔ صنائع قطرہ اور دریا میں مناسبات ہیں۔

ترجمہ دل کو جو ایک قطرہ خون ہے۔ ایک ایسا جو ہر علم و عقل (عقل) مراد ہے۔ جو خداوند تعالیٰ
(نے) دریاؤں اور آسمانوں کو (بھی) نہیں دیا۔

مطلب۔ یہ جو تھی مثال ہے۔ اس مضمون کی تائید میں کہ علم کا دار و مدار ظاہری قوت و ضعف پر نہیں۔ بلکہ یہ ایک
عطیہ الہیہ ہے۔ خداوند تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ اس شعر سے اس آیت کے مضمون کی طرف بھی اشارہ ہوتا
ہے۔ اِنَّا عَدُّنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ کَاَبْوَانٍ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَلَشَّاقِقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ کَانَ ظَلُوْمًا جَہُوْلًا یعنی بیشک ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمیں اور پہاڑوں
کے پیش کی۔ تو ان سب نے اس کے اٹھانے سے عذر کیا۔ اور اس سے ڈرنے لگے۔ اور اس کو انسان نے اٹھالیا
بیشک وہ بڑا ظالم اور نادان تھا۔ اور امانت سے مراد بعض نے عشق و محبت اور بعض نے خلاف آہی اور بعض
نے علم و عقل لی ہے۔ مگر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ یہاں امانت سے مراد
مکلف اعمال ہونے کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے اس آیت کی مختصر تفسیر میں نکات عجیبہ اور اسرار نادرہ کا وہ
افانہ فرمایا ہے۔ جس کو آپ کی کرامت کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے خیال میں اس سے بہتر اس آیت کی تفسیر
نہیں۔ جی چاہتا تھا۔ کہ یہاں اس کو نقل کر دیں۔ مگر موقع نہیں۔ جن اصحاب کو اس کے دیکھنے کا شوق
ہو۔ کتاب حجتہ الباقیہ مطبوعہ مصر جلد اول صفحہ ۱۵۰ پر ملاحظہ فرمائیں۔

غرض امانت سے مراد خواہ کچھ بھی ہو۔ بہر حال یہ ایک ایسا عطیہ کبریٰ ہے۔ کہ انسان ضعیف
البنیان کا دل تو اس کا حامل ہو گیا۔ جو ایک قطرہ خون سے زیادہ وجود نہیں رکھتا۔ مگر کوہ و دریاؤں
بڑی بڑی ہستیاں اس کو اٹھانے کے قابل نہ سمجھی گئیں۔ اذھای ہم سے

دل عالم توئی خود را میں خرد

چنناں داں کا یزد از خلقت گزید

یاں ہمت توں گوے از فلک برد

جہاں خاص از پیے تو آفریدست

چند صورت آخر اے صورت پرست

جان بمعنیت از صورت پرست

لغاً چند مراد تاجند۔ تاکہ کہ تک صورت پرست ظاہر پرست والہ۔ بمعنی جس میں کوئی مضموی خوبی نہ ہو۔
ترجمہ اسے صورت پرست آخر تک (تو گرفتار) صورت (پرست) (افسوس) اتیری بے معنی
جان نے صورت (کے خیال سے) نجات نہ پائی۔

مطلب۔ اوپر ذکر آ رہا کہ یہ ضرور نہیں۔ کہ ظاہری قوت و بزرگی باطنی کمال کا موجب ہو۔ بلکہ بعض اوقات ایک
ضعیف الوجود انجمن اور حقیر صورت چیز بڑی بڑی قوی میکل اور بلند بالا مخلوق سے گئے سبقت لیا جاتی ہے
اس پر تعجب کر کے کہتے ہیں۔ کہ تم کو ظاہر پرستی مناسب نہیں۔ صرف ظاہری صورت پر ایک چیز کے قابل
و ناقص ہونے کا قیاس نہ کر دیا کرو۔ ۸

تمکناے شہر صورت نیست جانی چاک تو سوائے معنی رو کہ بہت آں ملک را معنی فرخ
مکنا ہر کہ خانہ شد بوسے گل زگل در پردہ ماند بجئے پیراہن حجاب یوسف سیمین تن ست

گر بصورت آدمی انساں بدے احمد و ابو جہل خود یکساں بجئے

ترجمہ اگر آدمی (صورت) صورت کی بدولت انساں (کہلانے کا مستحق) ہوتا (اور باطن کا کچھ لحاظ نہ ہوتا) تو (معاذ اللہ) پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل برابر ہوتے۔

مطلب۔ ظاہر کا کوئی اختیار نہیں۔ فوقيت و افضلیت مرت باطنی کمال پر موقوف ہے۔ ماں یو لوگ باطن نفسانی کا نور بصیرت نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک حق و باطل، نور و ظلمت، روز و شب، سفید و سیاہ برابر ہیں۔

بر آتا کہ شد ستر حق آشکار نکردند باطل برو اختیار

لیکن چو ظلمت نماند ز نور چه دیدار دیوش چه رفسار خور

تو خود را ازاں در چه انداختی کہ چه را ز رہ باز نشناختی

احمد و ابو جہل در بت خانہ رفت زیشان آں شدن قحمت نف

ترجمہ۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل (دونوں) بتخانے میں گئے (مگر آپ کے جانے میں اور اس کے جانے میں بڑا فرق ہے۔

مطلب اوپر دو انسانوں کے ظاہری صورت میں متحد۔ مگر باطنی حیثیتوں میں مختلف ہونے کا ذکر تھا۔ اب ان کی باطنی حیثیتوں کے اختلاف کی تشریح کرتے ہیں۔ کہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں بتخانے میں جاتے ہیں۔ بعض کتب میں لکھا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فتح مکہ کے بعد کعبہ شریف میں گئے۔ جس کے اندر اور باہر پورے تین سو ساٹھ بت عمود جاہلیت سے مشرکوں کے رکھے ہوئے موجود تھے۔ اس مقام پر آپ کا بتخانہ میں جانا یہی مراد ہے۔ اور ابو جہل کا بتخانہ میں جانا تو روز کا کام تھا ہی۔ اب دیکھو دونوں کا جانا صورت یکساں ہے۔ دونوں یکساں طور پر پاؤں سے چلکر جاتے ہیں اور یکساں طور پر بتوں کے سامنے جاتے ہیں۔ مگر وہاں جاتے ہی معاً ان دونوں کی باطنی حیثیتوں کا نتیجہ جدا جدا ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ:-

ایں درآید سر نہند آں ربتاں واں درآید سر نہند چوں امتی

لغات ایں اسم اشارہ قریب جسکی مشا را ایہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ بلحاظ قرب ارادہ یا حضور دل سر نہند سمجھہ کنڈیا گوں افتد۔ آنرا اسم اشارہ معیہ تیس کے مشا را ایہ حضور علیہ السلام ہیں بلحاظ تعلیم و تفہیم جیسے آنحضرت کہہ بیٹے ہیں۔ امتاں۔ یعنی امتیاں۔ پیرو۔ بتوں کے پکاری مراد ہیں۔ ترجمہ آپ آتے ہیں۔ تو بت آپ کے آگے منہ کے بل او نہ بھے گریاتے ہیں۔ وہ آتا ہے۔ تو (خود) ان بتوں کے آگے) پکاریوں کی طرح ماتھا ٹیکتا ہے۔

مطلب۔ دونوں کا بتوں کے سامنے جانا ظاہر یکساں مگر باطنی اثر کے لحاظ سے مختلف تھا۔ چنانچہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بت سرنگوں ہو جاتے تھے۔ اور ابو جہل بتوں کے سامنے خود سرنگوں ہوتا تھا۔ صاحب

کلید مثنوی لکھتے ہیں۔ کہ "شاید مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے ایسی کوئی روایت گزری ہوگی"۔ حالانکہ اہل سیر کی کتابوں میں یہ روایت مشہور عام ہے۔ کہ "جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کعبہ شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ جس کے اندر باہر بتوں کی دنیا بستی تھی۔ تو آپ ہر بت کی طرف چھڑی سے اشارہ فرماتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَكَهَنَّ الْبَاطِلُ لَرَأَى الْبَاطِلُ لَرَأَى الْبَاطِلُ كَانَ ذَكْوًا ۝

یعنی حق آگیا۔ اور باطل مٹ گیا۔ بیشک باطل سننے والا تھا۔ وہ بت منسکے بل آگرتا۔ چند بت بہت اونچی جگہ پر نصب تھے۔ جہاں ہاتھ نہ پہنچ سکتا تھا حضرت علیؑ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر پاؤں رکھ کر ان کو توڑ دو۔ حضرت علیؑ نے آپؐ نے فرمایا۔ تم بتوں کا بوجھ نہ سہارا سکو گے۔ تم ہی میرے کندھے پر پاؤں رکھ کر ان کو توڑ دو۔ حضرت علیؑ نے آپؐ کے حکم کی تعمیل کی۔ ہاں یہ ممکن ہے۔ کہ یہ روایت بسند صحیح مروی نہ ہو۔ مگر بہر حال مثنوی کے ایک قفقے میں استناد کے لئے کافی ہے۔ یا اس روایت میں بتوں کے سرنگوں ہونے سے حقیقتہً سجدہ مراد نہ ہو۔ بلکہ بتوں کا زوال اور کس پر سی اور ذلت و پستی مراد ہو جس کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ کعبہ میں تشریف لیجانے سے ہوا۔ اور مذکورہ شعر میں بھی یہی مراد ہو۔ کہ ابو جہل تو بتوں کے سامنے تزلزل کرتا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بت ذلیل ہوتے تھے۔ قال السدیؒ۔

بہ لاقامت لات شکست خُرد باغزار دیں آپؐ کے بیڑ

نقش بر دیوارِ مثلِ آدمِ ست
بنگزارِ صورتِ چہ چیز اور اکمِ ست

ترجمہ دیوار پر کی تصویر (بظاہر) آدمی کی سی ہے۔ دیکھ کو نسی چیز اس کی صورت میں کم ہے۔

جاں کم ست آن صورتِ بیتاب را
رُو بچو آن گویہ نایاب را

لغات بیتاب بی طاقت۔ صورت تصویر نایاب جو ہاتھ نہ آئے۔ دستیاب نہ ہو۔

ترجمہ اس بی طاقت تصویر میں جان کی کمی ہے۔ جاؤ۔ اس گویہ نایاب (یعنی جان) کو تلاش کرو مطلب۔ باطنی فرق کی مثال میں پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا ذکر کیا تھا۔ یہ اس مضمون کی دوسری مثال ہے۔ کہ ایک دیواری تصویر یا تراشیدہ مجسمہ بظاہر ایک زندہ انسان سے ملتا جلتا ہے۔ مگر لمحاتِ دوں میں جان کا فرق ہے۔ کہ یہ جاندار ہے۔ اور وہ بے جان ہے۔ پھر کہا ہے۔ کہ اس باطنی جوہر کا خیال

رکھنا چاہئے۔ جو اصل مایہ امتیاز ہے۔ حافظ مرہ

صورتِ مرداں چہ خواہی سیرتِ مرداں گزین
مرد عاشق پیشہ را با صورتِ ایوان چہ کار

صائبؒ ہر چیت خشتِ گل فانی کہ براں نیکیہ کنند
اثر اینست کہ از مردم کامل ماند خست

ولہٰ از چہ زنداں برآمد ہر کہ جاں از تن شناخت
شد غریز آن کس کیوسف را ز پرہیز شناخت

شد سر شیرانِ عالمِ حبلہ پیست
چوں سگِ اصحابِ را و اند دست

لغات اصحاب سے اصحاب کھف مراد ہیں۔ دست غلبہ۔ قوت۔ ترکیب و انداز کی ضمیر کارکنانِ قضا و قدر کی طرف راجع ہے۔

ترجمہ (جب کارکنانِ قضا و قدر نے) اصحاب کھف کے کتے کو غلبہ (مغوی) عطا فرمایا۔ تو تمام

شیران عالم کا سر اس کے آگے پست ہو گیا۔
مطلب۔ غلبہ معنوی سے اصحاب کف کی ہمراہی اور ایک غار میں اُن کی معیت مراد ہے۔ جو اسد تنہا کے مقبول و مقرب ہیں۔ یہ باطنی برتری کی تیسری مثال ہے۔ جس نے ایک کتے کو شیروں پر فائق بنا دیا۔ سعدی رح

سب اصحاب کف روزے چند پئے نیکاں گرفت و مردم شد
چہ زیانتش ازاں نقش نفور چونکہ جانش غرق شد در بحر نور

لغات۔ زیاں نقصان نقش ظاہری صورت۔ نفور قابل نفرت۔
توجہ (بجلا) اس (اصحاب کف کے کتے) کو اس قابل نفرت صورت سے کیا نقصان ہے۔ جب کہ اس کی جان دریائے نور میں غرق ہو چکی۔ صائب رح
سب از ہمراہی اصحاب کف از شیر و اشک ندارم گرچہ حالے گرد اہل مال سے گرم

وصف صورت نیست اندر خاھا عالم و عادل بود در ناھا

لغات وصف تریف۔ صورت۔ ظاہر۔ نامہ خط۔ کتاب۔
ترجمہ قلموں میں صورت (ظاہری) کی تریف (لکھنے کا رواج) نہیں (چنانچہ خطوط جو قلم کے لکھے ہوتے ہیں ان) میں (بھی) عالم اور عادل (وغیرہ معنوی اوصاف ہی لکھے ہوتے ہیں نہ کہ ظاہری) مطلب۔ یہ چوتھی تائید ہے۔ اسی معنوں کی کمرٹ باطن قابل لحاظ ہے۔ نہ کہ ظاہر چنانچہ قلم بھی جب کسی کے اوصاف لکھتا ہے۔ تو اس کے ظاہری اعضاء۔ مثلاً صبیح اللون۔ بلند بالا۔ دراز گردن وغیرہ نہیں لکھتا۔ بلکہ عالم فاضل عادل حکیم وغیرہ اس کے باطنی اوصاف ہی لکھے گا۔ غنی رح
سواد کعبہ کے منظور ارباب نظر باشد بسنگ سرہ حاجت نیست ہرگز چشم روشن را

عالم و عادل ہمہ معنی مست و بس کش نیابی در مکان و پیش و پس

ترجمہ (اور) عالم و عادل (وغیرہ اوصاف جنکو قلم لکھتا ہے) سب محض معانی ہیں۔ جن کو کسی مکان میں (متخیز) اور آگے یا پیچھے (کی کسی سمت سے منسوب) نہ پاؤ گے۔
مطلب۔ کسی مکان میں متخیز ہونا یا پیش و پس کی سمتوں سے منسوب ہونا جسم کی صفات ہیں۔ جو محسوس ہو اس ظاہر ہوتا ہے۔ مگر عادل و عالم وغیرہ صفات کا متخیز اور منسوب بہ سمت نہ ہونا ان کے امر معنوی ہونے کی دلیل ہے۔

میزند بر تن ز سوے لامکان مے نگیند در فلک خورشید جان

لغات میزند وارد ہوتا ہے۔ لامکان عالم بالا۔ عالم قدس۔ مے نگیند نہیں سماتا۔ تو کیب میزند کی ضمیر فاعلی گذشتہ شعر میں معنی کی طرف راجع ہے۔ خورشید جاں میں اصناف تشبیہی ہے۔

ترجمہ (یہ معانی) لامکان سے بدن پر وارد ہوتے ہیں۔ (اور وہ اس) آفتابِ روح کی صفات ہیں۔ جو) آسمان میں نہیں سما سکتا۔

مطلب عالم و عادل وغیرہ روح کی صفات ہیں۔ اور روح لامکانی ہے یعنی عالم امر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور مجرودات میں سے ہے۔ اس لئے یہ صفات بھی لامکانی ہیں۔ جسمانیات میں سے نہیں ہیں۔

اِس سَخْنِ پایاں نہ دارد ہوشِ دَا گوشِ سُوءِ قِصَّہِ خِر گُوشِ دَا

لغات پایاں خاتمہ۔ آخر۔ انجام۔ گوش دار۔ کان لگاؤ۔ سنو۔ ہوش دار۔ ہوش قائم رکھو۔ خوب سمجھو۔ ترجمہ واضح ہو کہ اس بات (یعنی بحثِ روح) کا کوئی خاتمہ نہیں ہے (لہذا اب) خر گوش کا قصہ سنو۔

گُوشِ خِر بفرُوشِ دیگر گوشِ خِر کیں سَخْنِ را در نیابد گوشِ خِر

لغات خر گدھا مرد بیوقوف۔ بفرُوشِ مینہ امر فروختن سے بچاؤ۔ خر صیغہ امر خریدن سے خبریدو۔ صنایع گوشِ خر کے کلمے میں صنعتِ نجفیس ہے۔ خر گوش اور گوش خریں صنعتِ قلب ہے۔

ترجمہ (مگر) ایک بیوقوف آدمی کے (غیر متوجہ) کان فروخت کر ڈالو۔ اور دوسرے کان خر بیلو۔ کیونکہ اس بات کو بیوقوفانہ کان نہیں سن سکتے۔

مطلب گوشِ خر سے مراد اس سیدہ دل اور غیر عبرت پذیر آدمی کے کان ہیں۔ جن پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی اور وہ ہر موثر سے موثر نصیحت اور مفید سے مفید موعظت کو اس کان سے سنکر اس کان سے اس طرح اڑا دیتا ہے۔ گویا سنی ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَكَلَّمَهُ اٰذَانٌ لَا يَسْمَعُ حَوْنَ بَہَا۔ یعنی ان لوگوں کے کان میں مگر وہ سنتے نہیں۔ تفسیر ۴۷

نشد جاہل از پند کس کامیاب
نشد جاہل از پند کس کامیاب
نصیحت بدو از نگاہ نامرست
نشد جاہل از پند کس کامیاب
بدریا نشوید کس نقشِ سنگ
نشد جاہل از پند کس کامیاب
بباران زلفت از شب تیرہ رنگ
نشد جاہل از پند کس کامیاب

ذکر دانشِ خر گوش و بیانِ فضیلت و منافعِ دانش

خر گوش کی عقل کا ذکر اور عقل کی فضیلت اور منافع کا بیان
رَو تو رُو بہ بازی خر گوشِ مین مکر و شیر اندازی خر گوشِ مین

لغات رُو بہ بازی مکر و فریب میں جھینڈا کر کے دیدن سے شیر اندازی شیر کو مغلوب کرنا۔ صنایع رُو بہ خر گوش شیر منابہات ہیں۔

ترجمہ چلو خر گوش کا حید و فریب دیکھو خر گوش کا مکر اور اس کا شیر کو نیچا دکھانا ملاحظہ کرو۔

خاتم ملکِ سلیمان ست علم جملہ عالم صورتِ مہمان ست علم

لغات قائم۔ انگوٹھی۔ مہر۔ توکیب عاتم ملک سیماں مرکب اضافی مبتدا۔ علم خبر۔ یا بالکس۔ یعنی مرکب اضافی۔ خبر مقدم۔ اور علم مبتدا مؤخر۔

مترجمہ (۱) حضرت سیماں علیہ السلام کی بادشاہی کی انگشتی علم ہے۔ تمام عالم ایک مجسمہ ہے۔ تو علم اس کی جان ہے۔ (۲) علم لکھا ہے؟ حضرت سیماں علیہ السلام کی بادشاہی کی انگشتی مطلب۔ اوپر خرگوش کے کرد و فریب کا ذکر تھا۔ اور اس قسم کی تدابیر و حیل بھی جن سے شیر جیسے ایک خونخوار دشمن کو ہلاک کیا جائے۔ ایک خاص علم و فن ہے۔ جن کو بغوائے حدیث الحبيب خدعة آئین جنگ اور فن حرب میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس مناسبت سے مولانا دراب علم کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ کہ حضرت سیماں علیہ السلام کی انگشتی کے بارے میں جو مشہور ہے۔ کہ اس کی وجہ سے تمام جن دانس اور دحوش و دیور ان کے منہ سے۔ وہ انگشتی علم ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد و لَقَدْ اَنْتَبٰنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ عَلٰمًا وَاٰمَرَ الَّذِيْنَ فَضَّلْنَا عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِنَا اَلْمُؤْمِنِيْنَ ه وَذَرَكْتُ سُلَيْمٰنَ دَاوُدَ وَاَقَالَ بَايَظًا النَّاسُ عَلِمَتَا مَطْلَقَ الطَّيْرِ وَاَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رَّاٰنَ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضْلِ الْمُمِيْنِ ه اور ہم نے داؤد اور سیماں کو علم عنایت کیا۔ اور دونوں کہنے لگے۔ کہ خدا کا شکر ہے۔ جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور سیماں داؤد کے جانشین ہوئے۔ اور کہا لوگو ہم کو پرندوں (تک) کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اور ہم کو ہر طرح کے ساز و سامان عنایت ہوئے ہیں۔ بیشک یہ میری فضل ہے (دمل ۱۶)

بیشک ایسی انگشتی بھی فی الواقع ان کے زیب انگشت ہوگی۔ جس میں تسخیر خلق کی خاصیت ہو۔ مگر اس تسخیر کا اصلی راز حضرت سیماں کا وہ وسیع علم السنہ تھا۔ جس کی بدولت آپ مادلے انسان تمام مخلوق کی بولیاں بھی سنتے اور سمجھتے تھے۔ اور ظاہر ہے۔ کہ ایک قوم کی تسخیر میں اس کی بولی سے واقف ہونا سب سے پہلی اور سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔

دوسری ترکیب کے لحاظ سے اس مصرعہ کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ علم ایک ایسی پرفضیت چیز ہے۔ جیسے مہر سیماں تھی۔ جس طرح مہر سیماں سے تمام مخلوق مسخر ہو گئی تھی۔ اسی طرح انسان اپنے علم کی بدولت تمام دحوش و دواب کوہ و دریا اور دیگر عنصریات سے خادمانہ کام لے سکتا ہے بقول سلمہ

حدت از خورشید عالمتاب گیر برق طاق افروز از سیلاب گیر
ثابت و سیارہ گردوں وطن آں خداوندان اقوام کبھن
اینہم اے خواجہ آغوش تواند پیش خیز و حلقہ درگوش تواند

اس صورت میں گویا علم کو مجازاً تشبیہاً خاتم سیماں کہا ہے۔

دوسرے مصرعہ کا مطلب بھی دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عالم اور علم میں جسم اور جان کی نسبت ہو۔ یعنی جس طرح جسم بلا جان بیکار ہے۔ اسی طرح ایک انسان علم کے بغیر مجازاً کے برابر ہے۔ ظاہراً

ہر کہ داد فرد نداند داد آدمی صورت ست گا و نہاد

دوسری صورت یہ کہ علم سے علم الہی مراد ہو۔ چونکہ علم الہی کے موافق عالم کا ظہور ہوا ہے۔ اس لئے عالم علم الہی کا مظہر ہوا۔ اور جس طرح جسم اپنے آثار جسمانیہ سے روح کا مظہر ہوتا ہے۔ اسی طرح وجود عالم سے صفت الہیہ پر استدلال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ

بود لعل دل ہر ہوشمندے کہ باشد نقشہا را نقشیندے
 بوسے گزراں نقش پیداست نیاید بے قلبن یک الف رہمت
 نفاقی ہے اگرچہ بادو خاک و آب و آتش کند آمد شدے با یکدگر خوش
 ہے تازو خطِ فرماں نیاید بشخص بیچ پیکر جاں نیاید
 مینے چین سبز فلک را چمن آراے ہست زبریں رنگ نہاں آئینہ بیباے ہست
 آدمی را زین ہنر بیچارہ گشت خلق دریا با و خلق کوہ و دشت

لغات: بیچارہ مغلوب - عاجز - ترکیب - راحت بار اور آدمی مجبور مگر متعلق بیچارہ کے - ازیں ہنر متعلق گشت کے - جو فعل ناقص ہے - خلق دریا با الم اس کا اسم اور بیچارہ خبر -

ترجمہ اس ہنر (علم) سے سمندر کی کائنات اور کوہ و دشت کا عالم آدمی کا مسخر ہو گیا
 زوینک شیر ترسان ہچوموش زوشده پنہاں بدشت کہ دوش

لغات: پتنگ تیندوا - اس کو جیتنا سمجھنا غلطی ہے - جیسے کوفارسی میں یوز کہتے ہیں - مگر تقدم ترساں - اسم حالیہ ڈرتے ہوئے - دشت جنگل کہ مخفف کوہ -

ترجمہ اس سے تیندوا اور شیر (تک خونخوار جانور بھی) جو ہے کی طرح ڈرتے ہیں - اس سے (ڈر کر) جنگلی جانور جنگل اور پہاڑ میں دبا کر رہ گئے -

زوپری و دیو سا جہا گرفت ہر یکے درجے پنہاں گرفت

ترجمہ جن و پری نے اس سے (ڈر کر شہر چھوڑ دئے اور) ساحل (سمندر پر رہنا) اختیار کیا - ہر ایک نے کسی پوشیدہ مقام میں گھر بنا لیا -

آدمی را دشمن پنہاں بے ست آدمی با حذر عاقل کسے ست

لغات: دشمن پنہاں - چھپا دشمن - حذر بچنا - پرہیز کرنا - جو کسی - ہوشیاری - احتیاط ترجمہ آدمی کے پیچھے دشمن بہت ہیں - محتاط آدمی ہی عقلمند انسان ہے -

مطلب - اوپر انسان کی فضیلت علم کے بیان میں یہ ذکر تھا - کہ اس کے ظاہری و باطنی دشمن اگر زور علم سے مرعوب ہو کر بھگتے ہیں - اب یہاں معنی ہدایت فرماتے ہیں - کہ انسان کو پھر بھی اپنے پیچھے دشمنوں سے محتاط رہنا چاہیئے - بقول سعدی -

اذاں کز تو ترسد ترس اے حکیم وگر با چنو صد برائی بچنگ

دشمن پنہاں سے مولانا کی مراد جنات شیاطین اور اعداء خبیثہ ہیں - جو اشکال مختلفہ سے متشکل ہوتے ہیں - اور کبھی کسی انسان میں حلول کر کے اس کو ایذا دیتے ہیں - اپنے مختلف کرشمے دکھایا کرتے ہیں معتزلی اور فلسفی لوگ جنات اور ارواح خبیثہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں - فلسفی لوگ مرث

انہی اشیاء کو جانتے نہ مانتے ہیں۔ جو مشاہدہ میں آتی ہیں۔ یعنی جگو آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھوں سے
 محسوس کیا جاسکتا ہے۔ مگر ان لوگوں کا یہ خیال باطل ہے۔ جنات کا وجود برحق ہے۔ جو قرآن مجید
 اور حدیث شریف سے منہوس ہے۔ بزرگانِ دین کے مشاہدات و روایات اور مجدد اُن کے ثنوی
 شریف کا یہ شعر اس پر شاہد ہے۔ علاوہ اس کے دنیا میں جنات کے حالات و اثرات اس
 قدر واضح ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ کہ اُن سے انکار کرنا محض جہالت ہے۔ جو تفریط کی
 حالت ہے۔ برخلاف اس کے عوام بے علم افراد کی حالت میں مبتلا ہیں۔ ان کو خواہ مخواہ
 ہر جگہ جنات کا خطرہ دماغیگر رہتا ہے۔ وہ جنات و ارواح کے خوف میں اس قدر ریمبل و متوہم
 بنے پڑے ہیں۔ جو عقل و انسانیت کے خلاف ہے۔ انکو یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ جیسی انسان مخلوق
 ہے۔ ویسی جن بھی ہیں۔ اگر جنات کو اللہ تم نے قدرت اور طاقت بخشی ہے۔ تو انسان بھی
 اس عطیہ سے محروم نہیں۔ لہذا جس طرح جن کے مستور و مخفی اور پوشیدہ و ناویدہ ہونے
 کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے۔ اسی طرح جن بھی انسان کے ظاہری دنیا پر قابض اور عالم ظہور
 پر حکمران ہونے سے مرعوب ہے۔ چنانچہ سولانا ۷۷ اور خراپیکے ہیں ۷۷

نو پری و دیو ساملا گرفت ہر یکے درجائے پتہاں جا گرفت

دوسرے خداوند تعالیٰ پر ایمان لاناوالا اور طہارت و عبادت بجا لانیوالا مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے اس مضبوط حصار امن میں پناہ گیر ہے۔ جسکو کوئی مخلوق توڑ نہیں سکتی۔ جو شخص ایمان پائے اور ایسا بالرسول اور آیت الکرسی اور محدثین وغیرہ کا لگاؤ رکھے اللہ کے دلا و نگہار کے ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ اس پر کوئی جن و شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ کٹر دیکھا گیا ہے۔ کہ حقائق و اوضاع غیبیہ کا تعارف زیادہ تر مشرک و ناپاک مردوں اور عورتوں پر ہی ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ الیہ میں فرماتے ہیں

والمحدث اذا تمكن من الانظافه واحاط من بين يديه ومن خلفه اورث له استعدادا لقبول وساوس الشياطين ودونيتهم بحاسته المحس المشتمله والمنهات موحشة ولظهور الظلمه عليه ميني جب ناپاکی انسان پر طاری ہو جائے۔ اور اس کو ہر طرف سے گھیرے۔ تو اس کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے شیطانی وسوسے و دلشیں ہونے لگتے ہیں۔ اور شیاطین دکھائی دیتے ہیں۔ اور وحشتناک خواب نظر آتے ہیں۔ اور اسپر ایک تاریکی چھا جاتی ہے۔ اللہ ہی وجہ ہے۔ کہ کبھی کسی پر بیزگار عبد نگہدار اور بالہزار ہوتے ہیں۔ مسلمان مرد و عورت پر جنات کا تصرف نہیں ہوا۔ الا ان شاء اللہ۔ کیونکہ صالح و نیک مومن اللہ تعالیٰ کے خط و اماں میں ہوتے ہیں۔ ترشتموں کی زبردست طاقت ان کا پہنچتی ہے۔ جس کا ذکر اگلے شعر میں آتا ہے۔

تاہم مولانا فرماتے ہیں کہ ان مضمنی دشمنوں سے ہوشیار اور چوکس رہنا مقلندی کا کام ہے۔ اس لئے شیطان کی شر سے پناہ مانگتے رہنا اور اھوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر پڑنا مشروع ہے۔ اور بیت الخلا میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا ناظر ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبَاثِثِ وَ الْخَبَائِثِ الٰہی میں پایہ جہنم اور جنینوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث شریف میں بعض ایسے اوقات و مواقع کا بھی ذکر ہے۔ جن میں ہر شخص کو جنات کے متعلق احتیاط رکھنی لازم ہے۔

جنت ۛ وجہ برحق ہے

جہت انسان کے لئے ہے

جنتہ و شیعہ اہل حق کی طرف سے
محتاج رہنے کا شرعی حکم

کلم ہے کہ شام کے بزمِ چوں کو گھر سے باہر نہ نکلے دو کہ یہ جنات کی چھینا بھٹی کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان لہذا البیوت عوام فاذا دایتم منها فخر جوا علیہا نلتا فان ذہب داکا فاقتلوا فانہ کا قدر۔ یعنی ان گروں میں بعض چیزیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جب تم کوئی شے دسانپ وغیرہ کی شکل میں دیکھو۔ تو تین مرتبہ اس کو نکلنے پر مجبور کرو۔ اگر نکل جائے۔ تو بہتر ورنہ اس کو مار ڈالو۔ کیونکہ وہ کافر ہے۔ (مشکوٰۃ) ایک حدیث میں مروی ہے۔ کہ فرمایا کہ جب سانپ نمودار ہو۔ تو کہو ہم تجھ کو حضرت ذوق اور حضرت سلیمان کے قدم کا واسطہ دیتے ہیں۔ کہ ہم کو نہ ستا۔ پھر اگر دوبارہ نمودار ہو۔ تو مار ڈالو۔ (مشکوٰۃ) غرض احتیاط اور یوسبب اسی تو یمن کی شان ہے۔ مگر جنات سے ڈرنے اور مرعوب ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ڈرنا مرن اسد تعالیٰ سے ہی چاہیے۔ اسد تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ یعنی میں تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ انبال سلسلہ سے

خوب حق عنوان یان ست و بس خوف غیر از شرک پنہاں ست و بس
بیم غیر اللہ عمل را دشمن است کاروان زندگی را بسزن ست
عزم حکم حکمت اندیش ازد بمت مالی تال کیشت ازد
خلق خوب و زشت بہت از ماں مینزد بر دل بہر دم کوپ شاں

لغات خلق خوب اچھی مخلوق مرد ملائکہ زشت بُرا۔ بُری مخلوق مرد شیاطین۔ کوپ۔ چوٹ۔ سدرہ۔
توجہ (بہت سی) بھلی اور بُری مخلوق ہم سے مخفی ہے جن کی (تاثرات) کی چوٹ
ہر دم (ہمارے) دل پر لگی رہتی ہے۔

مطلب۔ اوپر یہ بیان کیا تھا۔ کہ انسان کے مخفی دشمن اس کے اغوا و ایذا کے درپے رہتے ہیں۔ اب اس
کا اشارہ ہو کہ اس دشمن کی جماعت کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کیلئے ملائکہ بھی مامور ہیں۔ اور یہ بھی
ہماری نظر سے مخفی ہیں۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ
رَأَى وَكَذَّبَ وَجَلَّ بِه قَدْرِيْنِ مِنْ ابْنِ الْوَيْلِ مِنْ الْمَلَأِ فِكْرَةً قَالُوا اَوْ اَبَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآيَاتِي
وَلَيْكِنَّا اللَّهُ اَعَانِيْنِ عَلَيْهِ فَاَسْلَمُوا فَلَا يَأْمُرُنِيْ اِسْلَامِيْ عَلَيْهِ۔ یعنی ابن مسعود رحمہ سے روایت ہے۔ کہ فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے ہر شخص پر اس کا ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر ہے
لوگوں نے عرض کیا آپ پر بھی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر بھی۔ مگر اللہ نے مجھے اس پر امانت کی ہے میں
وہ سلان ہو گیا ہے۔ اسلئے مجھے نیکی کی بات ہی سوجھتا ہے۔ (مشکوٰۃ) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى ابْنُ الشَّيْطَانِ كَلِمَةً بِأَبْنِ آدَمَ وَابْنُ آدَمَ كَلِمَةً الشَّيْطَانِ
فَانْعَادُ بِالْأَسْرِ وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ وَكَانَ كَلِمَةُ الْمَلَأِ قَانِعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَقْصِدُ نِيَّتِي بِالْحَقِّ فَهَنْ وَجَدَ ذَلِكَ
فَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ الْإِخْلَافَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ابْنِ جَبْرِ۔ ثُمَّ قَرَأَ
أَلْشَّيْطَانُ يَمِدُّكُمْ أَنَّهُ قَرَأَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔

یعنی ابن مسعود سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان کی طرف سے (ازمنہ آدم کے دل پر ایک اثر ہوتا
ہے۔ اور فرشتے کی طرف سے ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن شیطان کا اثر پس وہ برائی کا وعدہ اور حق کی تکذیب ہے۔ لیکن

زشتہ کا اثر پس وہ نیکی کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہے۔ پس جو شخص یہ محسوس کرے۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ اور جو شخص دوسرا اثر محسوس کرے۔ تو اس کو اعوذ پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ الشیطان یعد کہ الہ یعنی شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے۔ اور تم کو بڑے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ) حافظ

در راہ عشق و سوسہ ابرن بے ست ہمدار گوش دل بہ پیام سر دشن کن
اب فرماتے ہیں۔ کہ گو شیطان ایک مغنی و مستور ہستی ہے۔ مگر اس کا ضرر و نقصان رسائی تو یقین اور بدیہی ہے۔ یہی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ کیونکہ اثر کے وجود سے موثر کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

بہر غسل آرد روی در جو بیار بر تو آسبے زند در آب خار

لغات در پہلا حرف در زائد ہے۔ جو بیار نہر۔ آسب۔ صدمہ۔ تکلیف۔
ترجمہ اگر تو نہر کے اندر نہانے کے لئے داخل ہو۔ تو (اتفاقاً) پانی کے اندر تیرے کا شا چبھ جاتا ہے۔

گرچہ پنہاں خار در آب ست لست چونکہ در تو میخلد دانی کہ ہست

لغات ست نیچے۔ نشین۔ قہر آب میں۔ غلہ کھلی پیدا کرتا ہے۔ چھتا ہے۔ صیفہ مضارع ہے۔ غلیدن سے ترجمہ اگرچہ (یہ) پوشیدہ کا شا پانی (کی صفاء) میں ہے۔ (رگ) جو نہی کہ تنہا چھتا ہے۔ تو تم سمجھ جاتے ہو۔ کہ (وہ موجود) ہے۔

خار خار حسما و وشوہ از ہزاراں کس بودنے یک کسہ

لغات خار خار حسما و وشوہ سے کانٹے۔ تکرار لفظ بغرض اظہار کثرت۔ یک کسہ میں ہمارے وصلیہ نیست کے لئے ہے۔ یعنی اذیک کس۔

ترجمہ حساس (کی لغزشوں) اور دوسو سوں کے کانٹے ہی کانٹے ہزاروں اشخاص (یعنی میلیون) کی طرف سے ہیں۔ نہ کہ ایک شخص کی طرف سے۔

مطلب۔ انسان کو بہکانے اور دوسو سوں میں مبتلا کرنے والا کوئی ایک ہی شیطان نہیں۔ بلکہ بہت سے شیاطین اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بچوں کو مدلاتا اور ستاتا ہے۔ کوئی میاں بیوی میں تفرقہ برپا کرتا ہے۔ کوئی عقائد میں شبہات ڈالتا ہے۔ کوئی غار میں قرائت بھلا دیتا ہے۔ کوئی وضو میں شک ڈال دیتا ہے۔ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اِنَّ الْاَرْبَعِیْنَ یُعْصِمُ عَوْشَةَ عَلَی الْمَا وَ شَمَّ یَبْعَثُ سَوَایَاہُ یَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاِذَا نَافَهُمْ مِنْہُمْ سَازِلٌ اَعْظَمُہُمْ فِتْنَةً اِلَّا بَیْنَ اَبِیْسِ اِیْنِا تَحْتَ پانی پر رکھتا ہے۔ پھر اپنی جاعنوں کو بھیجتا ہے۔ جو لوگوں میں فتنے ڈالتے ہیں۔ پس ان میں سے اس کا سب سے زیادہ مقرب وہ ہے۔ جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

خامخار سمہا سے اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کہ فساد عقائد کے علاوہ قولے ظاہر کا سو، عمل بھی شیطانی تاثرات سے ہے۔ انسان کے حواس ظاہر اور دیگر قولے و جوارح سب دل کے تابع ہیں۔ اور دل الہام ملائکہ اور دوسرے شیطانی دونوں کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر دل وساوس شیطانیہ کے مقتضی پر عمل کرنے لگے تو اس کے ابتداء میں تمام حواس، قولے اور جوارح ازکتاب معاصی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کی سب قولے جسمانیہ اور صفات نفسانیہ شیطان کا لشکر اور اس کے اسلحہ بن جاتے ہیں۔ مجالس الابار میں لکھا ہے۔ فَلَيْسَ رَفَاقًا فِي صِفَاتِ الْمَذْمُومَةِ إِلَّا وَهِيَ قُوَّةٌ مِّنْ أَقْوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ سَكْرَةٌ مِّنْ أَشْرَاقِهِ وَ بَلَاءٌ مِّنْ مَّذْخَلِهِ مِّنْ مَّذْخَلِهِ بِعَنِ آدَمِ فِي جِسْمِ بَرِي صِفَاتِ هِيَ وَ سَبِ شَيْطَانِ كِي اَزَمِي اَكَمِ اَسْمَ، اس کے دروازے اور اے داخل ہونے کے راستے ہیں۔

باش تاجہاے تومبڈل شو تا بہ مینی شاں و مشکل حل شو

لغات۔ باش ٹھہر۔ مبدل دال کے فتح سے۔ متغیر۔ بدل جانوالا۔ ترکیب باش جملہ غیبیہ معلول۔ باقی کلمات قلت اول اور قلت دوم۔

ترجمہ ٹھہرو۔ تاکہ تمہارے (قولی و) حواس بدل جائیں۔ تاکہ تم ان (شیاطین) کو مشاہدہ کرو اور (شیاطین کے موجود یا غیر موجود ہونے کی) مشکل حل ہو جائے۔

مطلب۔ اوپر پانی کے اندر کانٹا چبھنے سے وجود شیطین پر استدلال کیا تھا۔ اب اس کی مزید توضیح کے لئے فرماتے ہیں۔ کہ ممکن ہے کسی کا سوہ اعتقاد اور سوہ عمل جو بھریک شیطان ہوتا ہے۔ معتاد و معمول ہونے کی وجہ سے طبیعت ثنائیہ بن چکا ہو۔ اور اس وجہ سے وہ اس تاثر سے اس کے مؤثر یعنی شیطان کا سراغ نہ لگا سکے۔ اس کے لئے بہتر تدبیر یہ ہے۔ کہ کچھ دنوں ریاضات و مجاہدات کرتا ہے۔ تاکہ قولے ہمہیہ کے مضمل ہو جانے سے صفات ذمبیہ معدوم ہو جائیں۔ اور شیطان کا تقن منقطع ہو جانے سے اس کے دل پر ملائکہ کی طرف سے نیک خیالوں اور نیک کاموں کے الہام ہونے لگیں۔ پھر وہ خود قیاس کر سکے گا۔ کہ پہلے قلب پر کوئی اور ہستی مؤثر تھی اور اب آور ہے۔ اور اس سے وجود شیطین کا عقدہ حل ہو چکا گا۔ مجالس الابار میں ہے۔ اِنَّ الْقَلْبَ مَهْمَا غَلَبَ عَلَيْهِ مُقْتَضِيَاتُ الْهَوَىٰ يَجِدُ الشَّيْطَانَ جَاكَا قِيَّوَسِيَّوَسٍ فِيْهِ وَ مَهْمَا اسْتَعْلَ بِالْذِّكْرِ يَرْتَجِلُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ وَيَقْبَلُ رَايَةَ الْمَلَكِ وَ يَلْبَهُ فِيْهِ وَ اسْتَعَاذَ دُبَيْتًا يَحْتَضِي الْمَلَكُ وَ الشَّيْطَانُ فِيْ مَعْرَكَةِ الْقَلْبِ وَ اَمَّا اَنْ يَفْتَقِم الْقَلْبَ يَكْهَدُ هِمَا مَعْنٰی جب دل پر ہوا و ہوس کے مقتضیات کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے۔ اور وہ اس میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور جب دل ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ تو شیطان اس سے کوچ کرتا ہے اور فرشتہ اس کی طرف آتا ہے۔ اور اس میں الہام کرتا ہے۔ اور اسی طرح میدان قلب میں فرشتہ اور شیطان کی دونوں فوجوں کے مابین کشمکش جاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک فریق دل پر قابض ہو جاتا ہے۔ غلام اگر از وسوسہ نفس و ہوا دور نشوے یہے شکے رہ بری در حرم دیدارش

تمہاں سٹھماے کیاں رڈ کردہ تا کیاں راسہ و بر خود کردہ

لغات۔ کیاں۔ کاف کے کسر سے استفہام جمع کے لئے۔ سرور سردار ترکیب یہ شریعت ثالث
ہے۔ شعر سابق کے معلول کی۔ دوسرے مصرعہ میں حرف تا زائد ہے۔ اور عاطف مقدر ہے۔
ترجمہ تاکہ (تبدیل حواس کے بعد تم کو معلوم ہو جائے کہ) کن (پاک ہستیوں) کے الہامات
کو تم نے رد کیا ہے (اور) کن (ناپاک ہستیوں) کو تم نے اپنا سردار بنا لیا ہے۔
مطلب یہ شعر سائنہ تقریر کا نغمہ ہے۔ یعنی ریاضات و مجاہدات کے ذریعہ سے جب تمہارے دل سے
شیطانی وساوس کا سلسلہ منقطع اور ملکی الہامات کا ورود شروع ہو جائیگا۔ تو تم خود محسوس کرو گے
کہ ادھر ہم نے کن غیث وجودوں کو اپنا قرین بنا لیا تھا۔ اور کیسے اشرف و ارفع وجودوں سے
کنارہ کشتی اختیار کر لی تھی اور اس سے ہم کو شیطان کے وجود کا پورا یقین ہو جائیگا +

باز جستن نخچیراں سرو اندیشہ خرگوش را

شکاروں کا خرگوش کے بھید اور بخیز کو دریافت کرنا
بعد ازاں گفتند کا خرگوش چیست ورمیاں نہ آنچه در آذراک تست

لغات۔ کاف۔ کہ اسے چست چالاک ہو شیار نہ کہ ہے نادان سے۔ آذراک عقل۔ ذہن۔
ترجمہ۔ پھر انہوں نے کہا اے چالاک خرگوش! جو کچھ (تدبیر) تیری سمجھ میں آئی ہے وہ بیان کر۔

ایکے یا شیر تو در چیمپیدہ باز گورے کہ اندیشیدہ

ترجمہ لے (بباد خرگوش) جو شیر سے کشتی لڑنے کو تیار ہے بتا کونسی راے تجھے سوچھی ہے۔

مشوت آذراک ہمشیار ی وہد عقلہا عقل را یاری وہد

ترجمہ مشورہ سمجھ اور احتیاط بخشتا ہے (مشورہ دینے والوں کی) عقلیں (طالب مشورہ کی)
عقل کو مدد دیتی ہیں۔ نظامی۔ ۷۷

دے را کہ بندش بود ناپدید

زوں یا خداوند فرہنگ راے

یامی رحمتہ اللہ علیہ

چو آید مشکے پیش خرد مشد

کند عقل دگر با عقل خود یار

زیک شمعش بگیو نور خانہ

گفت پیغمبر بکنے راے زن

مشوت کا مستشار مؤمن

لغات۔ راے زن صلاح مشورہ کرنے والا۔ کا مستشار کافی تعلیمی مشار جس سے مشورہ لیا جائے۔ مؤمن

جس کے امانت سپرد کی جائے۔
ترجمہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اے راے زنی کرینوالے (پہلے کسی سے) مشورہ کر لے۔ کیونکہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ وہ امانت دار ہوتا ہے۔

مطلب۔ حدیث شریف کے کلمات صرف اس قدر ہیں۔ اَلْمَشْشَرُ مَوْثِقٌ۔ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت کا ذمہ دار ہے۔ یعنی اس کو لازم ہے کہ جس بات کو اپنی راے میں غالب مشورہ کے لئے مصلحت سمجھے۔ اس کے خلاف مشورہ نہ دے۔ ورنہ وہ غائن ہے۔ سعدی ۱۷ ص ۵

گو آنچہ دانی سخن سودمند و گر ہیچکس را نیاید پسند
کہ خدا پیشماں برادر خردش کہ آیا چرا حق مکرم بگوش
سوال حدیث کے کلام صرف استشار مؤتمن ہیں۔ تو مولانا کا گفت پیغمبر کین اے راے زن الم کنا
یعنی ان کلمات کو حضور علیہ السلام کا مقول بنانا کس لحاظ سے درست ہوگا۔

چونکہ جب اس حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مشورہ کے حقوق و آداب بیان فرمادے تو اس سے معلوم ہوا۔ کہ مشورہ ایک منہم بالشان چیز ہے۔ پس گویا آنچے مشورہ لینے کی ترغیب فرمادی۔ اس لحاظ سے مولانا کا یہ فرمانا کہ گفت پیغمبر کین اے راے زن مشورت۔ گویا حضور کے قول کا مقصد : منہی بیان کرنا ہے۔ جس کو رعایت بالمعنی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں مشورہ کا حکم شادوم داس سے مشورہ صاف صیغہ ام میں وارد ہے۔ جو اس روایت کا مؤید ہے۔

قول پیغمبر بجاں باید شنود یا ز گوتا چلیست مقصود تو زود

ترجمہ (پس) پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول (مشورہ کے متعلق) دل و جان سے سننا (اور ماننا) چاہیئے۔ (لہذا) جلدی بناؤ۔ تمہارا مقصد کیا ہے۔ (تاکہ ہم مناسب مشورہ دیں)

پوشیدہ دشتن خرگوش راز را از مخچین راں

دو خرگوش کا شکاروں سے بھید پوشیدہ رکھنا
گفت ہر رازے نشاید باز گفت جفت طاق آید کہ گہ طاق جفت

لغات جفت جوڑا طاق اکیلا۔ ایک واحد۔

ترجمہ وہ (خرگوش) بولا۔ ہر ایک بھید کی بات بیان نہیں کرنی چاہیئے۔ (کیونکہ ایسی بازی میں) کبھی جفت طاق آتا ہے۔ اور کبھی طاق جفت۔

مطلب۔ بعض قسم کی بازیوں میں جیت اور ہار کا مدار جفت اور طاق نکلنے پر ہوتا ہے۔ مگر کھیل کا نتیجہ بدست تقدیر ہوتا ہے۔ کبھی طاق کے امیدوار کھیلے بازی میں جفت آتا ہے۔ اور کبھی جفت کا احتمال۔ کھنے والے کے لئے طاق نکلتا ہے۔ خرگوش کتنا ہے۔ یہی حال مشورے کا ہے۔ بیشک مشورہ منہم و مشروع ہے۔ مگر صرف ایسے امور میں جن کا اظہار خطہ سے غالی نہ ہو۔ ورنہ خطرناک اور نازک معاملوں میں راز کی بات بغیر مشورہ ظاہر کر دینے سے بعض اوقات بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے

تو فتح تو کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ہو جاتا ہے کچھ اور۔ سعدی رح ۷
 گو آنچہ گر بر ملا اوفتد
 ہاں م ۷۔ از ستر سہر پیشیاں نہ شد کے
 بے فاش گشتہ ہر کہ پیشیاں آورد
 فاش نہیں کو جمع نشستن بخاشی
 بستر گفتنی کہ پریشانی آورد
 از صفا گردم زنی با آئینہ
 تیرہ گردد زود یاما آئینہ

لَقَا مَقَامَ فَنَاءِ دَمِ پھونک تیرہ گندھلا ہے آپ تو کھیب از صفا چار و مجود متعلق تیز گرد کے۔
 ترجمہ اگر آئینے کے سامنے تم پھونک مارو۔ تو وہ (راہی صفا) سے (متفر ہو کر) ہماری نظر میں بے
 تاب ہو جائیگا (یہی نتیجہ کسی صاف دل و مخلص دوست کے آگے راز ظاہر کرنے کا ہے)۔
 مطلب۔ ایک یکرنگ و نیک نیت دوست جو سادگی و سلامتی طبع میں آئینہ سے مشابہ ہے۔ جتنک دوست
 کے راز سے واقف نہیں ہوتا۔ تو وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنا راز اس پر ظاہر کرتا ہے۔
 تو اس کے دل میں حوس و طمع یا بغض و نفاق یا فساد و فتنہ انگیزی کے ارادے اسکے تمام غلوس و
 صاف دلی کو کھردر و تارک کر کے بد معاملگی پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ نغلی رح ۷
 گو تا گفتنی در پیش اغیار
 نہ با اغیار یا محسوم تریں یار

در بیان اس سہ کم جنباں کبت
 از ذہاب از ذہب ز مذہبیت

لَقَا ذہاب چلتا۔ ذہب سونا۔ مال و دولت۔ مذہب۔ لغت میں گزرگاہ۔ وہ راہ جس سے جانا ہو۔ اصطلاح میں
 دین۔ شرع۔ طریقہ۔ یہاں لغوی معنی مراد ہیں۔

ترجمہ۔ ان تین چیزوں کے اظہار میں بکشتائی نہ کرو۔ یعنی سفر کی تیاری۔ مال و دولت۔ گزرگاہ
 مطلب کسی حکم کا قول ہے۔ اُسْتُزِدْ ذہبَکَ وَ ذہَابَکَ وَ مَذہَبَکَ۔ یعنی اپنا مال دولت اور
 ارادہ سفر اور راہ سفر کسی پر ظاہر نہ کرو۔ اگر مذہب دین و شرع اور اخروی امور کے متعلق کسی خاص طریقہ
 کی پابندی مقصود سمجھی جائے۔ تو یہ مطلب ہوگا۔ کہ اپنا مذہب و شرب بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔
 جسکو اہل تشیع کی اصطلاح میں تقیہ کہتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک یہ ایک امر مشروع ہے۔ مگر اہل سنت
 و الجماعت کے نزدیک جائز نہیں۔ چونکہ مولانا رحمۃ اللہ اہل سنت ہیں۔ لہذا اخفائے مذہب سے یہاں ان
 کی مراد اخفائے دین نہیں ہو سکتی۔

کیں سہ را ختم ست بسیار وعدو
 در کینت است چوں انداو

لغات۔ ختم دشمن۔ وعدو۔ دشمن۔ کینت گھات۔ تاک۔
 ترجمہ۔ کیونکہ ان تین چیزوں کے (لئے تمہارے) بہت سے دشمن ہیں۔ جب اس کو
 (ان کا حال) معلوم ہو جائیگا۔ تو وہ تمہاری تاک میں رہیگا۔
 مطلب مال و دولت کیلئے دشمن چور ہوتے ہیں۔ اور ارادہ سفر کے متعلق بعض لوگ مقصد سفر کے حریف
 و رقیب ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی دربار میں خاص عہدہ حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے۔ یا اپنے

راز کے لئے رشتہ نکاح کی تلاش کرنے جاتا ہے۔ تو پاس پڑوس میں سے کوئی حاسد اس کے مقصد کو معلوم کر کے فوراً آگے جا کر اس کے مقصد میں حائل ہوتا ہے۔ راہ سفر کے مخفی رکھنے میں یہ احتیاط ملحوظ ہے۔ کہ بعض اوقات کوئی دشمن چاہتا ہے کہ وہ کسی راستے میں تنہا ٹھائے۔ تو اسکو کوئی چابی یا بٹنی ایذا پہنچائے۔ مخفی رہ سہے ہر چند تغافل کند این مشور از خصم یہیوستہ بود پشت کماں سوسے نشانہ

وربرانی بایکے گوے الوداع کل سر جاور الاثنین شلح

لغات برآئی فعل مضارع واحد رازن سے۔ گوئی الوداع۔ رخصت۔ خدا حافظ۔ جاور آگے بڑھ گیا۔ اثنین۔ دوسرا دو لب یا دو شخص۔ شلح شائع ہو گیا۔ شہرت پا گیا۔ ترجمہ اور اگر تم کسی سے بیان ہی کر بیٹھو۔ تو (اب وہ تمہارا بھید نہ رہا) اس کو رخصت سمجھو۔ کیونکہ جو بھید دو (لبوں) سے نکلا۔ وہ مشہور ہو گیا۔ مطلب دو سے مراد غالباً دو لب ہیں۔ یعنی جب تم اپنے راز کو لبوں سے نکالو گے۔ تو پھر اس کو مشہور ہوا سمجھو۔ کما قال بعضهم

وَسَيُذَكِّرُ مَا كَانَ عِنْدَ امْرِئٍ وَ سَيُذَكِّرُ مَا كَانَ عِنْدَ امْرِئٍ

یعنی بھید وہی ہے۔ جو ایک (دل) کے پاس دھننی رہے۔ اور تینوں (یعنی زبان اور ہر دو لب) کے مابین آجیوالا بھید مخفی نہیں رہ سکتا۔ اور اگر دو سے دو شخص مراد ہوں۔ تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ جب تم کسی دوست سے اپنا راز بیان کرو گے۔ تو اس کو شائع ہوا سمجھو۔ کیونکہ دوست کا بھی آگے کوئی دوست ہوگا۔ جب تم اپنے دوست سے خود اپنا راز نہ چھپا کے۔ تو ایک دوست اپنے دوست کا راز دوسرے دوست سے کیوں مخفی رکھے گا۔ و نعم ماتیل

راز را با یار خود ہر چند بتوانی گوے یار را یارے بود از یار یار اندیشہ کن سکھ رہے غامشی یہ کہ خمیر دل خویش ہاکے گفتن و گفتن کہ گوے لے سلیم آپ سر چشمہ بہ بند کہ چو پرشد نتوان بستن شے

وژدوستہ پرنده را بندی بہم بر زمین مانند مجوس ازالم

لغات پرنده اڑیوالے۔ بیکسی۔ تشدید را بضرورت شعری مانند فعل مضارع۔ مع غائب از ماند مجوس بندھا ہوا۔ الم دکھ۔ درد۔

ترجمہ اور اگر دو تین پرندوں کو اکٹھے باندھ دو۔ تو وہ (قید کے) دکھ سے مارے باندھے نیچے کے نیچے پڑے رہیں گے۔

مطلب راز کے شائع ہونے کی یہ ایک دوسری مثال ہے۔ یعنی اگر تم اپنے دل کی مختلف رازوں کو دل میں روک رکھو تو اگرچہ وہ ایک دوسری سے مخالف ہوں۔ مگر دل کے اندر باہم مزاحمت نہ کر سکیں گے۔ دل میں چھپی کی چھپی رہیں گی۔ لیکن اگر تم مشورے کی غرض سے ان کو زبان پر لاؤ گے۔ تو اختلاف واقع ہو کر ان کا جھگڑا زبان نہ عام ہو جائیگا۔ اور بھید آشکارا ہو جائیگا۔ صائب رہے

نزلے تست جوں گل گریہ تلخ پریشانی
کگفت اے نچہ غافل دین پیش صبا بکشا
مشورت دارند سر پوشیدہ خوب
در کنایت با غلط افکن مشوب

تکنایت اشارہ غلط افکن - غلطی میں ڈالنے والا - دھوکا دینے والا - مشوب - ملایا ہوا - اسم مفعول ہے مشوب سے جسکے معنی ہیں - ملانا - ملاوٹ - آمیزش - تو کیمب دارند کی غیر جمع فائب ذوالحال سر پوشیدہ حال - در کنایت جار مجرور - متعلق یہ دارند - مشورت ذوالحال مشوب حال - با غلط افکن متعلق یہ مشوب ہے - ترجمہ بھید کو مخفی رکھ کر مشورہ کرنا اچھا سمجھا گیا ہے - جو اشارے اشارے سے ہو - اور دوسروں کو اصدیت سے بیخبر رکھنے والی طرز سے ملا ہوا ہو -

مطلب بے شک مشورہ کرنا اچھی بات ہے - مگر اس کے ساتھ اخلائے راد بھی ضروری ہے - لہذا مشورہ ایسے طرز کلام سے کرنا چاہیے - کہ راز آشکارا نہ ہونے پائے - یعنی ایسے مبہم الفاظ میں گفتگو ہو - کہ مخاطب اصل حقیقت سے آگاہ نہ ہو - مثلاً کسی شخص کو یہ مشورہ مطلوب ہے - کہ چار آدمی ایک ہزار روپے میں بی جج کہتے ہیں یا نہیں - اور اس کو اندیشہ ہے - اگر سات اسی عنوان سے مشورہ لیتا ہوں - تو لوگ سمجھ جائیں گے - کہ یہی شخص اپنے عیال سمیت حج کو جانا چاہتا ہے - اور اس کے پاس ہزار روپیہ موجود ہے - اور اندیشہ ہے - کہ چور اس کے روپے کا لالچ کریں - یا کوئی حاسد اس کے اس ارادہ غیر کا مانع ہو - اس لئے اس شخص کو مناسب ہے - کہ دہلی کی بجائے چار پانچ اسٹیشن گھنٹا بڑھا کر کسی اور مقام کا ذکر کرے اور چار آدمی کی بجائے پانچ پورے آدمی اور دو بچے نصف نصف ٹکٹ کے فرض کر کے کل چار آدمی سوال میں ذکر کرے - جو جواب ملے - اسکو ملاحظہ کر لے یا راز اسٹیشن اور ٹکٹوں کے کرایہ کی کمی بیشی کا حساب لگا کر کم کو شامل اور زائد کو منہا کر کے خود اپنے دل میں صحیح اندازہ لگا لے - اسطرح مطلوبہ جواب بھی مل جائیگا - اور راز بھی ظاہر نہ ہونے پائیگا (از کلید مشنوی تبصرت) و مثلاً ما قال انطامی ۷۵
بسا گفتنیہا کہ باشد نہفت بدگر زباں بایدش باز گفت

مشورت کرے پیمر بستہ سر
گفت ایشانش جواب و بیخبر

ترکیب پیغمبر ذوالحال بستہ سر حال - گفت فعل ایشان ذوالحال فاعل - شین مفعول بہ اول - جواب مفعول بہ ثانی بیخبر حال ایشان سے -

ترجمہ پیغمبر علیہ السلام (بھی ہمیشہ) راز کو مخفی رکھ کر مشورہ فرماتے - یہ (حاضرین) آپ سے جواب عرض کر دیتے - اور (خود) بیخبر رہتے (کہ اصل واقعہ کیا ہے)

در مثالے بستہ گفتی راے را
تا نداند خصم از سر پاے را

ترجمہ آپ کسی پیچیدہ مثال میں راے (طلب معاملہ کو پیش) فرماتے یہاں تک کہ مخالف (اصل واقعہ کے) سر اور پیر سے آگاہ نہ ہونے پاتا

اوجواب خوش بگرفتے ازو ورسوالش ے نبردے غیرو

ترجمہ۔ آپ اسی سے اپنا جواب اخذ کر لیتے۔ اور غیر لوگ آپکے سوال کی بوجہی نہ پاتے۔
مطلب۔ میث شریف میں آیا ہے۔ اِذَا عَوَى غَوْدًا وَكَلَى بَقِيْرًا هَا بَيْنِيْ اَمْحَضَتْ عَلَى اَمْرِ عَلِيٍّ دَلَم
 كَوْجِبَ كَسِيْ جَنَگْ كَا مَوْجِ پِش آتا۔ تو اس کا اشارہ کسی دوسرے موقع کے پیرائے میں
 فرماتے ہیں۔ مولانا رح کا قول اسی مضمون کی روایت بالمعنی ہے۔

اِس سَخْنِ پَايَاں نَدَارْدَ بَا زَرْدِ سَخْنِ خَرگوشِ دِلَاوَر تَا چَرْدِ

لغات۔ بازگرد۔ واپس چلو۔ دلاور بہادر۔

ترجمہ اس بحث کی تو انتہا نہیں۔ اب بہادر خرگوش کی طرف پھر عود کرو۔ کہ اس نے کیا کیا۔

قَصَّہ مَکَرِ کَرْدَنِ خَرگوشِ بِاشِیْر و بِسَر بُرْدَنِ

خرگوش کا شیر کے ساتھ مکر کرنا اور اس کو انجام تک پہنچانا۔

حَاصِلِ اَنْ خَرگوشِ رَا ے خُود نَکَفْتِ مَکَر اَنْدِ بِشِیْدِ بَا خُود طَاق وَ حُفَّتِ

ترجمہ الغرض اس خرگوش نے اپنی رائے ظاہر نہ کی اور دل ہی دل میں جوڑ توڑ کر کے حید سوچ لیا۔

بَا وَ حُوشِ اَز نِیْکِ بَد نَکْشَا دَر اَز سَرِ خُود بَا جَا نِ خُود مِیْر اَنْدِ بَا ز

ترکیب نیک و بد مضامین معادہ صفات الیہ محذوف۔ ترجمہ جنگلی جانوروں کے سامنے (مصلحت)
 کی انیک ہی کاراز نہ کھولا۔ اپنے بھید کا مطالعہ دل ہی دل میں کرتا رہا۔

سَا ے عِنْتِ تَا خِیْر کَر دَا نْدَر شَدَنِ بَعْد اَز اِنْ شَدِ پِشِ شِیْر بِخِجَرِ زَن

لغات۔ ساعے میں بسے وقت کے لئے ہے۔ شدن بابا پنجہ زن۔ پنجہ مارنے والا ترجمہ (پیلے تو) جانے
 میں ایک گھنٹہ بھر توقف کیا۔ اس کے بعد اس پنجہ زن شیر کی طرف روانہ ہوا۔

مطلب۔ شد پیش شیر سے یہ مراد نہیں کہ شیر کے سامنے جا پہنچا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ شیر کے سامنے جا پہنچنے
 کیلئے چل پڑا۔ کیونکہ آگے شیر کی جن حرکات و سکنات کا ذکر ہے۔ ان کا وقوع خرگوش کی غیبت میں ہوا۔

زَاں سَبَبِ کَا نْدَر شَدَنِ وَا مَانْدِ خَرگوشِ خَاکِ رَا مِیْکُنْدِ و ے خَر بَدِ شِیْر

لغات وَا بمعنی جدا و علیحدہ عموماً فعل کے ساتھ آتا ہے۔ میکنہ کنن کھودنا سے غریب غریب غرانا گرجنا۔
 دھاڑنا سے ترکیب۔ تاحرث بار مقدم ویر مجرور مکر متعلق وَا مانڈ کے۔ جسکی غیر فاعلی راجع ہے خرگوش کی
 طرف۔ حرف نا جار۔ اس سبب اُکم اشارہ و مثلاً الیہ مبین اور لگے الفاظ بیان مکر مجرور ہوا۔ یہ متعلق

میکند کے۔ جس کا فائل شیر ہے۔

ترجمہ (اجہر) شیر (بھی) اس سبب سے کہ اس (خزگوش) نے حاضر ہونے میں دیر تک توقف کیا تھا (مجھے کے بارے) مٹی کرید رہا تھا۔ اور دھاڑ رہا تھا۔

گفت من گفتیم کہ عنداں خصال خام باشد خام و زشت و نارسا

لغات۔ گفت یعنی میگفت۔ خصال جمع عس۔ کینہ۔ سفہ۔ نالائق۔ خام کپا۔ بیودہ۔ زشت برا۔ نارسا ناتمام۔ انجام تک نہ پہنچنے والا۔

ترجمہ (اور) کہہ رہا تھا۔ میں نے (پہلے ہی) کہا تھا۔ کہ ان کینوں کا عہد کپا ہوگا اور کپا ہونے کے علاوہ خراب و ناتمام بھی رہیگا۔

و دمدہ ایشاں مرا از خرقہ گفت چند بفرید مرا این دہر چند

لغات۔ دمدہ کم و فزید۔ از خرقہ گفتن۔ مکاشفات میں اس کے منہ لکھے ہیں۔ گدھے سے کم رتبہ بنا دینا۔ مگر بحوالہ علم میں شیخ ولی محمد سے منقول ہے۔ کہ یہ معنی خلاف محاورہ ہیں۔ از خرقہ گفتن کے صحیح معنی ہیں از مطلب دور ساختن و ہلاک کردن۔ چند یعنی تاجند کب تک دہر سے اہل دہر مراد ہیں۔ ترجمہ ان کے مکر نے مجھ کو مار ڈالا۔ یہ اہل زمانہ مجھے کب تک دھوکا دینگے (ہاں) کب تک !

سخت در ماند امیر شست ریش بچوں نہ پس بیدہ پیش از تمیش

لغات۔ در ماند عاجز آجانا۔ ست ریش۔ یوقوت۔ احمق۔ احمقی میں بے مصدری ہے۔ ترجمہ (واقعی) وہ یوقوت حاکم بھی بالکل نکمٹا ہے۔ جو اپنی یوقوتی سے پس پیش نہ دیکھے۔

راہ ہموارست وزیر شست امھا قحط معنی در میان نامھا

لغات۔ ہموار صاف برابر۔ دام جال۔ قحط کال۔ مراد کمیابی۔

ترجمہ راستہ بغا پر صاف اور برابر ہے۔ اور اس کے نیچے جال (چھپے ہوئے) ہیں (بڑے بڑے دلچسپ) ناموں (اور لقیوں) میں معنی کا قحط ہے۔

مطلب۔ یہاں فقے سے ارشاد کے ایک مضمون کی طرح انتقال ہے۔ یعنی جس طرح ظاہری معاملات میں اہم یعنی نہ کرنے سے فعلی میں مبتلا ہونے کا احتمال ہے۔ اس طرح باطنی معاملات اور سلوک و طریقت میں دور اندیشی نہ کرنے سے مضائقہ ہو جاتا ہے۔ جو بال میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے بشیوخ ضرور اور ہیران رہا کار کے افواہ و احوال بظاہر ہموار راستے کی طرح قابل اطمینان نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نیچے مکر و تزویر کا جال چھپا ہوا ہے۔ مرید بے تیز گویا نہ ارادتمندی میں اگر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ دور اندیشی اور حقیقت شناسی سے کام لیتے۔ تو معلوم ہو جاتا کہ یہاں میاں صاحب حضرت شاہ صاحب پیر و مرشد ہادی و رہنما ذکر و شافل و عابد و زاہد وغیرہ اسناد القاب میں ان حقیقی اوصاف کا پتہ بھی نہیں۔ جو ان

الفاظ کے معانی ہیں۔ حافظہ رح م

صوفی نمانہ دام و سر حقه باز کرد
دل بریر دلق رقع کشد دارند
صانع نکر صید خلق دارد زاہداں را گوشہ گیر
دل طالب خلق اگر گوشہ عزلت گیرد
دقالبہم لباس شہرت این قوم غالی از معنی

بنیاد کر با فلک حقه باز کرد
دراز دستی این کوتہ آستیناں ہیں
خاکساری پردہ تنزیر باشد دام را
ہجو دایست کہ در خاک نہاں میگردد
بجز لباس قلمکار نیست چوں تصویر

لفظہا و نامہا چوں امہاست لفظ شیریں ریگ آب غمناست

ترجمہ (شیوخ مژور کی) باتیں اور القاب گویا جال ہیں (جو لوگوں کو مبتلائے غصیت بناتے ہیں)۔ ان کے دلچسپ اقوال اور ملفوظات (گویا) ریت ہیں۔ اور ہماری عمر پانی ہے۔ (جو اس ریت میں جذب ہوا جاتا ہے)۔

مطلب ان مکار پیہں کے القاب و اسما کا دام مکر ہونا تو اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے۔ یہاں اسکے مکر ذکر کے ساتھ نئے اقوال و ملفوظات کا بھی جذبِ قلوب اور جالب طبع ہونا بیان فرماتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ نہ تو تصوف، روز معرفت اور اسرار طریقت کے بیان کرنے میں کچھ ایسی زمین و آسمان کی ملاتے ہیں۔ کہ عوام ان کے گریہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔ کہ ان کے یہ ملفوظات و اقوال سادہ لوح مغنوں کی برہادی عمر کا موجب ہوتے ہیں۔ جو ان کی خدمت و اطاعت میں اپنی زندگی بسر کڑھاتے اور بکھرے شد و ہدایت کے گلابی و فضائل خرید کر خسرا دنیا و الآخرة کا مصداق بنتے ہیں۔ بقول کسے م

جالب برد زرشو بمعرفت چہ فیض کورے کیا عمارتیں کور دگر شود

عمر چوں آبست وقت اورا چو جو خلق یا طن ریگ جوے عمر تو

لغات۔ جو بیم کے منہ سے نر۔ خلق باطن ملکات نفسانیہ۔ خصائل۔

ترجمہ عمر گویا پانی ہے (اورا زمانہ اس کی نر ہے)۔ اور (پیران و مشائخ کا) خلق باطن تیری نر عمر کی ریت ہے۔

مطلب چنانچہ اگر یہ ریت پاک و طاہر ہے۔ تو پانی بھی پاک و صاف ہوگا۔ اگر یہ ریت نجس و آلودہ ہے تو پانی بھی گندلا اور مکدر ہو جائیگا۔ یہ مثال ہو اسکی کہ اگر شیخ کا باطن پاک و نورانی ہوگا۔ تو مرید کی زندگی بھی فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوگی۔ اگر اس کے باطن میں نجس و تاریکی ہے۔ تو مرید کی عمر بھی اس کے ابتلاء سے تباہ و برباد ہو جائیگی۔ سعدی رح م

روے اگر چند پر پیچہمہ و زیبا شد نتوان دید در آئینہ کہ نورانی نیست

ان دونوں احوالوں کی تفصیل اگلے اشعار میں آتی ہے

الحمد۔ جن شامین کے نزدیک اس شعر میں خلق باطن سے خود مرید کے اخلاق ذمیمہ مراد ہیں۔ اور انکے نزدیک یہ شعر بے جوڑ اور غیر ضروری واقع ہوا ہے۔ ادھر تو شیوخ مژور کے اقوال کو ریگ سے

تشبیہ دی تھی۔ اور آگے چل کر خود شیخ مزور کی ذات کو ریگ قرار دینگے۔ اور اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لہذا تشبیہ نہیں۔ مگر ان دفعوں کے تشبیہوں کے درمیان مرید کے اخلاق کو ریگ سے تشبیہ دینا بیوقوف ہے۔ اسلئے وہ بقول بعض اس کو الحاقی قرار دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے۔ کہ اگر یہاں خلق باطن سے پیر کے اخلاق سیئہ مراد ہوں۔ تو اس احتمال کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ یہ شعر جمال اور آئندہ اشعار اس کی تفصیل قرار پاکر مطلب صاف اور مسلسل بن جاتا ہے۔ کما اختتام۔

آں کیے ریگے کہ جوشد آب ازو سخت کنیاب ست روا نراہجو

ترجمہ ایک وہ ریت ہے۔ جس سے رطبت کا پانی پھوٹ نکلتا ہے۔ وہ نہایت کنیاب ہے۔ جاؤ اس کی تلاش کرو۔ (اور طالب حکمت بنو) مطلب۔ شیخ کامل اور شیخ ناقص چونکہ بظاہر یکساں نظر آتے ہیں۔ اسلئے دونوں کو ریگ سے تشبیہ دی ہے۔ مگر چونکہ لحاظ اثر و دونوں میں ہیں فرق ہے۔ اسلئے شیخ کامل کو اس ریگ سے تشبیہ دی ہے۔ جس سے شیریں و خوشگوار پانی نکلتا ہے۔ اور اس کے تلاش کرنے کی تاکید فرمائی۔ نہایت ہے شاید دو چار دامن اہل طے شوی جوں آفتاب دست بگڑ جہاں ہمار

ہشت آں ریگ اے پسر مرد خدا کہ حق پیوست و از خود شد جدا

ترجمہ بیٹا! وہ ریت مرد خدا ہے۔ جو خدا سے دہل اور اپنی خودی سے دور ہو گیا۔ عاقبت وہ زحیرت جھلکی گم گشتہ از خود نے ہریک دریں رہ رہنے

آب عذب دیں ہمے جوشد ازو طالبیاں رازاں حیات و نمو

لغات عذب شیریں۔ حیات زندگی سرسبزی۔ نمو بڑھنا پھلنا۔ نشو و نما پانا۔ ترجمہ دین کا شیریں پانی اس سے پھوٹ کر نکلتا ہے۔ جس سے طالبوں کو (ابدی) زندگی اور پھولنا پھلنا (نضیب ہوتا) ہے۔ جامی رحمہ فیضی کہ بدل میرسد از سدرہ و طینہ در سایہ سرو قد دلوے تو یایم

غیر مرد حق چو ریگ خشک داں کاپ عمرت را خوردا و ہر زماں

لغات کاپ کہ آب خورد نوش۔ آشام۔ آب عمر میں یا تو اضافت تشبیہی ہے۔ یا تیسلی۔ ترجمہ جو شخص مرد خدا نہیں۔ اسکو خشک ریت سمجھو۔ جو ہر دم تمہارے آب عمر کو جذب کئے جارہا ہے۔ مطلب اگر آپ عمر کی اضافت تشبیہی ہے۔ تو اس صورت میں اس سے زندگی مراد ہے۔ جسکو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جس طے ریت پانی کو چوس لیتا ہے۔ اسلئے اس شیخ مکار کی صحبت تیری زندگی کو چرچائی اور اضافت تیسلی کی صورت میں آپ عمر سے زندگی کی رونق و برکت مراد ہے۔ پھر یہ مطلب ہوگا۔ کہ اس کی صحبت تیری برکات زندگی کو بھی ملم و عمل اور مال و دولت کو برباد کرے گی۔ صاف ہم سے

زمین صاویق بشناس صبح کا ذیبا
مخور بجائے تاثیر استخوان زہار

طالب حکمت شوازمرد حکیم تا زوگردی تو بینا و علیم

لغات - حکمت - دانائی - یہاں معرفت و طریقت مراد ہے حکیم سے حکیم روحانی یعنی پیر کامل مقصود ہے

بینا صاحب بصیرت - علیم کثیر العلم - بڑا عالم -

ترجمہ مد حکیم سے حکمت طلب کرو - تاکہ تم اس سے صاحب بصیرت اور بڑے دانایں جاؤ -

مطلب - جب معلوم ہو گیا کہ پیر دو قسم کے ہیں - ایک کامل دوسرے ناقص - تو واجب ہے - کہ

پیر کامل ہی سے استفادہ کرو - تاکہ تم کمال روحانی سے بہرہ ور ہو جاؤ - جامی م -

منتہیم تربیت پیر سے فروش زیں مرشدان رہ زن والراہ فادہ ہم

منہج حکمت شود حکمت طلب فارغ آید اور تحصیل و سبب

لغات منہج سرچشمہ چشمے کے نکلنے کی جگہ - حکمت طلب - حکمت کو تلاش کرنے والا - تحصیل حاصل کرنا

ترجمہ طالب حکمت - حکمت کا سرچشمہ بنجاتا ہے (اور وہ) تحصیل (کے مروجہ طریق) اور

(حصول علم کے) اسباب (ظاہری) سے فارغ ہوتا ہے -

مطلب - جو شخص حکمت و بصیرت طلب کرتا ہے - علم و حکمت کی باتیں اسکے دل سے نواسے کی

طرح نکلتی شروع ہوجاتی ہیں - اور علوم و ہنر و لدنی اس کے قلب پر اس طرح خود بخود فائض ہونے لگتے

ہیں کہ اس کو تحصیل علم کیلئے اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں رہتی - مولانا م دوسری جگہ فرماتے ہیں

عاشقان را شد مدرّس حسن دوست دفتر و درس و سبق شاں یوں دوست

دل سے در دولت بینی علوم انبیا بے کتاب و بے معید و اوستا

روح حافظ لوح محفوظ طے شود روح اواز روح محفوظ طے شود

لغات لوح سختی - حافظ حفظ کرنے والا - یاد رکھنے والا - لوح محفوظ وہ دفتر غیب - جس میں اللہ تعالیٰ کی

قدرت سے تمام کے تمام احوال جو کل عالم میں واقع ہوئے یا ہونگے درج ہیں - محفوظ بہرہ یاب

حصہ پانچواں روح پہلا کلمہ روح خفّی معنی یعنی جان پر محمول ہے - دوسرے کلمہ سے الہام مراد ہے

ترجمہ (پھر اس طالب حکمت کی قوت) حافظہ کی لوح رکشرت علم سے) لوح محفوظ بنجاتی ہے

اور اس کی جان روح (یعنی الہام) سے بہرہ یاب ہوتی ہے -

مطلب طالب حکمت پہلے تو علوم و اسرار کو شیخ سے سیکھنے کے لئے دل پر محفوظ رکھتا تھا - پھر علوم کشفیہ

لدنیہ کے انکشاف کے بعد اس کا دل بمنزلہ لوح محفوظ بنجاتا ہے - کہ اس میں مناجات اللہ علوم حقیقہ منتقل

ہونے لگتے ہیں - پھر اس افادہ غیب اور الہام ربانی کو روح سے تیسرے فرما کر کہتے ہیں - کہ اس کی جان الہام

سے بہرہ یاب ہونے لگتی ہے چنانچہ اللہ تم فرماتا ہے - اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِلٰهًا مِّنْ دُونِنَا مَعِیَہُ یَا اِلٰہَامُ

روح اس اعتبار سے کہا گیا ہے - کہ جس طرح روح حیات حیوانیہ کا سبب - سیطع الہام حیوانیہ کا ذریعہ

چوں معلم بود عقلش زابستہ بعد ازاں شد عقل شاگردے ورا

ترجمہ۔ عقل بھی جو ابتدا میں اس کی معلم تھی (اب) اس کے بعد (وہی) عقل اس کی شاگرد بن گئی۔
مطلب۔ حصول معرفت سے پہلے عقل اس کی پیش رو تھی۔ اور عقل ہی نے اس کو راہ طلب پر ڈالا تھا۔
مگر اس کے بعد جب اس کو وہ وہ علوم و اسرار حاصل ہو گئے۔ جو عقل وادراک کے بس سے باہر ہیں۔
تو عقل اس کے آگے محتاج اور زیر دست ثابت ہوئی۔ حافظہ رہے۔

در ملکب حقائق پیش ادیب عشق ہاں لے پسر یکوش کہ رفتی پدر شوی

عقل چوں جبرئیل گوید احدا! گریکے گامے زخم سوزد مرا

لغات جبرئیل وہ فرشتہ ہے جو وحی لانا ہے۔ اور معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ گام
قدم ترکیب مزد کا فاضل سبحات الجلال محذوف ہو گا سیاقی صنائع اس شعر میں تبلیغ ہے قصہ معراج میں
ترجمہ عقل بھی سوک کے مراتب عالیہ کو طے کرنے سے عاجز آکر جبرئیل ؑ کی طرح (عذر کے کلمات) کہنے
لگے گی۔ (میں طرح جبرئیل ؑ نے معراج میں کہا تھا کہ) یا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں
(آپ کے ساتھ) ایک قدم اور چلوں۔ تو (دُرخ تھکے) مجھے جلا دے گا۔

مطلب وہ طالب مراتب سلوک کے ان اعلیٰ مقامات کو طے کرتا چاہا جاکہ جہاں عقل کی رسائی ناممکن ہے
اور عقل ان مراتب پر فائز ہونے سے محذور ہے۔ جیسے جبرئیل ؑ نے معراج میں سدرۃ المنتہی سے آگے
جانے سے عذر کیا تھا۔ شرح بحر العلوم میں تحریر ہے کہ عقل کی تمثیل جبرئیل ؑ کے ساتھ اس لحاظ سے
ہے۔ کہ شب معراج میں جبرئیل ؑ پہلے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنا تھے۔ پھر سدرۃ المنتہی کے
کے مقام پر پہنچ کر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بن گئے۔ اور آپ کے ساتھ جانے کی ان کو طاقت نہ رہی
معراج کے قصے میں مذکور ہے۔ کہ جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام جبرئیل سے آگے چلنے لگے تو جبرئیل
ٹھہر گئے۔ سید عالم نے فرمایا۔ یا خنی تم کیوں رفاقت نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا۔ لَوْ دَكَّنْتُ اَنْفُسَكَ
لَا حَكَمْتُ شَيْئًا الْهَادِلَ یعنی اگر میں ایک سرانگشت بھر آگے چلوں۔ تو انوار جلال تجھ کو پھونک ڈالیں

حق ہے چنان گرم در تہہ قربت براند کہ در رسدہ جبرئیل ازد باز ماند

بگفتا خزانہ محال منساہ بازم کہ نیروے یالم منساہ

اگر یکسر موئے ہمتو پر دم زرخ غنچ بسوزد پر دم

مگر یہ روایت حدیث کی مشہور کتابوں میں نہیں ملتی۔ تفسیر خازن میں حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما سے سدرۃ المنتہی کی وجہ تسمیہ میں اس قدر منقول ہے۔ کہ اس مقام پر ملائکہ
کے ہل کی انتہا ہے۔ اور اس سے آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں گیا۔

تو مرا بگذا ریزیں پس پیش ال عذمن این بود اے سلطانِ جاں

ترجمہ آپ مجھے اس سے پیچھے ہی رہنے دیجئے (اور خود) آگے تشریف لے جائے۔

اے سلطان جان میری حد یہی تھی۔ حافظ رم ۷

اندیس دائرہ مے باش چو دن ملکہ بگوش در قفای خوری از دائرہ خویش مرد
منا پامند بیرون ز مژ خود سعادتمند باش نیست کمتر از ہما تا چند در دیوانہ ہست

ہر کہ مانند از کاہلی بے شکر و صبر اوتے داند کہ گیر و پائے جبر

لغات کاہلی سستی پاگرفتن قیام کرنا۔ ترجمہ جو شخص سستی کی وجہ سے ناشکر اور بے صبر رہا۔ وہ یہ سمجھتا ہے۔ کہ میں جبر پر قائم ہوں۔

مطلب۔ اوپر مرد حکیم یعنی پیر کامل کے تلاش کرنے کی ترغیب اور حصول فیوض کی تاکید کی تھی۔ اب اس طلب وسعی میں سستی کرنے کی مذمت فرماتے ہیں۔ کہ سست آدمی اپنی سستی کی وجہ سے طلب کمال میں کوتاہی کرتا ہے۔ اور اٹا خوش ہوتا ہے۔ کہ میں نے جبر محمود پر عمل کیا۔ یعنی اپنے اختیار کو اختیار خداوند میں محو کر دیا۔ حالانکہ اس غلط فہمی میں اس نے ناشکری اور بے مہری کے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ ناشکری تو اس لحاظ سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قویٰ مدرکہ و فاعل کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ تو ان سے کام لینا ان نعمتوں پر خدا کا شکر کرنے کے ہم معنی تھا۔ لیکن اس نے انکو معطل و بیکار رکھ کر خدا کی ناشکری کی اور بیصبری اس لحاظ سے کہ وصول الی الحق کا ذریعہ اعمال و اشغال اور ریاضات و مجاہدات تھے۔ جن پر اس سے صبر نہ ہو سکا۔ اس لئے ان سے کنارہ کش رہنا بے مہری کا ہم معنی ہے۔

حافظ صبور باش کہ در راہ عاشقی ہر کس کہ جاں نداد بجاناں نیرسد

جانی ہم نتوان نشستن از تنگ دیو در طوق عشق آزا کہ یاد پا ندہ دست پابست

ہر کہ جبر آورد خود رنجور کرد تاہماں رنجوریش در گور کرد

لغات رنجور بیمار ترکیب خود کے ساتھ راز حرف جار یا علامت مفعولیت محذوف ہے۔

شین منیر مفعول ہے۔

ترجمہ جو شخص جبر (کے زعم باطل) پر کار بند ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو بیمار بنا لیا۔ یہاں تک کہ اسی بیماری نے اس کو (جہالت و بطالت کی) قبر میں مدفون کر دیا۔ مطلب۔ بیماری بعض فرائض اعمال کی بجا آوری کے لئے مذرمانی گئی ہے۔ مگر قائل جبر جو طلب وسعی سے کتراتا ہے۔ وہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو بیمار بنا رہا ہے۔ اور یہ بہانہ جوئی کی بیماری آخر اس کی روحانی موت کا باعث بنتی ہے۔ مناسب رم ۷

چوں پذیرند از تو غدر لنگ کز ہر سفر باد پائے بھیج جان بقرارت دادہ اند

گفت پیغمبر کہ رنجوری پلاغ رنج آرد تا بمیرد چوں چراغ

لغات پلاغ تسمیر۔ ہنسی۔ مخول۔ رنج۔ مرض

ترجمہ (چنانچہ) جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دہشی اور تمسخر سے بیماری ظاہر ہوتا ہے۔ بیمار بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ (وہ نادانی بیمار) چراغ کی طرح گل ہو جاتا ہے۔

مطلب بعض متابعین احکام دین کی بجا آوری سے تلنے کے لئے جھوٹ موٹ اپنے آپکو بیمار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ كِبَارَ صُلَّتُمْ لَكُنَّا تَمْرُ حُنُوًا يٰسَيِّدِ اِذَا تَمَّ هَمَلْ سَلَمْنِ بِيَار بُوْغِي - تو فی الواقع بیمار ہو جاؤ گے۔ (کذا فی بحر العلوم وغیرہ) لفظ ع م ہ

بسا فله کہ از بازیچہ برخواست چو اختر سے گذشت آں فال شد راست

جبر چہ بود؟ بستن اشکستہ را یا بہ پیوستن رگ گبستہ را

لغات جبر کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا۔ کیونکہ زیر دستی کسی کام پر لگانا۔ سب نیکی پی ای کہ کیفر سے سمجھنا اشکستہ میں الف زائد ہے۔ پیوستن ملنا۔ جوڑنا۔ گبستہ لٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ ترجمہ جبر (کا لغوی معنی) کیا ہے؟ ٹوٹے کو جوڑنا یا کٹی ہوئی رگ کو پیوستہ کرنا۔ مطلب۔ اوپر جبر کے ہتھکڑے سے متمسک ہو کر کسی دطلب کو چھوڑنے والے کی تردید تھی اپ یہ ذکر ہے۔ کہ اگر تم کو جبری بننا ہی منظور ہے۔ تو جبر محمود اختیار کرو۔

بچوں دیر رہ پاؤں خود نشکستہ برکہ مخیندی چہ پارا بستہ

ترجمہ جب تم نے اس راہ (طلب) میں اپنے پاؤں (طلب) کو (شدت سہی سے) شکستہ ہی نہیں کیا۔ تو دیر کے معنی صادق نہ آئے۔ پھر تم اور کس پر مینے ہو (اور) پاؤں کو کیا باندھ رکھا ہے۔ مطلب جبر یعنی بستن شکستہ کے دعویدار کا فرض تھا۔ کہ پہلے پاؤں شکستہ پر عمل کرتا۔ پھر بستن کو عمل میں لاتا۔ لیکن جب اس نے نہ سہی کی۔ نہ شدت سہی سے اپنے پاؤں کو مضاعف و شکستہ کیا۔ پھر اس کا پاؤں کو باندھنا محض ہوا۔ کیونکہ شہیدوں میں شامل ہونا ہے۔ جو جبر کا مصداق نہیں۔ جہاں م م ہ

نیافت صفت صوفی بحیلہ صاحب زرق نشد بصفت قلاب زر تاب رصاص الخفاف۔ بعض نسخوں میں نشکستہ کے فون کی بجائے ہائے موحده ہے۔ اس صورت میں معنی یوں ہونگے

تم نے اس راہ طلب میں اپنا پاؤں سہی کیونکہ شکستہ کیا ہے (اگر محض ترک ریاضات کا بہانہ ہے۔ تو پھر کسی لشکر جبر پر کیا بستے ہو (اور اپنے) پاؤں کو کیا باندھا ہے (کہ خود تم جبر محمود پر حامل نہیں ہو)

وانکہ پائش در رہ کوشش شکست در رسید اور ابراق و برشت

لغات براق وہ ہشتی چوپایہ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سوار ہوئے۔ چوپایہ فجر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ حدیث ائمہ براق استغاثہ ہے جذب الہی سے۔

ترجمہ اور جس شخص کا پاؤں طریق مجاہدہ میں شکستہ ہوا۔ اس کے لئے (جذب الہی) کا براق آتا۔ اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ (اور قریب حق کی منزل تک پہنچ گیا) مطلب در رہ کوشش۔ یا شکستن کے یہ معنی ہیں کہ اس نے امکان سہی و کوشش کے تمام مراتب

ختم کرنے ہوں۔ کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہو۔ یہاں تک کہ وہ درجہ انتہا پر معجز و مہملاں سے پاشکتہ کا مصداق بن گیا ہو اور اس سے آگے مزید کوشش و سعی اس سے نہ ہو سکتی ہو۔ سعی و طلب سے مراد سلوک ہے۔ جسکو سیر قدی کہتے ہیں۔ اور جذب الہی کا نام سیر نظری ہے۔ راہ سعی میں پاشکتہ ہونے سے پوری پوری سعی و طلب بجا لانا مراد ہے۔ اس شعر میں یہ بھی اشارہ ہے۔ کہ کمال سعی یعنی سلوک مقدم ہے۔ پھر جذب الہی جسکو اس شعر میں براق سے تعبیر کیا ہے۔ موصل الی الحق ہو جاتا ہے۔ کہ اقبال السعدیؒ

ہ۔ پہلے طلب راہ بدانجا بری و رانجا بیالِ محبت پیری

حَالِ دین بُود او محمول شد قابلِ فرماں بُد او مقبول شد

لغات۔ حال اٹھانوالا۔ محمول اٹھایا ہوا۔ قابل قبول کرینوالا۔ مقبول قبول کیا ہوا۔ ترجمہ (پہلے) وہ دین کا بار اٹھانوالا تھا۔ (اب) خود سوار بن گیا۔ (پہلے صرف) فرمان (خداوند) کو قبول کرنے والا تھا۔ (اب) خداوند تعالیٰ کا مقبول ہو گیا۔ مطلب۔ ایسا شخص جو حق مجاہدہ ادا کر کے واصل الی الحق ہو جائے۔ پہلے وہ بار اعمال و اشتغال برداشت کرتا تھا۔ جو سلوک کا حاصل ہے۔ اب جذبہ الہی نے بلا مضار اسکو مقصود اصلی تک پہنچا دیا۔

ہ۔ چوں شبہم پاکیزہ گھر جسم گدازاں در دامن گلزار بخورشید سوارند

تا کنوں فرماں پذیر فتنے زشتا بعد ازاں فرماں رساند بر سپا

ترجمہ (اس کی مثال ایسی ہے۔ کہ گویا اب تک بادشاہ کے احکام قبول کرتا تھا۔ (پھر) ترقی مراتب کے بعد) خود فوج پر حکمرانی کرنے لگا۔ مطلب طالب پہلے اپنے شیخ کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر حصول کمال کے بعد خود شیخ کامل بنکر مستند ارشاد پر متمکن ہو جاتا ہے۔ اور طالبوں کو فیض پہنچاتا ہے حافظ م۔

ازاں زماں کہ یریں آستان نہادم رو فرز مسد خورشید نیکیہ گاہ من است

تا کنوں اختر اثر کر دے درو بعد ازاں باشد امیر اختر او

لغات۔ اختر ستارہ امیر حاکم۔ افسر۔ ترجمہ اب تک ستارے امیر اثر کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ستاروں پر حکمراں ہوگا مطلب کوکب کی تاثیر بالاستقلال مانا تو شرک و کفر ہو۔ مولانا نے یہاں ان کا ذکر کیا تو بناظر علی الرحمن کرنا جیسے ابویات شاعری میں بہت سی مشہور عام باتیں وارد قلم ہو جاتی ہیں ساگرچہ شرفادہ مورد احترام ہی ہوں۔ یا اس سے تاثیر کوکب بقدر اللہ و قدرہ مراد ہے۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں جیسے کہ اس کتاب کے سیمے سے اسکی تحقیق گزر چکی۔ کوکب پر حکمران ہونے کا یا تو یہ مطلب ہے۔ کہ وہ ان میں تصرف کرنے لگتا ہے۔ جو ایک قسم کی کرامت ہے۔ اور مولانا کے کلام میں کوئی کلمہ اس حکمرانی کے دوام و استغزیر دلالت نہیں کرتا۔ جس سے کوئی اشکال واقع ہوتا۔ بلکہ یہ جزئی حکم ہے۔ یعنی وہ کبھی کوکب میں تصرف بھی کر سکتا ہے

یا حکم اہل ہوئے معنی یہ ہیں کہ چونکہ وہ شخص فانی اسد کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اور ایسے شخص کی خواہش بالکل ارادہ خداوندی کے تابع ہوتی ہے۔ اور کواکب کا ارادہ خداوند کے زیر فرمان ہونا ظاہر ہی ہے۔ پس کواکب میں ارادہ خداوندی سے جو تغیر و تبدل ہوگا۔ چونکہ وہ اس شخص کی خواہش کے موافق ہوگا۔ پس گویا وہ تغیر خود اس کی خواہش سے ہوا ہے۔ اس معنی مجازی سے اس کو امیر اختر کہدیا۔ مناسب یہ ہے۔

ہر کس کشید سر بگریبان نیستی تنخیر کرد ملکیت بے زواں را

گرترا اشکال آید در نظر پس توشک داری در انشعاق القمر

لغات اشکال الف کے کسرہ سے مشکل۔ دشواری۔ انشعاق القمر معجزہ شق القمر مراد۔ ترجمہ اگر تم کو (اس شخص کے حاکم اختر ہونے میں) دشواری نظر آئے۔ تو تم معجزہ شق القمر میں کبھی شک رکھتے ہو۔

مطلب حاکم اختر ہونا تو بعض نادیات و تو جہات سے مورد اشکال بھی نہیں تھا۔ مگر جب تم ایک ناقابل اشکال امیریں شک و شبہ کرتے ہو۔ تو معجزہ شق القمر میں جو ایک تصرف خارق ہے۔ تم کو شک کیوں نہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے۔ کہ ایک مسلمان اس معجزہ میں شک نہیں کر سکتا۔ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس کو ادبیار کرام کے امیر اختر ہونے میں بھی شک نہ کرنا چاہیے۔

سورۃ قمر کی ابتدائی آیت ہے۔ اَنْزَلْنَاهُ السَّاعَةَ دَافِعِ الْقَمَرِ ثَلَاثًا مِّنْ لَّيَالٍ یَّسَّرَ لِّلْاِنْسَانِ اِذْ خَرَجَ اِلَیْہِمْ رُسُلُہُمْ سُبْحًا وَتِلْکَ اَیَّامُ اَلْاَنْزَالِ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابُہُمْ لَمَجَّ اَلْمَکْرُورُ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابُہُمْ لَمَجَّ اَلْمَکْرُورُ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابُہُمْ لَمَجَّ اَلْمَکْرُورُ

اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رَافَعُ بْنُ خَدِجٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ شَقَّ الْقَمَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ اَشْہَدُ اَنَّا۔ یعنی رسول اسد صلی اسد علیہ وسلم کے زمان مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو آپ نے فرمایا۔ گواہ رہو۔ اس روایت کے علاوہ صحیحین اور دیگر کتب احادیث میں اور بہت سی روایات شق القمر کے متفق درج ہیں۔ جبر ابن مسلم نے روایت ہے کہ رسول اسد صلی اسد علیہ وسلم کے عند مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ قریش نے کہا۔ کہ محمد نے ہماری نگاہوں کو مسحور کر دیا۔ تو ان میں سے بعض نے کہا۔ اگر اس نے ہم کو مسحور کیا ہو۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ تمام لوگ مسحور ہو جائیں اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بعض نے اسپر یہ کلمات افناد کئے ہیں۔ کہ پھر یہ لوگ آنے جانے والے قافلوں سے ملتے تھے۔ تو وہ انکو بتاتے تھے۔ کہ ہم نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ یہ تمام بیان تلخیصاً تفسیر خازن سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں آگے چلکر لکھا ہے کہ یہ وہ احادیث ہیں۔ جو اس عظیم الشان معجزہ کے بابے میں وارد ہوئی ہیں۔ جن کے ساتھ قرآن مجید کی شہادت شامل ہے۔ جو سب سے زیادہ زبردست دلیل اور قوی حجت ہے۔ اور اسکے امکان میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ خبر صادق نے اس کی خبر دی ہے۔ لہذا اسپر ایمان لانا اور اس کے وقوع کا اعتقاد رکھنا واجب ہے امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں نزاج سے نقل فرماتے ہیں۔ کہ بعض اہل بدعت و مخالفین آئسے منکر ہیں اور بعض منکر لوگ کہتے ہیں۔ کہ اگر فی الواقع چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو یہ نظارہ صرف اہل مکہ سے مخصوص نہ ہوتا۔ بلکہ تمام اہل زمین اس کو دیکھتے۔ ہمارے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ شق القمر کا واقعہ رات

کے وقت ظہور پذیر ہوا تھا۔ جبکہ دنیا معروف خواب تھی۔ گھروں کے دروازے بند تھے۔ اور لوگ لحاف اور زاریاں اوڑھے منہ سر ڈھکے لیٹے سو رہے تھے۔ ایسی حالت میں دنیا کے اندر شاذ و نادر ہی کوئی ایسا آہی ہو سکتا ہے۔ جو آسمان کی طرف ٹٹکی بانڈے اس کے حالات کا مطالعہ کرتا ہو۔ خصوصاً ایک ایسے حادثے کے لئے جس کا پہلے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند گرہن کے موقع پر جس کا پہلے انتظار بھی ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جو اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس سطح طلوع غروب و وقوع شہب وغیرہ بڑا بڑا غلی عجائبات حدوث پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی انکو آکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ جو دیکھتا ہے۔ وہ ذکر تک نہیں کرتا۔ مگر ہند چین۔ یورپ افریقہ وغیرہ انظار ارض میں کسی نہ کسی نے شق القمر کا واقعہ دیکھا بھی ہو۔ تو اس کا چرچا نہ کیا ہو۔ یا اگر اس وقت چرچا ہوا بھی ہو۔ تو وہیں ہو ہوا کر رہ گیا ہو۔ اور کسی نے اس کو تاریخ میں درج نہ کیا ہو۔ جو آج تک شہادت بنکر ہمارے سامنے پیش ہوتا مگر اہل مکہ کی فریادیں سے یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ وہی اسکے دیکھنے کے فطر و مترصد تھے۔ انہوں نے ہی غور دیکھا باقی اہل دنیا کو نہ اس کا انتظار تھا نہ انہوں نے دیکھا۔ انتہی۔ سعدی ۲۷

چو عرش برآہنخت شمشیریم بجز میانِ قمر زد دو رنیم

تازہ کن ایمان نہ از گفت زباں اے ہوا راتازہ کردہ درنہاں

نجات۔ گفت قول۔ بات۔ زبانی بات۔ ہوا خواہش۔ نفسانی رائے نہاں یاہن۔ دل۔ ترجمہ ایمان کو (صدق دل سے) تازہ کرو۔ نہ کہ صرف زبانی قول سے۔ اسے تم نے اپنے یاہن میں خواہشات نفس کو تازہ کر رکھا ہے۔

مطلب۔ اہل ہوا اور اہل بدعت کی عادت ہے کہ وہ اپنے دنیوی مقصد اور نفسانی غرض کو تعلیمات شرع سے مقدم رکھتے ہیں۔ اور بن نصوص شرعیہ کو اپنے مقصد کے خلاف پالتے ہیں۔ ان کو تاویل و تحریف کی کانٹ چھانٹ سے اپنے مطلب کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ معجزہ شق القمر کے بارے میں بھی یہ احوال تھا۔ کہ کوئی ملحد اس میں تاویل بعید کرنے لگے۔ اور اس کو کرامات اولیا کہ لئے قابل استدلال نہ سمجھے۔ اس لئے فرماتے ہیں۔ کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق ایمان کو مضبوط کرنے کیلئے اقوال باللسان کے ساتھ تصدیق باہجان بھی کرنی چاہئے۔ صرف زبانی اقوال کافی نہیں۔ جبکہ دل میں ان معجزات کے متعلق مخالف خیالات رکھتے ہو۔ کیونکہ شرط ایمان یہ ہے۔ کہ اپنے ذاتی خیالات کو متفقہ شیع کے تابع رکھیں۔ نہ یہ کہ احکام شرع کو اپنی رائے کے تابع بنائیں۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذِبًا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونُ هَكَذَا تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اسکے ذاتی خیالات ان احکام شرع کے تابع ہو جائیں۔ جو ہیں لایا ہوں (مشکوٰۃ نظامی ۲۷)

عقل ارچہ فیض شگرت است بر لوح سخن تمام حرف ست
ہم مہر سویدی نہ دارد تا دین حسدی ندارد

تا بہو تازہ ست اریان تازہ نیست چوں ہوا خبر قفل آں دروازہ نیست

ترجمہ جب تک ہوائے نفسانی تازہ ہے۔ ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ ہوائے نفسانی بجز اس کے کہ اس دروازہ (علوم و معارف) کا قفل ہے۔ اور کچھ نہیں۔

مطلب اس میں اس آیت کریمہ کے معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتْرَانِ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَغْشَاةٌ کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے۔ یا دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں (مخبر غرض ایمان و اذعانِ نتیجہ ہے۔ علوم حقیقتہ اور معارف صحیحہ کے حاصل ہونے کا۔ اور علوم و معارف کا دروازہ دل ہے۔ مگر جب دل پر نفسانی اغراض اور شیطانی وسوس کا قبضہ ہو۔ تو گویا علوم و معارف کے دروازے پر قفل لگ گیا۔ پھر تازگی ایمان کہاں۔ صاب م مہ

دل نہ ہوس پاک کن فیض کشائش بہیں ہرچہ دردِ دل ست قفلِ برون درست

کردہ تاویل عرفی یکڑا خولش رتاویل کن نے ذکررا

لغات تائیل لغوی معنی پھینکا بدلنا۔ اصطلاح میں ایک بات کو ظاہری معنی سے پھیر کر کسی اور احوال کی معنی پر چل کرنا۔ شعر میں تائیل کے پہلے کلمے سے اصطلاحی معنی مراد ہیں۔ اور دوسرے سے لغوی۔
بکر۔ بکسر ما۔ ناکھدا لڑکی۔ کواری۔ مراد محفوظ۔ ذکر قرآن مجید۔

ترجمہ تم نے (قرآن مجید کے) محفوظ حروف کی تاویل کی ہے۔ (اگر کرتے ہو۔ تو خود) اپنی
آپ کا تغیر و تبدل کرو۔ نہ کہ قرآن کی تاویل۔

مطلب قرآن مجید کو بکر اسلئے کہا کہ بکر محفوظ و دست نارسیدہ کو کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید پر بھی باطل کی دسترس نہیں لایا تَبٰیثُہُ النَّاسِ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَکَلَامِ مِنْ خَلْقِہِ باطل نہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ تعاقب و قرآن مجید کا نام ذکر خود قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَرَاٰتَا لَہٗ لَکَافِیٰطُوۡہُ یعنی ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ خوش را تاویل کن کے یہ معنی ہیں کہ تم جو جہل و نادانی میں مبتلا ہو۔ اپنے دل کے قفل ہوا کو توڑ کر عام و معارف حاصل کرو۔ تاکہ تمہاری حالت جہل بدل جائے۔

فکر تو تاویل کردہ ذکر را ذکر را ماں و بگرداں فکر را

لغات مان صیغہ امر مان معنی گزاشتن سے گزراں گزراں پھیرنا سے صیغہ امر ہے۔
ترجمہ تمہاری قوتِ فکریہ نے قرآنی آیات کی تاویل کی ہے۔ قرآن کو (اس
کی حالت پر) رہنے دو۔ اور اپنی قوتِ فکریہ کو بدلو۔
الکفران - یہ شعر ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

برہو تاویل قرآن میکنی پشت و کمر شد از تو متحنی سنی

لغات پر مطابقت کے لئے کرتے ٹیڑھا۔ نا راست۔ سنی۔ روشن۔

ترجمہ۔ تم محض اپنی ہوائے نفسانی کے مطابق قرآن مجید کی تاویل کرتے ہو۔ (اور) تمہاری (فطرتاً ہی کی) وجہ سے (قرآن مجید کے ظاہر اور روشن معنی پرست اور کج ہو گئے۔

مطلب۔ خوددانی اور اتباع ہوا کتاب اللہ کے حقیقی معنی سمجھنے میں ملنے ہے۔ حافظ رح سہ

ہرگز آئینہ صافی نشہ از زنگب ہوا ویدہ اش قابلِ رُسارہ حکمتِ خود

ترجمہ کے معانی میں اپنی رائے و عقل کو دھن کا موقع دینا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے

مَنْ كَسَرَ الْقُرْآنَ يَرَأَيْهِ فَقَدْ كَفَرَ۔ یعنی جس نے اپنے رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ کافر ہو گیا۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رَأَيْتُمُ الْحَدِيثَ عِنِّي رَأَا مَا عَلِمْتُمْ

فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِدْعًا لَهُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ

مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ۔ یعنی میرے نام سے (ہر ایسی ویسی) حدیث روایت کرنے سے بچو۔ مگر وہ جو

تم چاہتے ہو (کہ صحیح ہے) پس جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ لگائے۔ تو اس کو چاہیے کہ

اپنا ٹھکانا دوزخ میں سمجھے۔ اور جو شخص قرآن مجید کے معانی میں اپنے رائے سے کچھ کہے تو اس کو چاہئے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا سمجھے (ترمذی)

لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال ہے۔ کہ اگر کوئی کتاب و سنت کا عالم قواعد کلام کا ماہر اسلوب عربیت کا

واقف مصلح شرع و اصول دین کو سمجھنے والا نیک نیتی سے بلا کسی غرض نفسانی کے کوئی معنی بطور احتمال

کے بیان کرے۔ تو اسکی مشروعیت پر تمام امت متفق ہے۔ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ مَدَرْتُ فِي

الْمَسْجِدِ قِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْكَاوِثِ فَقَدْ خَلْتُ عَلَى عِلِّيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاحْذَرْتُهُ فَقَالَ

أَوَلَمْ تَعْلَمْ مَا قُلْتَ نَعَمْ قَالَ أَتَا رَأِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا رَأَيْتُمْ

سَتَكُونُ نَشْئَةً قُلْتَ مَا الْمَخْذُجُ وَهِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ

مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى

الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ خَبِيلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

هُوَ الَّذِي لَا تَذِيغُهُ يَدُ الْإِنْسَانِ وَلَا تَلْتَبِيسُ يَدِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَشْتَبِعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ

عَنْ كَثَرَةِ النَّاسِ وَلَا يَفْقَهُ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي كُنْتُمْ تَجْتَنُّونَ إِذَا سَمِعْتُمْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا

سَمِعْنَا قُرْآنًا يَجِبُ الْإِثْبَاتُ إِلَى الرَّشِدِ قَامَتْكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ

حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یعنی حارث الاعورؓ سے روایت ہے۔ وہ کہتے

ہیں کہ میں مسجد میں سے گذرا۔ تو دیکھا کہ لوگ احادیث میں بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ پھر میں حضرت

علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ تو ان کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کیا وہ ایسا کر رہے ہیں۔

میں نے کہا ہاں۔ فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ کہ یاد رکھو

عنقریب فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ اس سے نجات دلانے والی کیا چیز ہے۔ فرمایا

قرآن مجید۔ اس میں تم سے پہلے گزرنے والی امتوں کے حالات ہیں۔ اور تم سے پیچھے آئیوں کے واقعات

کی خبریں۔ اور تمہاری موجودہ ضروریات کے احکام ہیں۔ وہی فیصلہ ہے۔ وہ ہزل نہیں۔ جو کسی سے

ڈر کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اسکو تُوڑ ڈالے گا۔ اور جو شخص اس کے سوا کسی اور کتاب سے ہدایت

طلب کر لیا۔ اللہ اسکو گمراہ کر لیا۔ اور وہ اللہ کا مضبوط رستہ ہے۔ وہ حکمت والا ذکر ہے۔ وہ سیرتِ صالحہ ہے۔ یہ وہ ہے جس سے خواہشات میں کچی نہیں آسکتی۔ اور نہ اس سے زبانیں تشبیہ ہو سکتی ہیں۔ اور نہ علما اس سے سیر ہو سکتے ہیں۔ اور نہ وہ بار بار دہرانے سے پرانا ہوتا ہے۔ اور نہ اس کے عجائبات ختم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جب اس کو جنات نے سنا۔ تو وہ یہ بات کہنے سے باز نہیں رہ سکے۔ کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ جو راست روی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پس ہم اس پر ایمان لائے جو اس کا قائل ہوا۔ وہ سچا ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا۔ اس نے اجر پایا۔ اور جس نے اس کے ساتھ حکم دیا۔ اس نے انصاف کیا۔ اور جس نے اس کی طرف دعوت دی۔ اس نے مہرِ مستقیم کی طرف ہدایت پائی۔ (مشکوٰۃ)

سوال مولانا کے قول میں مطلق تباہی کی تردید پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے متاخرین نے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں تاویل کی ہے۔ خصوصاً ان آیات صفات کی جنہیں ایسے کلمات آئے ہیں۔ جو جسمانیات کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلاً اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اَشَدُّ (ظہر ۲۰) وہ جن پر جو عرش کے اوپر قائم ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا اللّٰهَ دِيْنََہٗمُ اللّٰہ کا دین ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اٰتِيْمًا تُوَكَّلُوْا فَتَمَّ وَجْہُ اللّٰہ (بقول تم مہر منہ کرو۔ اہر ہی اللہ کا منہ ہے۔ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (سورہ قلم) جس روز کھولی جائے پینٹلی۔ وغیرہ وغیرہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ اس لئے علماء نے ان آیات میں استوارید، وجہ، اور ساق کے کلمات کی تاویل کی ہے۔ کیا مولانا کے قول میں ایسی تاویل کی بھی تردید ہے ؟

جواب۔ تاویلات علماءِ حقانین نے اصول شرعیہ اور قواعد عربیہ کو ملحوظ رکھ کر استحالہ نقلی و عقلی کے رفع کرنے اور تعارض کے رفع کرنے کے لئے کی ہیں۔ جو محض ایک شرعی و دینی مقصد ہے اور ان کا یہ کام غرض نفسانی سے پاک ہے۔ اور اہل حق نے خلفاً عن سلف اس کو اختیار کیا ہے۔ لہذا اس قسم کی تاویلات کا رد مولانا کا مقصود نہیں۔ بلکہ یہاں اس تاویل باطل کا رد کرنا مد نظر ہے۔ جو اہل اہوا و مبتدعین کا شیوہ ہے۔ جس کو وہ کسی دینی مصلحت سے نہیں۔ بلکہ محض نفسانی و شیطانی اغراض کے لئے اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ ان کو کسی شرعی اصول کے ماتحت نہیں لاتے۔ بلکہ محض اپنے عقلی قیاس سے کام لیتے ہیں۔ جیسے کہ بعض گمراہ فرقے معجزات انبیاء اور رفع عیسٰی کی تاویل کرتے ہیں۔ اور اکثر فلاسفہ مشرور و نشر۔ مہر و میزان و بہشت و دوزخ کو مختلف تاویلی معنوں پر محمول کرتے ہیں

زیادت تاویل رکیب مگس

کبھی کی کزور دلیل کا۔ بودا پن
ماند احوالت بد احوال طرفہ مگس کو ہمے پنداشت خود را بہشت کس

لغات آنہ بیغ ذن صیفہ مضارع، ناستن بمعنی مشابہ، بودن سے طرقہ بغم طا عجیب و نادر ترجمہ۔ تمہاری حالت اس عجیب و غریب کبھی کے ساتھ مشابہ ہو۔ جو بھتیجی تھی۔ کہ میں بھی کچھ ہوں

از خودی سرشت گشتہ بے شراب ذرہ خود را شمرده آفتاب

ترجمہ (جو) خود پسندی سے شراب پئے بغیر مست ہو رہی تھی (جو) ایک ذرہ ہو کر اپنے آپ کو سورج سمجھتی تھی۔

وصفِ بازاراں را شنیدہ در زباں گفتہ من عتقائے وقتم بیگیاں

لغات بازاراں جمع باز۔ غیر ذوی العقول کی جمع الف نون کے ساتھ خلافت قیاس ہوتی ہے۔ جیسے درختاں۔ اسکا عتقا عین کے فتح سے ایک خوبصورت پرندے کا نام۔ جس کی نسبت کہتے ہیں۔ کہ وہ زمانہ قدیم میں ہوتا تھا۔ مگر اس کی نسل ناپید ہو گئی۔ اس لئے اس لفظ سے خوبصورت پرندے یا کسی معدوم اور فنی چیز کے لئے استعارہ کرتے ہیں۔ عین کے ضمہ سے اس کا تلفظ غلط ہے۔

ترجمہ وہ (کبھی) بازاروں کی تعریف سنتے ہی بول اُٹھتی۔ کہ بیشک میں اپنے زمانے کی عتقا ہوں۔

آں گلس بر برگ کاہ و بولِ خر بہمچو کشتیاں ہمے افراشت فر

لغات برگ کاہ گھاس کا پتا۔ افراشتن بندہ کرنا۔ فرعت شان و شکوہ۔

ترجمہ وہ کبھی گدھے کے پیشاب میں ایک گھاس کے پتے پر بیٹھی ملاح کی طرح شیشیاں بگھاتی تھی۔

گفت من کشتی دریا خواندہ ام ملتے و فکر آں میساندہ ام

ترجمہ کہنے لگی۔ کہ میں نے دریا کی کشتی کا حال (کتابوں میں) پڑھا ہے۔ ایک مدت سے اس فکر میں تھی (کہ فن جہاز رانی میں مہارت پیدا کروں)

اینک ایں دریا و ایں کشتی من مرو کشتیاں اہل راکوفن

ترجمہ (آخر میری آرزو پوری ہو گئی۔ چنانچہ) یہ لو دریا ہے اور یہ کشتی ہے۔ اور میں ملاح ہوں اور اہل راکوفن اور ماہر فن ہوں۔

مطلب۔ کبھی بول فر کو دریا۔ برگ کاہ کو کشتی اور اپنے آپ کو ملاح سمجھ کر اپنی جہاز رانی کی مہارت کے گیت گارہی ہے۔ یہی حال تاویل باطل کرنے والے کا ہے۔ کہ وہ بھی اپنے محدود و ناقص معلومات کو بھر معافی سمجھ کر ہمہ دانی کے زعم میں اپنی تاویلات کی ٹوٹی پھوٹی کشتی چلانے لگتا ہے۔ اور سمجھتا ہے۔ کہ مہوم و معارف کے ہفت قزم میرے بس میں ہیں۔

بر سر دریا ہمے راند او غمد مینمودش اینقدر بیروں زہد

لغات زہد کڑی جس سے کشتی یا کشتی چلاتے ہیں۔ چرو۔ بیروں زہد غیر محدود۔ نا پیدا کنار۔ ترجمہ (ہیں) وہ (اسی خفیر و تنفن) دریا پر چروا رہی تھی۔ اور یہی (دہرا) اس کو نا پیدا کنار نظر

آتا تھا۔

بُودِ بیدارِ چمیش نسبت بدو اُس نظر کو پیندا نزار است کو

لغات ہمیں پیشاب و پاخانہ۔ یہاں پیشاب سے مراد ہے۔ راست ٹھیک اہمیت کے موافق۔ گو پہلا کو مخفف ہے۔ کہ اوکا۔ دوسرا کو بمعنی کچا کہاں۔

ترجمہ (بیشک) وہ پیشاب اس کی نسبت (کے لحاظ) سے بے حد تھا۔ ایسی نظر (اس میں) کہاں تھی کہ اس (پیشاب) کو ٹھیک (اندازے سے) دیکھتی۔

عالمش چنداں بود کشِ مینش ست چشمِ چندینِ بحرِ ہم چندینش ست

لغات بیش نگاہ چندین اتنی سی متوکیب کش میں کاف بیانہ شین مضاف ایہ مقدم۔ بیش مضاف مؤخر بح۔ مضاف۔ شین نمبر مضاف ایہ جو چندینش میں ہے + ترجمہ اس (کھی) کا عالم بھی اتنا ہی زحود و مختصر ہے۔ جتنی اس کی نظر ہے۔ (جس کی) اتنی (تنگ) آنکھ (ہے) اس کا (نہ نزار) دریا بھی اتنا ہی ہے۔

صاحبِ تاویلِ باطلِ چوں گس وہم اُو بولِ خرو و تصویرِ خس

لغات تصویر۔ تصور۔ خیال۔ عقیدہ۔

ترجمہ (پس) باطلِ تاویل (کرنے) والا گویا کھی ہے۔ اس کا وہم بول خریہ۔ اور (اُس کا) تصور گھانٹ پھونس کا تنکا ہے۔

مطلب اس شعر میں مثال کی مثل لکے ساتھ تطبیق کی ہے۔ یعنی جس طرح ایک کھی اپنی تنگ نظری سے بول خرو کر دیا سمجھ کر اس میں سیر حسی کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک محمد و بتدرع بھی اپنے اوجام یا سلمہ کو جن کا منشا کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔ ایک سچی تحقیق سمجھ کر سیر ذہنی اور حرکت فکری کر رہا ہے جابی رحمۃ اللہ علیہ

میں خجائش ز گرفتِ ری ست

نقدِ شغائش ہمہ بیماری است

باعثِ خوفِ ست بشارتِ اُو

جانِبِ کفر است اشارتِ اُو

سادہ لہجے کے مدح بدلائلِ بدو

جستجوئے گہ از نقشِ پے موج کند

مدح

گر گس تاویلِ بگزارد برائے اُس گس را نجات گرداند نہمکے

ترجمہ اگر (یہ) کھی رکاساچ راے (تنگ نظر مبتنع) اپنی راے سے تاویل کرتا چھوڑ دے۔ تو وہ (خوبی) قسمت کی بدولت کھی سے بچا جائے۔

مطلب امدیدین میں اپنی راے سے تاویل کرنا یعنی خود اُکل بچھو معنی لگانا منع ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر تاویل و تفسیر میں اپنی ذاتی راے کو دخل کا موقع نہ دیا جائے۔ بلکہ دلائلِ سہیحہ سے اصول

دینیہ کے تحت تادیل کی جائے تو ممنوع نہیں۔ بلکہ علماء میں شائے ذالعی ہے۔ جیسے کہ اوپر سوال و جواب کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ فراتے ہیں کہ ابوہریرہ میں حکم لگانے یا معنی بیان کرنے والا اگر اپنی ذاتی رائے کے بغیر سے بچ کر دلائل شریعہ کے تحت چلے۔ تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کہ اس کو علمائے ختمین میں جگہ مل جاتی ہے۔

آں گس زود کش ایں غیرت بود روح اُونے در خور صورت بود

لغات کش کہ اورا در خور الاتح۔ مطابق اس شعر کا تافہ محل نظر ہے۔ ترجمہ وہ (شخص) کبھی (کھانے کا مستوجب) نہیں۔ جس میں اس قدر غیرت (دینی) ہو کہ شرعی مسائل میں اپنے ذہنی تصرفات سے کام لینا پسند نہ کرے۔ اس کی روح اس کے ظاہر کے موافق نہیں ہوتی۔

مطلب یہی اگرچہ بظاہر وہ علوم و سید ظاہری کی کمی کی وجہ سے ناقص نظر آئے۔ مگر اس لحاظ سے کہ اس کا دل دین کی عظمت و جلال سے معمور ہے۔ اور اس کا سر دین کے ادب و تعظیم میں خم ہے۔ اور وہ ہر دینی مسئلے میں بکشتی کیت وقت پوری دیانت اور احتیاط کا پابند ہے۔ بیشک اس کی روح ان فضائل عالیہ کی وجہ سے بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ جو بہت سے کثیر العلم لوگوں کو بھی حاصل نہیں۔ جامی رح

طنہ بر من وزن بصورت زشت
تن بود چوں غلاف جاں شمشیر
اے تنی از فضیلت و انصاف
کار شمشیر مے کند نہ غلاف

ہیچو آں خرگوش کو بر شیر زد روح او کے بود اندر خور و قد

لغات اندر حملہ کیا۔ اندر خورد یعنی در خور۔ لائق۔ موافق۔ ترجمہ چنانچہ وہ خرگوش جس نے شیر پر حملہ کیا۔ اس کی روح (اس کے جسم کے موافق کب تھی؟ مطلب۔ جس طرح خرگوش بظاہر خفیر و خجیف تھا۔ مگر باطن میں شیر پسندی و خور ہستی کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اسی طرح ممکن ہے۔ کہ کوئی شخص ظاہر میں ناقص مگر باطن میں صاحب کمال ہو۔ جیسے اکثر مستور الحال اہل اہل ہوتے ہیں۔ خواجہ جی کرانی رح۔

خونہ سر سبز از آن کوتاہ دست
ہم نامداران گم کردہ نام۔
بزرگان خرد و بلند ان پست
ہم کا مکاران نادید کام
ہم بختیاران بے تخت و رخت
ہم تاجداران بے تاج و تخت
پند و سبب بزرگان و مسکین عزیز
نہ در دست چیزے نہ بختان چیز

ربنجدین شیر از دیر آمدن خرگوش

خرگوش کے دیر کر کے آنے سے شیر کا خفا ہونا

شیر میگفت از سرتیزی خوشم کز زہ گو شمع و بر بست چشم

ترجمہ شیر افروزش کے انتظار میں اتنی اور خفا سے کہ رہا تھا۔ کہ دشمن (بچہ وں) نے مجھے دم دے گا کان کی راہ سے میری آنکھوں پر دھوکے کی، پٹی باندھ دی۔

مطلب افسوں و افسانہ کی باتوں سے مجھے پھسلا لیا ہے۔ کماتیل ۵

شیوہ پشتت فرب جنگ بود با غلط سر دیم صلح انگا شتیم

مکر ہائے جبر یا غم بستہ کرد تیغ چو ہیں شان تنم را خستہ کرد

لغات جبر یا غم جبر کے قائل۔ یہاں اس سے پتھر مراد ہیں۔ کیونکہ وہ جبر کی تائید میں شیر سے بحث کرتے تھے۔ بستہ مقید۔ چوبیس۔ لکڑی کی خستہ زخمی تیغ چو ہیں شان میں شک اضافت ہے۔

ترجمہ ان جبریوں کے مکر نے مجھے (ترک سب کا) مقید کر دیا (اور) ان کی لکڑی کی تلوار (کی سی) دلائل باطل حق نما، نے میرے بدن کو خستہ (یعنی مضر رسیدہ) کر دیا۔ حافظ رحم ۵

اے دل بیا کہ ما بہ پناہ خدا رویم زانچہ آستین کوتاہ دست دراز کرد

زیریں سپس من نشنوم آن فدمنہ بانگ دیوان مست مغولان آں تمہ

لغات سپس۔ بدہیچہ۔ ددمنہ مکر و فریب۔ دیو۔ جن۔ شیطان۔ غول۔ چھلاوا۔

ترجمہ آئندہ میں کبھی اس طرح دم میں نہیں آؤں گا۔ وہ سب جنوں اور پھلاووں کی آوازیں ہیں۔ ۵

برو فسانہ مغولان و فسون دم حافظ کریں فسانہ و افسوں مرا یہے بیاؤ

برو راں ایدل توایشاں را ما بست پوست شاں بر کن غیر پوست نیست

لغات برو راں۔ رانیدنی پھاڑ ڈالنا سے۔ بر زانڈے۔ پوست چڑا۔ چھلکا۔ دوسرے پوست سے منافقانہ ظاہرداری مادہ ہے جس کی توضیح آگے خود فرماتے ہیں۔ بر کن۔ گندن ادھیڑنا سے۔ بر زانڈے ہے۔

ترجمہ اے دل! اب توقف نہ کر۔ ان کو پھاڑ ڈال۔ ان کے چڑے اویٹ ڈال کیونکہ (ان میں) ظاہرداری کے سوا اور کچھ نہیں۔

مطلب بدعہ دیوفا اور فدا و پیاں شکن کی سزا یہی ہے۔ کہ اس کے ٹکڑے اڑا دئے جائیں۔

نڈا ۵ پیاں شکن ہر آئینہ گرد شکستہ ان السود عندہ لوک النہی ذم

پوست چہ بود گفتمائے رنگ رنگ بچوں زہرہ بر آب کش بود درنگ

ترکیب زہرہ موصوف۔ بر آب معلق قائم کے جو زہرہ کی صفت مقدر ہے۔

ترجمہ پوست کیا ہے؟ طرح طرح کی باتیں۔ جیسے آبشار کی (لہروں کی) زہرہ جس کو کچھ دیر بھی

(قیام) نہیں

مطلب - اوپر غمخیزوں کی ان ظاہر آراستہ و دل فریب باتوں کو پوست سے تعبیر کیا تھا۔ جو صداقت و راستی کے منظر سے خالی تھیں۔ اب اس معنوں پر مزید روشنی ڈالنے کے لئے الفاظ کا بمنزلہ پوست اور غیر مقصود بالذات ہونا اور معانی کا بمنزلہ منظر اور مقصود بالذات ہونا بیان کرتے ہیں۔

تنگناے شہر صورت نیست جاتی جلے تو
سوسنے معنی رو کہ ہست آں ملک را معنی فراخ

ایں سخن چوں پوست معنی منظر
ایں سخن چوں نقش معنی ہیچو چاں

ترجمہ یہ بات گویا پوست ہے۔ معنی کو اس کا منظر سمجھو۔ یہ بات گویا صورت ہے۔
(اور) معنی گویا چاں (ہے)

مطلب جس طرح پوست اور نقش غیر مقصود اور منظر اور روح مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح کلام ظاہری غیر مقصود اور اس کا مدعا و معنی مقصود ہوتا ہے۔

وہ بمعنی نبرد ہر کہ از صبرت صائب ہیچو آئینہ تنیدست زیار از شہود

پوست باشد منظر بدر اعیان پوش
منظر نیکو را ز غیرت غیب پوش

ترجمہ (الفاظ کا) پوست (معنی کے) بُرے منظر کا غیب ڈھکتا ہے (اور) اچھے منظر کو غیرت کی وجہ سے (دنظروں سے) غائب رکھ کر یہ پوشیدہ رکھتا ہے۔

مطلب - جس طرح پوست اپنے اندر کے اچھے یا بُرے منظر کو محفوظ و پوشیدہ رکھتا ہے۔ اسی طرح الفاظ کی خاصیت ہے۔ کہ اگر انکے معانی میں خدع و کم اور کید و شید کی برائیاں ملی ہیں۔ تو الفاظ کی ظاہری رنگینی و لذتیزی ان کو چھپا لیتی ہے۔ اور اگر ان کے معانی ایسے اسرار گر و انقدر پر مشتمل ہیں۔ جن کو ناقدر شہناش لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ تقاضائے غیرت کے خلاف ہے۔ تو پوست الفاظ ایسے معانی کے منظر کو بھی مخفی و مستور رکھتا ہے۔ پس کلام ظاہر اپنے اثر و خاصیت کے لحاظ سے پوست کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور اس میں سے ایک خاص قسم یعنی ولایتِ مگر پر قرب کلام بے بغائی کی صفت زہر آب سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے کہ اوپر ایک شعر میں گزر چکا ہے۔ اب اسی معنوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

چوں قلم از یاد دفتر ز آب ہرچہ بنویسی فنا گرد و شتاب

ترجمہ جب قلم ہوا سے اور دفتر پانی سے ہو۔ تو جو کچھ تم لکھو گے۔ فوراً نابود ہو جائیگا۔
مطلب سطح آب کے نقوش ہوا سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ہوا کو قلم اور سطح آب کو کاغذ قرار دیا۔ اور ایسی تحریر کی ناپائیداری ظاہر ہے۔

نقش آب ستار و فنا خواہی الہی باز گردی و سگستا خود گزراں

لغات نقش بر آب کنایہ ہے ناپایدار و عارضی چیز سے گزراں اسم عالیہ گزیدن کا ٹٹا ہے۔
ترجمہ۔ وہ تو نقش بر آب (یعنی ناپایدار ہے) اگر تم اس سے وفا چاہو۔ تو تم کو اپنے
دست (صورت) کاٹتے ہوئے واپس آنا پڑے گا۔

مطلب۔ مکار و فریبی لوگوں کی باتوں میں وفا نہیں۔ جو اپنے آپ کو پیری و مرشدی کے بابا
میں نمایاں کرتے ہیں۔ جو کوئی ای کی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ آخر بتلائے صرت و ندامت ہوتا ہے۔
صائب م سے فریب گریہ زاہر مخور سادہ دلی کہ دام در دل دانست بھم داناں را

باد در مردم ہوا و آرزو ست چوں ہوا بگذشتی پیغام ہوست

لغات ہوا خواہش فانی۔ ہوا۔ اسم ذات باری تعالیٰ۔ حق۔
ترجمہ لوگوں کی ہوائے (نفسانی سر اسر) حرص و آرزو ہے۔ اگر تم اس ہوا کو چھوڑ دو۔
تو (تمہاری طرف خاص) خدا کے پیغام (یعنی وارداتِ غیب) آگے لگیں۔

مطلب۔ اوپر کہا تھا کہ قلم باد سے مسخ آہ پر جو کچھ لکھا جائے۔ وہ نقش بر آب و ناپایدار ہے۔ اب
فہماتے ہیں۔ کہ وہ باد ہے کیا؟ وہ حرص و فصول اور آرزوئے فہم ہے جس کے ترک کرنے سے دل میں
یہ سلامیت پیدا ہو سکتی ہے۔ کہ وہ پیغاماتِ غیب کا مورد ہو۔ کیونکہ جو روح پابند حرص ہو۔ وہ ترقی
نہیں کر سکتی۔ سعدی رحمہ

برادرج فلک چوں پرد جزہ باز کہ در شہریش بستہ سنگ آرز
گرش دامن از چنگ شہوت را کئی رفت تا سدرۃ المنبتہ

ایر خسر و مہ
حرص بجاگشت کشد شامع دیں گیسر زانکہ بے روش مصطفیٰ راہ بر افلاک نیست

خوش بود پیغام ہائے کردگار کوز سرتاپاے یاشد پایدار

لغات خوش اچھا خوب۔ مبارک کردگار کات کے کسرہ سے کرنے والا۔ کام کا مالک۔ فارسی میں خداوند
کا نام ہے۔

ترجمہ اللہ کے پیغام خوب ہوتے ہیں۔ جو اول سے آخر تک پایدار ہوتے ہیں۔

خطبہ شاماں بگرد و اں کیا جز کیا و خطبہ ہائے انبیا

لغات خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد جو خطبہ پڑھنا شروع ہے۔ اس میں حمد
و نعت کے بعد دوسری دعاؤں کے ساتھ سلطانِ وقت کی بھی دعا ہوتی ہے۔ اس نماز سے اس کو اس
بادشاہ کے نام خطبہ پڑھنا کہتے ہیں۔ جب اس کے بعد دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے۔ تو پہلے بادشاہ

کا نام خطبہ سے ساقط کر کے نئے بادشاہ کا نام درج ہو جاتا ہے۔ یکساں کات کے کسر سے پہلوان ملک پاکیزہ
یہاں یعنی مصدری یعنی مالکیت و سرکاری آیا ہے۔

ترجمہ (چنانچہ دنیاوی) بادشاہوں کے خطبے اور سرکاری (یعنی بعد دیگرے) بدل جاتی ہے۔ بخلاف
(شاہان حق یعنی) انبیاء کے خطبوں اور سرکاری کے (کہ بدلتی نہیں)

مطلب ایک بادشاہ مر جاتا ہے۔ یا معزول ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مسک و خطبہ متروک ہو کر نئے بادشاہ کا مسک
و خطبہ جاری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ انسانی امور میں سے ہے۔ بخلاف اس کے پیغمبروں کی شریعتیں چونکہ سب
اصولاً متحد ہیں۔ اس لئے ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آتا ہے۔ اس کی شریعت پہلے پیغمبر کی شریعت سے
اصولاً مخالف نہیں ہوتی۔ گو بعض فروعات احکام میں احوال انسانیہ کے تغیر ہو جانے کے سبب سے مختلف
ہو سکتے ہیں۔ اور تمام شرائع کو اس اصولی جامعیت کے لحاظ سے دین کہتے ہیں۔ فرض تمام انبیاء کا دین ایک
ہی ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تک ایک ہی چلا آتا ہے
اگرچہ شرائع کے جزوی احکام میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں پیغام الہی سے دین مراد ہے۔ جو غیر متبدل و
ناقابل تغیر ہے۔

زائکہ پوش بادشاہان از ہواست بارنامہ انبیاء یا کبریاست

لغات برش بار ہوحدہ کے فتح سے کروفر۔ شان و شوکت باز نامہ از سے مجھ سے اور رائے محلہ
سے دونوں طرح آیا ہے۔ سامان تجمل شان و شوکت۔ تفاخر۔
ترجمہ کیونکہ بادشاہوں کی آن بان حرص و ہوا سے بے اور انبیاء کی عزت و عظمت خاص
خدا سے ہے۔

مطلب ہوا و ہوس کے سامان کا نقوش ہوائیہ کی طرح ناپائیدار ہونا جو اوپر مذکور تھا۔ اسی کے ذیل میں
فرماتے ہیں کہ دولت و سلطنت بھی چونکہ سامان حرص و آرز ہے۔ اس لئے ناپائیدار ہے۔ سعدی م سہ

جہاں اے پسر ملک جاوید نیست ز دنیا وفا داری امید نیست
نہ برباد رفتی سحرگاہ و شام سوزِ سیلماں علیہ السلام
باخر ندیدی کہ برباد رفت خنک آنکہ بادشاہ و داد رفت

از درمہ نام شاہان برکنند نام احمد تا قیامت میزنند

لغات برکنند نکال ڈالتے ہیں۔ میزنند منقش کرتے ہیں۔ زدن بمعنی ضرب سکہ مفر و ب کرنا
نوحہ بادشاہوں کے نام تو ان کے مرنے یا معزول ہونے کے بعد دم و دنیا سے منسوب ہیں دیگر انبیاء
کا یہ رتبہ ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قیامت تک منقش کرتے رہیں گے۔

فیضی غفر اللہ اسرار ازل خزینہ او محراب ایک مدینہ او
دینش بفرغ جہاد دانی مصیبت زجاج آسمانی
بر بام ابد صدا کو کوشش پیشانی عرش خاکوش

مطلب۔ جو امر حرص و ہوا کے تقاضے سے ہو۔ وہ ناپایدار ہے۔ اور جو اللہ کی طرف سے ہو وہ دائمی وابدی ہے

نامِ احمد نامِ مجملہ انبیاست چونکہ خداوند ہم پیش ماست

لغات صد سو تود نون اور واو دونوں کے فقہ سے ننانویں (۹۹)

ترجمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سارے انبیاء کے ناموں کا مجموعہ ہے۔ جب سو (کا عدد) آگیا۔ تو (مضناً) توے (کا عدد) بھی ہمارے سامنے (آچکا) ہے۔

مطلب اوپر ذکر تھا۔ کہ انبیاء کی عزت و عظمت خاص خدا کی طرف سے ہے۔ اس لئے وہ ایسی ودائی ہے۔ اور یہ ذکر تمام انبیاء کو شامل تھا۔ مگر نام صرف حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا گیا ہے۔ اس سے کوئی شخص دوسرے انبیاء کی نفی نہ سمجھے۔ کہ ان کی شان و عظمت کو بقا نہیں رہا۔ جیسے کہ بظاہر ان کی شرائع کے منسوخ ہونے سے بھی شبہ ہو سکتا ہے۔

جس کا ایک جواب تو اوپر گزر چکا ہے۔ کہ شرائع انبیاء اصولی حیثیت سے متحد ہیں اور ان سب کو دین الہی کہتے ہیں۔ ان کی منسوختی فردی حیثیت سے ہوتی ہے۔ جس سے ان کے اصولی اتحاد میں کوئی نقص وارد نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب مولانا یہاں دیتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے آپ کی تفسیص اور دوسروں کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ کمال احمدی تمام انبیاء کے کمالات کا جامع ہے۔ لہذا قال بعنہم سے

حسن یوسف وہم سے یہ بیضا دیکھ آچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

پس آپ کا نام گویا تمام انبیاء کا نام اور آپ کا وجود کل سب انبیاء کا وجود ہے۔ اور آپ کی شریعت کا بقا کل سب شرائع کا بقا ہے۔ صاب رہ سے

سپردہ جاتو ہر کس زبزم پیروں رفت توئی بجائے ہمہ ہیچکس بجائے تو نیست آپ کے وجود و بقا کا منزلہ تمام انبیاء کے وجود و بقا کے ہونے کی مثال ایسی ہے۔ جیسے سو کا عدد توے کو شامل ہے۔ اگر دیگر انبیاء کے کمالات کو توے خرض کر لیں۔ تو کمال محمدی بمنزلہ سو کے ہے۔ کہ توے کا عدد اس کے ضمن میں آگیا۔ امیر خسرو ہم سے

احمد سرس کزد چرخ علویافت نامہ تلک الرسل فضل ازو یافتہ

ایں سخن پایاں ندارد دے پسر قصہ خرگوش گو و شیر

ترجمہ عزیز من! اس بات کی (کہ مرضیات خدا پایدار اور مقتضیات ہونا پایدار ہوتے ہیں) کوئی انتہا نہیں (لہذا) خرگوش اور شیر کا قصہ بیان کر دو۔

ہم در بیان مکر خرگوش تاخیر او در رفتن پیش شیر

یہ بیان بھی خرگوش کے مکر اور اس کے دیر سے جانے کے ذکر میں ہے۔

اس کتاب کی کتابت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دہلوی نے فرمائی ہے

درشدن خرگوشش بن تاخیر کرد مکرزا باخوشتن تفسیر کرد

لغات - شدن جانا تاخیر دیر لگانا - تقریر بات قائم کرنا - کچھ بیان کرنا - ترجمہ خرگوش نے جانے میں بڑی دیر کی (اور اپنے دل میں حیلہ سوچنا رہا -

در رہ آمد بعد تاخیر دراز تا بگوشش شیر گوید یک دوراز

ترجمہ بڑی دیر کے بعد (شیر کی قیام گاہ کی) راہ لی تاکہ شیر کے کان میں ایک دوراز کی باتیں کہے -

تا بچہ عالمہاست در سولے عقل تا بچہ با پناہاست این دریائے عقل

لغات - تا آخرت تنبیہ یعنی خبردار چہرے تغیر عقل سے وہ قوت شعور آدمی جو انسان کے علاوہ حیوان میں بھی ہوتی ہے - ترجمہ دیکھو تو (حیوانی) عقل کی دھن میں کیا کیا عالم سارے ہیں - دیکھو تو یہ دریائے شعور کس قدر چوڑا ہے - (کہ انسان اور پناہم و سب سب کو محیط ہے)

مطلب خرگوش کے عجائبات و ماغیہ ہی کا یہ کرشمہ تھا - کہ شیر نر کی سی بہت ناک ہستی کو ملیا میٹ کرنے کا ارادہ کر لیا - ورنہ اس حقیر جانور کی بساط ہی کیا تھی - اقبال سلسلہ ۵

بہر حفظ خولیش مرو تا توں جید ما جو بد ز عقل کا رواں
در غلامی از پی دفع منور قوت تدبیر گردد تیز تر
پختہ چون گردد جنون انتقام قتہ اندیشی کند عقل غلام

بخر بے پایاں بود عقل بشر بخر را غواص باید اسے پسرا

لغات - بخر دریا - سمندر بے پایاں نامحدود - ناپیدا کنار - غواص غوط خوار -

ترجمہ - انسانی عقل ایک بھر ناپیدا کنار ہے (اس) سمندر میں کوئی غوطہ مارنے والا چاہیے + مطلب - حیوانی عقل کا دریا تو وسیع مگر محدود تھا - انسانی عقل کا سمندر غیر محدود ہے - کیونکہ لطیف عقل عالم ام سے ہے - اور اس عالم کے تمام لطائف حدود سے منزہ ہیں - جس کی تحقیق اس شرح کے پہلے حصے میں گزر چکی - پھر زمانے ہیں - کہ اس بھر بے پایاں میں کوئی غوطہ مارنے والا چاہیے - جو اس سے گہر معرفت نکال لائے - حافظ رحمہ

گوہر معرفت اندوز کہ با خود بسری کہ نفیب دگراں ست نصاب زرو سیم

صورت ما اندرین بحر عذاب میدو و چوں کا سہا بر رو آب

لغات - عذاب یعنی عذب شیریں خوشگوار - شاید - بیگلہ بغروت شری عذاب سے محدود کر لیا ہو - ورنہ کتب لغت میں یہ کلمہ بایں معنی نہیں ملتا - روئے آب پانی کی سطح -

ترجمہ ہماری صورت (یعنی اجسام) اس (روح و عقل) کے دریا شیریں میں (اس طرح)

تیر رہی ہے۔ جیسے پانی کی سطح پر میلے۔

مطلب۔ روح کو دریائے ناپیدا کنار سے اور اجسام کو کوزوں سے تشبیہ دی ہے۔ جو اس دریا کی سطح پر تیرتے پھرتے ہیں۔ کیونکہ اجسام محدود و محدود ہیں۔ اور روح غیر محدود اور تشبیہ دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوزے کثرت سے ہوں۔ تو کوزے نظر آتے ہیں۔ پانی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اجسام نظر آتے ہیں اور روح محسوس نہیں ہوتی۔ غنی کا شیریں دم۔

در غبارِ تنِ نیا بد کس نشانِ زجانِ پاک آبِ تائیدِ یوں بیادِ میاں بردارِ خاک
دوسری وجہ یہ کہ جس طرح کوزوں کی حرکت پانی کی وجہ سے ہے۔ اس طرح اجسام کی حرکت روح کے تصرف ہے۔
ہٹا دے ساکن از شیشہ ساعت نشود ریگِ روا گرچہ در جسم بود روح ہماں در سفرست

تائیدِ بر سرِ دریا چو طشت چونکہ پر شد طشت در و غرق گشت

لغات بر سرِ دریا کی سطح پر طشت۔ نھال۔ لگن۔ پرات۔
ترجمہ (اور اس وقت تک تیر رہی ہے) جب تک (اس) دریا کی سطح پر طشت کی طرح پُر نہیں ہوئی۔ جب طشت پُر ہو گیا۔ تو اس میں ڈوب گیا۔
مطلب۔ جب تک اجسام نورِ عقل سے پُر نہیں ہوتے۔ اس وقت تک اُن پر احکامِ جسمانیہ کا غلبہ رہتا ہے۔ اور آثارِ روحانیت مخفی رہتے ہیں۔ جس طرح کوزے پانی کی سطح پر پھیلے ہوئے ہوں۔ تو پانی مستور رہتا ہے۔ پھر جب اجسام نورِ عقل سے پُر ہو جاتے ہیں۔ اور بصیرت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ تو احکامِ جسمانی شہوتِ غضب وغیرہ مغلوب اور احکامِ روحانیہ یعنی محبت و معرفت غالب ہو جاتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثال میں کوزے میں پانی بھر جانے کے بعد وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور پانی اس کے اوپر بھر جاتا ہے۔ صائب ۷
۵۔ با حجابِ تنِ ظاہری نتواں وصل شد کوزہ خود بشکن لب بلب جو بگذارد
اس کے بعد اب وجہ تشبیہ بیان فرماتے ہیں:-

عقلِ نہانِ ست و ظاہرِ عالمی صورتِ ماموجِ یا ازوے نئے

ترجمہ عقل (جو لطیفہ مخفی ہے) پوشیدہ ہے۔ اور عالم (اجسام) ظاہر ہے۔ ہماری صورت (اجسام) لمحاتِ تاج ہونے کے، اس کی موج ہے۔ یا اس کی کچھ خم ہے (جو دریا کے تاج ہوتی ہے)
مطلب۔ اوپر عقل کو دریا سے اور جسم کو کوزے سے تشبیہ دی گئی۔ اب اس کی وجہ تشبیہ دو طرح سے بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ایک تو عقل مخفی اور جسم ظاہر ہے جس طرح پانی کی سطح پر طشت ظاہر ہوتا ہے۔ اور پانی اس کے نیچے مخفی ہوتا ہے۔ اسی طرح عقل جسم میں پنہاں ہے۔ دوسرے جسم عقل کے تاج ہے۔ اور وہ عقل کو اپنے اندر مخفی رکھتا ہے جس طرح موج دریا کے تاج ہوتی ہے۔ اور کثرتِ امواج دریا کو اپنے نیچے مخفی کر لیتی ہے
صائب ۷۔ دل ز قیدِ جسم چوں آزاد گردد و اشود چوں حباب از خود کند قالبِ تنی دریا شود

ہرچہ صورتِ مے و بیلت سازش زان و سیت بحرِ دور اندازش

فد کی ایک تقدیر کلام ہوں ہے ہرچہ صورت رست بعض اسماں اور اوسیلے سے سازد۔ مے حرف زائد فعل سے متصل آتا ہے۔ بضرورت وزن منفصل آیا ہے۔ ہرچہ اسم موصول۔ آں مبتدا مقدر صورت خبر۔ است رابطہ محذوف یہ۔ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا۔ موصول وصلہ ملکر مبتدا ہوا مے سازد فعل۔ بعض انسان فاعل محذوف شین ضمیر منصوب راجع بہ مبتدا مفعول بہ اول۔ وسیلت مفعول بہ ثانی۔ یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی۔ دوسرے مصرعہ میں شین ضمیر منصوب بعض انسان کی طرف راجع ہے۔

توجہ جو چیز (کہ محض) صورت (ہے بعض لوگ) اس کو مقصود حقیقی کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ (اور) دریا (یعنی) اس (مکروز) وسیلے کے سبب سے ان کو (اپنے اندر سے نکال کر) پھینک دیتا ہے (پس ان لوگوں کو ادراک معافی نصیب نہیں ہوتا)

مطلب صورت کا توسل موصول الی الحق نہیں جیسے کہ مشرک لوگوں نے اھنام کو وسیلہ تقرب بنانا چاہا اور کہا۔ مَا تَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُفْتَنُوا بِاللَّهِ ذُنُوبُهُمْ (۱۶) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں۔ کہ ہم کو خدا سے نزدیک کریں۔ جابی ہم سے

بدست خود بُت سگلیں تراشند ز مہر او دل غمگیں تراشند
بود معلوم کن سگے چہ خیزد؟ بمعہ دلش جز ننگے چہ خیزد؟

یا جیسے فلاسفہ نے اپنی بے معنی اور دور از حقیقت دلائل کو واجب الوجود کی معرفت کا وسیلہ بنانا چاہا۔ سائب ہم سے

جستجوئے گہر از نقش پئے موج کند سادہ لوحے کہ رہ حق بدلائل برود
آخر صورت کو وسیلہ تقرب بنانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ اشتغال بالصورت کی وجہ سے ادراک معنی نصیب نہیں ہوتا۔ جس کو وہ مقصود حقیقی کا وسیلہ بناتا۔ کیونکہ موصول الی اللہ کا اصل ذریعہ معرفت اور طلب ہے اور یہ عقل کے افعال ہیں۔ نہ کہ جسم و صورت کے۔ صائب ہم سے
جلوہ شاہر مقصود بود پردہ نشیں تا مصفا نشود آئینہ جان طلب

تاناہ بیند دل و ہندہ راز را تاناہ بیند تیر دور انداز را

لغات و ہندہ راز راز بتانے والا۔ مراد مرشد کامل۔ دور انداز دور پھینکنے والا ترکیب بیند فعل دل فاعل۔ و ہندہ راز مفعول یہ اسی طرح معرفہ ثانیہ کی ترکیب ہے۔ دونوں جملے معطوف علیہ اور معطوف مل کر شرط ہوئی۔ اگلا شعر اس کی جزا ہے۔ و ہذا ما اشاد ایہ صاحب المکاشفات لعلہ اذفق مما قالوا۔ بعض شاعرین نے ان جملوں کو علت بتایا ہے۔ اور اوپر کا شعر ہر چہ صورت الخ اس کا مفعول قرار دیا ہے۔ مگر ہم نے ترجمہ میں پہلی تقدیر کو اختیار کیا ہے۔ دوسری تقدیر کا فرق اس کے بعد ظاہر کریں گے۔

ترجمہ جب تک کہ دل راز بتانے والے (یعنی مرشد کامل) پر نظر نہ کرے (اور) جب تک کہ تیر اپنے دور پھینکنے والے کو نہ دیکھے۔ تب تک بہ۔ (اگلا شعر ملا کر پڑھو)

الخلاصہ - ترکیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کہ بعض شاعرین نے اس شعر کو علت اور سابقہ شعر کو مفعول

یہاں اس شعر کی تفسیر ہے۔ کہ قریب

قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک دل موصوف اور دہندہ راز اس کی صفت اور اسی طبع نیز موصوف اور دور انداز اس کی صفت ہے اور ان دونوں کے مابین دل سے مراد روح ہے۔ ترجمہ ان کے نزدیک یوں ہے :-
(صورت کا توسل غیر مفید ہے ماس سے عالم معنی سے بعد ہو جاتا ہے۔) حتیٰ کہ وہ (متوسل بصورت) روح کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو راز گو ہے۔ اور اپنے فکر و عنان کو تیر کی طبع دور دور پہنچاتی ہے۔ (ورنہ وہ اس کو وسیلہ قرب بنا لیتا۔ جو موصل الی المطلوب ہو سکتی ہے)

اشپ خود ریاوہ داند ورتینر مید واند اسپ خود در راہ تیز

لغات۔ یادہ بہودہ۔ آوارہ گم۔ ستیز جگ جھگڑا۔ مید واند فعل حال دوانیدن دوزانا سے ترجمہ (تب تک اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو) اپنے گھوڑے کو گم ہوا سمجھے۔ (حالانکہ خود اسپر سوار ہے) اور جھگڑا کرتا ہوا اپنے گھوڑے کو تیز دوزار مانتا ہے۔
مطلب۔ اوپر صورت کے توسل کا غیر مفید ہونا اور روح و عقل کا قابل توسل ہونا مذکور تھا۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ روح ہے کہاں ناکاس کو قرب الہی کا وسیلہ بنایا جائے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ روح تم سے بہت ہی قریب ہے۔ بلکہ تم کو اس کے ساتھ محبت تامہ حاصل ہے۔ مگر بقول حساب روح دیدہ ظاہر بیکہ روح نتواند رسید چون سیحار اتواند دیدہ سوزن مشت

وہ تم کو محسوس نہ ہونے کے باعث بعید معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے مشاہد کا بڑا وسیلہ مرشد کامل ہے۔ جس کے افاضہ سے طالب کے دل میں اسرار معرفت القا ہوتے ہیں یہ دہندہ راز کا مطلب ہے اور جس کے ہاتھ پر طالب کی ترقی روحانی کا انحصار اس طبع ہوتا ہے جس طبع تیر انداز کے ہاتھ پر تیر کے پرواز کا مدار (یہ دور انداز تیر سے مقصد ہے) جب تک ایسے مرشد پر نظر ادا کرتے نہ ہو۔ اس وقت طالب روح اپنی روح کو اس طبع ڈھونڈھتا پھرتا ہے۔ جس طبع ایک سوار گھوڑے کو تلاش کرنے والا عالمانگہ وہ اسی گھوڑے پر سوار ہے۔ اب آگے چند اشارے میں اسی طالب اسپ کا ذکر ہے جو اپنی غلطی اور گمراہی میں گھوڑے کے چور کو تلاش کرتا ہے۔

اشپ خود ریاوہ داند آں جو واسپ خود اور اکشاں کردہ چو

لغات۔ جوآد جوآند۔ کشاں اسم حالیہ بمعنی اسم مفعول۔ ترجمہ وہ سوار اپنے گھوڑے کو گم ہوا سمجھتا ہے۔ حالانکہ گھوڑا خود اس کو ہوا کی طرح اڑائے لئے جا رہا ہے۔

در فغان و جستجو آں خیرہ ہر طرف پُرساں و جویاں در بدر

لغات۔ خیرہ سر بد مزاج۔ اکھر۔ پرسان اسم حالیہ از پرسیدن۔ جویاں اسم حالیہ از جستیدن۔ در بدر میں با برائے انصاف ہے۔ ترجمہ وہ اکھر آدمی در بدر ہر طرف (یہ بات) پوچھتا اور ڈھونڈھتا ہوا غل چانے اور تلاش

کرنے میں (مصروف ہے)۔

کانکہ دژ دید اسپ مارا کو کیست؟ ایتکہ زیر ران تست اینوا جہ صیت

ترکیبِ اوپر کے شعر میں پر ساں کا مفعول بہ ایں مقدر تھا۔ جو بیتن ہے۔ اور اس شعر کا پہلا مصرعہ اس کا بیان ہے۔ دوسرے مصرعہ کے صدر میں کسے پر سد مقدر ہے۔

ترجمہ کہ جس نے میرا گھوڑا چرایا ہے۔ کون ہے؟ اور کہاں ہے؟ (کسی نے پوچھا) حضرت! یہ جو آپ کی ران کے نیچے ہے (یہ) کیا (جانور) ہے؟

آئے ایں است یکاں اسپ باخود آئے شہسوار اسپ جوا

لغات آئے حرفِ ایجاب ہاں باخود آئیضہ امر ہے۔ باخود آمدن سے ہوش میں آنا۔ اپنے آپے میں آنا۔ ترجمہ (تو جواب دیتے ہیں کہ) ہاں یہ گھوڑا ہی ہے۔ لیکن وہ گھوڑا کہاں ہے؟ (پھر مخاطب کہتا ہے)۔ اے گھوڑے کو ڈھونڈنے والے شہسوار! ہوش میں آؤ۔

وضفہ مارا سہ شتمع گوید راز تا شناسد مرد اسپ خویش با

لغات ستمع سننے والا۔ راز میں باظہریت یا مطابقت کے لئے یعنی بطور راز گوئی۔ باز حرفِ زائد ہے۔ ترجمہ سننے والا (اس سے) بطور راز گوئی (کان میں) گھوڑے کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے۔

مطلب۔ جس طرح یہ گھوڑا اسی شخص کے پاس ہے۔ بلکہ وہ اس پر سوار ہے۔ مگر وہ اپنی بیخبری و نادانستگی میں اس کو اپنے سے بعید اور گم سمجھتا ہے۔ یہی حال روح کا ہے۔ کہ وہ گھوڑے کی طرح انسان کو لئے لئے پھرتی ہے۔ کیونکہ جسم کے تمام آثار و حرکات روح کی بدولت واقع ہوتے ہیں۔ مگر باوجود اس قدر صیغیت کے جب انسان اس کا ادراک نہیں کرتا۔ تو اس سے بیخبر ہے۔ اور تعجب کے ساتھ اس کے بارے میں اس طرح پوچھتا ہے۔ جس طرح کسی دور اور غائب کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

اس مثال میں روح کو گھوڑے سے اور ذی روح کو سوار سے تشبیہ دی ہے۔ حالانکہ عموماً مشہور یہ ہے کہ روح بنزلہ سوار اور جسم بنزلہ مرکب کے ہے۔ جو گویا روح کا آلہ عمل اور واسطہ حرکت ہے۔ چنانچہ اخلاق نامہ میں لکھا ہے۔ ”بدن آستے وادستے رت نفس را بنزد آلات و ادوات صنائع و محترفہ را۔“ مگر ان دونوں قولوں میں درحقیقت کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ جسم کی حرکت روح کی حرکت کے تابع ہے۔ اس لئے روح کو یہاں مرکب کہلایا۔ چنانچہ مرکبِ جہصر جاتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ اور اس کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ روح تمام حرکات و افعال کی مبدیہ ہے۔ جس طرح خاص سوار کا قصد و بنزل ہونے کا مستدعی ہوتا ہے اور مرکب کو محض اس کے اشارے سے ادھر جانا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے روح کو سوار اور جسم کو اس کا مرکب کہا جاتا ہے۔ فلا صفاً

جاں ز پیدائی و نزدیکِ ستم چوں شود پر آب لب خشکے چم

لغات - پیدائی ظاہر ہونا - غایاں ہونا - خم مشکا -

ترجمہ (یہی حال) جان (کا ہے جو) غایت ظہور اور قرب کی وجہ سے (ہماری نظر سے) گم ہے - کیونکہ وہ اس مشکے کی مثل ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے - اور اس کے منہ کے کنارے خشک ہیں - مطلب جس طرح پانی سے بھرا ہوا مشکا باہر سے خشک ہوتا ہے - تو بظاہر یقین نہیں آتا - کہ اس کے اندر پانی ہوگا - اسی طرح روح باوجود ذریعہ موجود ہونے کے فغنی اور غیر مدد رک ہے - اور روح کو ادراک کرنے کی صرف ایک تدبیر ہے یعنی کسی مرشد کامل سے تربیت روحانی حاصل کرنا - جس کی ضرورت کا اوپر اشارہ فرمائیے - کہ تا نہ پسند دل و ہندہ الخ اب وہ طریقہ بیان فرماتے ہیں - جو روح کے ادراک کے لئے کارآمد ہے - اور مرشد بھی اسی کی تلقین کیا کرتا ہے -

در ورون خود سفید اور ذرا تانبہ بینی سبز و سرخ و زرد را

ترجمہ (ادراک روح کا شوق ہے تو) اپنے دل میں درد (طلب) بڑھاؤ - تاکہ تم پر گونا گوں چیزیں (لطائف غیب) منکشف ہوں -

مطلب - درد طلب اور سوز جستجو ہی سب سے بہتر وسیلہ ہے حصول کمالات کا - مکافیل ہے

ایں کار بزرگ و عقل و تدبیر سے نیست جز درد حبیب را عیناں گیرے نیست
مذکورہ مختلف الاوان چیزوں سے لطائف غیبیہ مراد ہیں - اہل رکاشفہ فرماتے ہیں - کہ لطائف غیبیہ کو خاص خاص رنگوں سے مناسبت ہے - پچنانچہ لطیفہ روح کا رنگ سفید ہے - لطیفہ قلب کا سرخ - لطیفہ ستر کا سبز اور لطیفہ نفس کا زرد ہے - اس اعتبار سے ممکن ہے - کہ مولانا نے اس عبارت سے یہ لطائف بالوان مراد لئے ہوں - یا رنگوں کے ذکر سے مطلق مختلف چیزیں مراد ہوں - جیسے کہ دیتے ہیں - فلاں شخص سیاہ و سفید کا مالک ہے - اس نے زمانہ کا گرم و سرد دیکھا ہے - تلخ و شیریں چکھا ہے - خلاصہ مطلب یہ کہ طلب و محاذ کرے - تو اللہ تعالیٰ تم کو اور روحانیہ کے ادراک کی ذوقی و وجدانی بصیرت عطا فرمائے گا - جس کے ذریعہ سے راء سلوک طے کر سکو گے - صائب رحمہ

تقل دل را نیست مفتاے بغیر از دست سہی

سنگ زن بر سینہ تا ایں در برویت وا شود

کے یہ بینی سرخ و سبز و زرد را تانبہ بینی پیش از ایں سہ نور

لغات - نور گلابی رنگ - بیض نے سرخ مائل بسیا ہی رکھا ہے -

ترجمہ تم سرخ و سبز اور گلابی رنگ کی چیزوں کو کب دیکھ سکو - جب تک کہ ایندیزوں (رنگ کی چیزوں) سے پہلے نور کو نہ دیکھو -

مطلب - ہمارے اس مضمون کی توضیح شروع ہوتی ہے - کہ روح غایت ظہور و قرب کی وجہ سے ہماری نظر

سے مستور ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ کہ رنگ کو دیکھنے سے پہلے روشنی کا دیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ ہر رنگ روشنی کی وساطت سے نظر آسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی رنگ نظر نہیں آسکتا۔ کیونکہ اس وقت روشنی نہیں ہوتی۔ اور سب جانتے ہیں۔ کہ جب ہم کسی چیز کو اور اس کے رنگ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ روشنی بھی نظر آتی ہے۔ اس لئے روشنی کے ظہور میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی غلط ہے۔ کہ جب ہم کوئی رنگ دیکھتے ہیں۔ تو روشنی کو اولاد دیکھتے ہیں اور رنگ کو ثانیاً۔ پس اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ کہ روشنی کا ظہور رنگوں کے ظہور سے اشد و اقویٰ ہے۔ مگر باوجود اس کے جب ہم کسی رنگ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم بالکل محسوس نہیں کرتے۔ کہ ہم نے رنگ سے پہلے روشنی کو دیکھا ہے۔ اور نہ ہم رنگ سے پہلے روشنی کو محسوس کرنے کی طرف التفات ہوتی ہے۔ پس جس طرح روشنی باوجود کمال ظہور اور غایت قرب کے ہماری ذہنی توجہ سے مستور و مخفی ہے۔ اسی طرح روح کو باوجود اظہر و اقرب ہونے کے ہم ادراک نہیں کر سکتے ان چند اشار میں یہی معنوں مستند ہے۔

لیکچرں در رنگ گم شد ہوش تو شد ز نور آں رنگہا رو پوشش تو

لغات ہوش عقل۔ ادراک۔ مجاز التفات۔ توجہ۔ احساس۔ رو پوش نقاب۔ حجاب۔ ترجمہ لیکن چونکہ تمہاری توجہ رنگ میں محو ہو رہی ہے۔ اس لئے وہ رنگ نور (کے احساس) سے (روکنے کے لئے) تمہارا حجاب بن گئے ہیں۔

چونکہ شب آں رنگہا مستور بود پس بدیدی دید رنگ از نور بود

لغات۔ مستور مخفی۔ پوشیدہ دید حاصل مصدر از دیدن از نور میں از تعلیل ہے۔ ترجمہ (چنانچہ) رات کے وقت وہ رنگ (اندھیرے میں) چھپے ہوئے تھے۔ تو تم کو معلوم ہو گیا کہ رنگ کا نظر آنا نور (کے ذریعہ) سے تھا۔

نیست دید رنگ بے نور رُوں ہمچنین رنگ خیال اندروں

لغات۔ رُوں ظاہر۔ محسوس۔ اندروں باطن۔ عالم معنی۔ عقلیات اس کے ساتھ رنگ کی اضافت بطور مشابہت ہے۔

ترجمہ (خلاصہ یہ کہ) رنگ کا دیکھنا ظاہری (دیکھ کے) نور کے بدوں (مکن) نہیں یہی حال خیال کے رنگ کا ہے۔ جو (ایک امر) باطنی ہے۔

مطلب روح کے اعلیٰ بدہیات ہونے کے باوجود مدراک و محسوس نہ ہونے کے ثبوت میں ایک مثال تو یہ دی گئی کہ روشنی باوجودیکہ الوان کے احساس کے وقت اعلیٰ اور اقرب ہوتی ہے۔ مگر الوان تو محسوس ہوتے روشنی کے احساس کی طرف مطلق توجہ اور التفات نہیں ہوتی۔ اب اس کی دوسری مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ اسی طرح باطنی رنگ یعنی امور معقولہ کا حال ہے۔ جن کا ادراک نور عقل سے ہوتا ہے۔ اور نور عقل بھی حسی روشنی کی طرح ظاہر بیضہ اور منظر لغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ان امور مدراک کی نسبت اظہر و اقرب ہوتا ہے۔ مگر یہاں بھی ادراک اشیاء کے وقت صرف ان اشیا مدراک کی طرف

توجہ ہوتی ہے۔ نور عقل کی طاعت مطلق انکسائت نہیں ہوتی۔ نیچے کے شعبہ میں ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔

ابن بروں از آفتاب از سہاست و اس دروں از عکس انوار عکاست

لغات۔ سہاست کے صنف سے ایک باریک ستار کا نام ہے۔ علاء بندی مراد عالم بالا۔ طار اعلیٰ۔ حلیہ قدس از عکس میں حرف از بیانیہ ہے۔ اضافہ یا تعلیل قرار دینے کی صورت میں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ ترجمہ یہ ظاہری (روشنی تو) آفتاب و سہا وغیرہ ستاروں کی ہے۔ اور وہ باطنی (نور) عالم یا لائے انوار کا عکس ہے۔

مطلب مذکورہ دونوں مثالوں میں دو قسم کے ظاہری و باطنی نوروں کا ذکر آیا تھا۔ اب دونوں کا فرق ان کے مبدا کے لحاظ سے بیان فرماتے ہیں یعنی پہلا نور نجوم فلک کا پر تو ہے۔ اور دوسرا عالم بالا کا اندکاس انوار ہے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ حجتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت خاص اس کام پر مامور ہے کہ جو حکم عالم بالا سے تشریح ہو۔ اس کے متعلق وہ مخلوق کے دل میں ایسے خیالات اور ارادوں کی تحریک پیدا کر دیں جن سے وہ اس حکم کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں۔ وہ جماعت قلت فننان جماعت الملائکہ تزیین فی قلوب هذه الشیعة والنبات باحادیث و خیالات یقتضیہا المقام و تلہم حیل الخلیة و تؤید فی الرمی و اشباہہ و فی قلوب تلك اصداہ هذه الخصال لیقتضی اللہ امراکان مفعولا۔ یعنی کبھی وہ فوہیں معروف پیکار ہوتی ہیں۔ تو وہ فرشتے اگر ایک فوج کے دل میں شجاعت اور ثبات قدمی کے ایسے خیالات الفا کرتے ہیں۔ جو اس موقع کے لئے مناسب ہوتے ہیں اور ان کو فتح پانے کی تدبیر سمجھاتے ہیں۔ اور تیر اندازی وغیرہ میں مدد دیتے ہیں۔ اور دوسری فوج کے دل میں ان امور کے خلاف باتیں الفا کرتے ہیں تاکہ جو بات خدا کی تقدیر میں مقرر ہو چکی ہے۔ وہ اس کو پوری کرے۔

حافظ رحمہ اللہ

بارہا گفتہ ام و بار دگر میگویم کہ من دلشدہ این رہ نہ بخود بے پویم
در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند آنچه استادزل گفت بگوئے گویم
غرض انسان کے خیالات و ارادات اور احادیث نفس سب الہامات غیب ہوتے ہیں۔

نور نور چشم خود نور دل ست نور چشم از نور دلما حاصل ست

لغات نور چشم سے مراد بھارت ہے۔ اور اس کے نور سے مقصود احساس باصرہ ہے۔ نور دل سے مراد بصیرت قلب ہے۔

ترجمہ آنکھ کے نور کا احساس خود دل کا نور ہے۔ آنکھ کا نور دلوں کے نور سے حاصل ہوتا ہے مطلب خاصہ مقصود یہ ہے کہ نور باطنی نور ظاہری سے قوی تر ہے۔ نور ظاہری کی ایک قسم نور آفتاب ہے جس کا ذکر آچکا ہے۔ دوسری قسم نور چشم ہے جس طرح رنگوں کے دیکھنے کے لئے نور آفتاب شرط ہے اسی طرح آنکھ کا نور بھی شرط ہے چنانچہ جس طرح نور آفتاب کے انعکاس کی حالت میں رات کے

وقت کوئی رنگ نظر نہیں آ سکتا۔ اس طرح نور چشم نہ ہونے کی صورت میں نابینا کو بھی کوئی رنگ دکھائی نہیں دے سکتا۔ اب نور ظاہری کی ایک قسم یعنی نور چشم کے گزرنے پر فرماتے ہیں۔ کہ وہ نور قلب کے تابع ہے۔ کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ مدرک اصل میں مدرکات باطنیہ ہیں۔ اور مدرکات ظاہری ان کے لئے محض آلات و وسائط اور واسطیں ہیں۔ اس لئے نور قلب کو نور چشم کا نور کہا ہے۔ یعنی آنکھ کے نور کا میدرا انکشاف اور مدار احساس نور قلب ہے۔ جس کو قوت عقلیہ یا بصیرت کہتے ہیں۔ پس جب یہ نور باطن نور ظاہر سے صفت طور میں افضل و اغلب ہے۔ اور نور ظاہری باوجودیکہ اسی صفت میں مفضول و مغلوب ہے۔ اس طرح تحقیقی دستور رہتا ہے۔ کہ اس کی طرف التفات ہی نہیں ہوتی۔ تو نور باطنی جس میں کمال ظہور ہے۔ وہ بطریق ادنیٰ مخفی و محجوب ہوگا

باز نور نور دل نور خداست کوز نور عقل و حس پاک و جد است

لغات باز حوت عطف ہے پھر۔ اس کے بعد۔ پس نور نور دل بصیرت کی روشنی۔ نور عقل بصیرت قلب نور حس بصارت چشم۔

ترجمہ اس کے بعد (روایح ہو کہ) بصیرت کو روشن کرنے والا خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ جو عقل و حس کے نور یعنی باطنی (ادراک اور ظاہری احساس) سے پاک اور جدا ہے۔

مطلب۔ اوپر جان زہیدانی و نزدیکی ستارے کے ثبوت میں نور کی مثال دی گئی۔ اب اس سے ترقی کر کے نور الانوار یعنی ذات پاک حق میں و علما کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہ وہ تمام موجودات سے زیادہ ارفع و اظہر ہے۔ اس لئے وہی سب سے زیادہ غیر نمایاں بھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ کہ نور چشم، ظاہری نور ہے۔ نور نور چشم، باطنی نور یعنی قوت عاقل یا نور دل ہے۔ اور نور نور دل، یعنی نور نور نور چشم، نور الہی ہے۔ جو نور الانوار ہے اور قدیم ہونے کی صفت کے لحاظ سے نور چشم اور نور دل دونوں سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ جو حادثات ہیں۔ اور وہ حدوث کی صفت سے منزہ و برتر ہے۔ وہ تمام اوراکات و انکشافات اور تمام انوار عیون و بھارت و قلوب کا میدرا ہے۔ مگر خود اس کو نہ کوئی نور حس محسوس کر سکتا ہے۔ نہ کوئی نور عقل ادراک کر سکتا ہے۔ فیضی ہم سے

حادث بقیم کے بردارہ کائنات زکما و یرقو ماہ

نظم چہ کند بہ سر تحقیق دریا شدہ میہان ابرق

یہی مطلب ہے اس کا کہ لا تدركه الابصار و هو يدركه الا بصائر و هو اللطيف الخبير (سورہ انفار)

یعنی یہ نگاہیں اس کو ادراک نہیں کر سکتیں۔ اور وہ ان کو ادراک کرتا ہے۔ اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ حافظ

دیدن روئے ترا فیرہ جاں مے باید دیں کجا مرتبہ چشم جہاں بین من است

فی الحقیقت وہ نور الانوار جو نور چشم اور نور قلب کا میدرا و مہتمی ہے۔ احساس و ادراک سے برتر ہے ہے۔ فیضی ہم سے

نور تو بدیدہ دید نتوان بارش بنظر کشید نتوان

آن نور کزو دو دیدہ باز است مژگاں گسل و نظر گذارت

اس کی تحقیق یہ ہے۔ کہ مخلوق کا انکشاف ایک اوجاوت ہے۔ اور ہر حادث کے لئے ایک علت اور میدرا کی ضرورت ہے۔ کیونکہ حادث کا محدث سے مستغنی ہونا ایک امر محال ہے۔ پس انکشاف محسوسات

کی ضرورت ہے۔ کیونکہ حادث کا حادث سے مستثنیٰ ہونا ایک امر محال ہے۔ پس انکشاف محسوسات کا سبب نور حسی ہے۔ پھر اس نور حسی کے انکشاف کے لئے بھی مبدی ضروری ہوا۔ کیونکہ وہ بھی امر حادث ہے۔ اور وہ مبدی قوت علیٰ علم کا نور ہے۔ پھر چونکہ یہ بھی ایک انکشاف ہے۔ اس کے لئے بھی ایک مبدی ہونا چاہیئے۔ پس اس کا مبدی نور الہی ہے۔ جو قدیم ہے۔ اگر اس کا مبدی بھی کسی امر حادث کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ و فلا ہما باطلان۔ اور نور الہی چونکہ سب سے بڑھ کر وراک البصار اور کشف الانوار ہے۔ لہذا وہ اپنے ظہور میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ظہور علت متقی خفا کی۔ تو مبدی الانوار میں اس حیثیت سے اختفا بھی سب سے زیادہ ہو گا۔ اور نعم ما قال مولانا اسماعیل مرحوم سے

اخفا کے لئے ہوا اس قدر جوش و خروش
یاں ہوش کا تقض ہے بن ہوش
حسن ازلی تو بے ازل سے ظاہر
یعنی ہے تجلیوں میں اپنے روپوش

ذات حق کے شدت اختفا کی ایک وجہ تو اس کا کمال ظہور اور انتہائے قرب ہے۔ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ نَحْنُ أَكْثَرُ رُكْبَةٍ مِنَ الْجَبَلِ الْوَدِيدِ۔ اور ہم شاہِ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں (قناع) اور ایک وجہ اس کا دوام و سرمدیت ہے۔ یعنی اس کا نور کبھی کسی وقت فی مین تن الا حیان اور فی وقت من الاوقات غائب نہیں ہوتا۔ کہ پھر بقاعدہ الاشیاء نعمت یا ضدادھا اس کا ادراک ہو سکتا۔

و نعم ما قال مولانا اسماعیل رحمہ

کیا کھلے جو کبھی نہ خفا پنہاں
کیوں ملے جو کبھی جُدا نہ ہوا

جیسے کہ اگر آفتاب کے طلوع میں دوام و استمرار ہوتا۔ تو اس کی روشنی کو تیز کرنا سخت مشکل ہوتا۔ مگر چونکہ رات کے وقت اس کی روشنی زائل ہوتی ہے۔ تو اس کا احساس و ادراک بخوبی ہو جاتا ہے۔ پس نور الہی کا ظہور مستقیم و مستمر ہے۔ جس کے درمیان کوئی لمحہ اس کے ضیو بہت کا نہیں ہے۔ اسلئے اس کا ادراک اس کا اور بھی متعسر ہے۔ یہی مطلب ہے۔ اس آیت کا ھُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ھُوَ یَحِیُّ شَیْءٌ مِّنْ شَیْءٍ (سورہ مدیدہ رکوع اول) یعنی وہ ازلی وابدی ہے۔ وہ بلحاظ قدرت آشکار اور بلحاظ ذات مخفی ہے۔ اور وہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ لیکن مخلوق حادث جو محدود بین العین ہے۔ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مولانا اسماعیل رحمہ سے

خدایا اول و آخر بھی تو ہے
وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر
ہے تو باطن میں ظاہر بلکہ اظہر
کھلا جتنا ہوا اتنا ہی مستور
ازل سے تا ابد ہے ایک ہی شان
نہ پایا ہے نہ پائے گا کبھی تو
تصور قرب کا دوری ہے تجھ سے
نہ دوری ہے نہ نزدیکی نہ مابین
خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے
وہ آخر تو کہ ہے اول سے ناظر
بظاہر بن گیا تو عین منظر
چھپا جتنا رہا کھلتا بدستور
ترا ظہر ہے الاکن کما کان
کہ ہے معروف و عارف آپ ہی تو
خیال بُعد بجمودی ہے تجھ سے
عبارت منقطع لا غیر لا عین

نیچے کے اشعار میں اسی مضمون کا بیان ہے۔

شب نیند نور و نیندیری رنگ ۲ پس بضد آں نور پیدا شد ترا

لغات نیند نہ بود کا مخفف ضد مقابل و مخالف پیدا ظاہر نمایاں۔
ترجمہ رات کو نور نہ تھا۔ اور (اسی وجہ سے) تم نے رنگ کو نہ دیکھا۔ پس (دن کی) ضد (یعنی رات) کی بدولت تم کو اس نور کا احساس ہوا۔ (جو دن میں رنگ کا مبداء انکشاف تھا)

شب نیندیری رنگ کاں بے نور و رنگ چہ بود؟ مہرہ کور و کبود

لغات مہرہ منکا۔ کینٹھے کا دانہ کور اندھا۔ بے نور۔ کبود۔ نیلا سیاہ تاریک۔
ترجمہ رات کے وقت تم رنگ کو نہ دیکھ سکے۔ کیونکہ وہ روشنی سے خالی تھی (اور) رنگ (بدلتا) کیا ہوتا ہے؟ ایک مہرہ بے نور و تاریک (اس لئے وہ بلا واسطہ نور کے خود بخود مددک نہیں ہو سکتا تھا)۔

کہ نظر بر نور بود انگہ بر رنگ ضد بضد پیدا بود چوں روم و رنگ

ترجمہ کیونکہ (پہلے) نور پر نظر پڑتی ہے۔ پھر رنگ پر (اور یہ بات کہ دن بھی کوئی چیز ہے رات کی تاریکی میں جو دن کی ضد ہے بخوبی محسوس کر لیتے ہو۔ کیونکہ) ضد کا احساس اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ جیسے رومی اور رنگی (میں) ایک دوسرے کا لاگورا ہونا ان کی شناخت کا معیار ہے۔

دیدن نور مست آنکہ دید رنگ روین بضد نور دانی بے درنگ
ترجمہ نور کا نظر آنا (مقدم) ہے۔ پھر رنگ کا دیکھنا (واقع ہوتا ہے) اور اس کو تم نور کے ضد (یعنی تاریکی) سے جلا تا مل پہچان سکتے ہو۔

پس بضد نور دانستی تو نور ضد ضد را میسنماید در ضد و

ترجمہ پس تم نے نور کے ضد (یعنی تاریکی) سے نور کو پہچانا (کیونکہ) ضد ہی ضد کو (واقع میں) موجود ہوتا دکھاتی ہے۔

رنج و غم را حق پئے آں آفرید تا بدین ضد خوشدلی آید پدید

ترجمہ خداوند تعالیٰ نے رنج و غم کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ اس ضد سے خوشی کا احساس ہو۔
مطلب دنیا میں غم و الم، مشکلات و مصائب، فتنہ و فساد، جدال و قتال کی ہنگامہ آرائیوں میں قدرت کا راز ہے کہ انسان بقاعدہ الاضداد تعارف باضداد، راحت و مسرت، یسر و غنا، امن و عافیت وفاق و سالمیت کو محسوس کرے۔ اور ان نعمتوں کے مطاع کریمو اللہ نعم کو پہچانے اور اس کا شکر بجالائے۔ چنانچہ کہا ہے۔ قدر عافیت کے دانہ کو بیلے گرفتار آید۔ جہاں ہم سے

در غم این دایره نزل وجد
ز لاله در گنبد خضرا فنج
یاغ عناصر که ز سینهش خوش است
خاص ترین میوه ادکافی است
پخته و خامش همه بر خاک ریزد
تا بمه داند که صانع توئی

خند سبقت نشود حشر بعد
یکدوسه قاروره بهم در شکن
آب گوارنده هوا دلکش است
لذتش از چاشنی محرمی است
بر سرش از یار ایل خاک بیز
سبوع این جلد برائ توئی

جواب دیدار الہی کا امتناع صرف دنیا سے مخصوص ہے۔ آخرت میں اہل جنت دیدار الہی سے شرف ہونگے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ مگر معتزلہ کے نزدیک دنیا و آخرت میں کسی جگہ دیدار الہی ممکن نہیں۔ اور وہ آیت مذکورہ کا تفسیر کو اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب اول تو یہ ہے۔ کہ لا تدرك صیغہ مضارع ہے اور مضارع کے معنی حقیقت زمانہ حال کے لئے ہوتے ہیں۔ اور مجازاً استقبال کے لئے اور یہاں کے معنی حقیقت پر محمول ہیں۔ یعنی خاص حال کے لئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اب عالم دنیا میں نگاہیں اس کو ادراک نہیں کر سکتیں۔ اور استقبال کے لئے حل نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ معنی نہیں ہو سکتے۔ کہ پھر عالم عتیق میں ادراک نہیں کر سکیں گی اور حال استقبال دونوں زبانوں کے لئے محمول کرنے کی صورت میں یہ کلمہ حقیقی و مجازی دونوں اکتھے معنوں پر محمول کرنا پڑیگا۔ جو درست نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ اس کو صرف مجازی معنی میں استقبال کے لئے خاص کر دیں۔ کیونکہ پھر دنیا میں ادراک کا امکان بننا پڑیگا۔ حالانکہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں۔ دوسرے الابصار کا لام عدد کے لئے ہے۔ یعنی یہ خاص نگاہیں جو دنیا میں ہیں۔ اس کو ادراک نہیں کر سکتیں۔ مگر آخرت میں انہی نگاہوں میں قوت تحمل پیدا کر دی جائیگی۔ تیسرے آیت میں ادراک کی نفی ہے۔ نہ کہ رویت کی۔ ادراک کے معنی ہیں۔ کسی چیز کو احاطہ کر لینا۔ یا اس کی کنہ دریافت کر لینا یا کسی چیز کو گرفت میں لانا اور رویت سے صرف معاینہ و نظارہ مراد ہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تلازم نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فلما تروی الجمعان قتال اصحاب موسیٰ انما لمددکون۔ جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو موسیٰ کی جماعت نے کہا۔ ہم اپنی کو پالینگے۔ قال علی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں۔ اس آیت میں رویت کے اثبات کے ساتھ ہی ادراک کی نفی موجود ہے۔ جس سے ثابت ہوا۔ کہ اگر رویت ہو اور ادراک نہ ہو۔ تو اس میں کوئی منافاة نہیں۔ کیونکہ رویت اور چیز ہے۔ اور ادراک اور چیز۔ لہذا فی تفسیر منطری

سوال معتزلہ جو دیدار الہی کی نفی کے استدلال میں آیہ لا تدرك کو پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ استدلال درست نہیں۔ جسے کہ جواب بالا سے ظاہر ہے۔ تو مولانا رحم نے اس آیت کو رویت باری تعالیٰ کے عدم امکان کے ثبوت میں کیوں پیش کیا ہے؟

جواب مولانا رحم نے اس آیت سے محض بطور تنبیہ اسے شہاد کیا ہے۔ گذشتہ اشعار میں دعویٰ یہ تھا۔ کہ ذات باری کی کوئی صفہ نہ ہونے کے سبب سے ہم کو اس کے ادراک کی طرقت توجہ اور التفات نہیں ہے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ذات باری کے ادراک کے لئے اگر توجہ اور التفات چھوڑ دیتی بھی کریں۔ تو عدم تحمل کی وجہ سے ادراک نہیں کر سکتے۔ پس وہاں اختفا و مبہنی عدم توجہ ہے۔ اور یہاں اختفا بمعنی عدم ادراک ہے۔ عدم توجہ کی علت عدم صلب ہے۔ اور عدم ادراک کی علت عدم تحمل ہے۔ غرض اختفا اور اس کی علت دونوں جگہ مختلف ہے۔ مگر آیت کا مذکورہ اختفا اسی اختفا کی ایک تفسیر ہے جس کا اشعار میں دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے مولانا نے یہ آیت بطور ثبوت پیش کی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تجلی کے لئے تاب مشاہدہ کرنے کا قصہ بھی بطور تنبیہ پیش کیلئے۔ ورنہ وہ بھی پوری طرح یہاں چسپاں نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ایک خاص تجلی تھی۔ جس کا ادراک باوجود قصہ و التفات کے بھی نہ ہو سکا۔ اور اشعار کا مذکورہ اختفا بمعنی عدم التفات ہے۔

صورت از معنی چو شیر از بیشہ داں یا چو آواز و سخن ز اندیشہ داں

لغات از اضافیہ ہے۔ بیشہ جنگل خصوصاً شیر کے رہنے کا جنگل اندیشہ خیال۔ تصور۔ صورت ذہنیہ۔ ترجمہ صورت اور معنی کی نسبت ایسی سمجھو۔ جیسے شیر اور بن کی۔ یا جیسے آواز و سخن اور خیال کی۔ مطلب۔ جہاں سے ایک اور تیشل شروع ہوتی ہے۔ اس امر کے ثبوت میں کہ عالم معنی اصل اور قوی ہے۔ اور عالم صورت۔ فرع اور ضعیف ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح بیشہ میں بمقابلہ شیر کے بقا و استمرار ہے۔ کہ ایک بیشہ میں سینکڑوں شیر پیدا ہوتے ہیں۔ اور نوبت بنوبت مرتے رہتے ہیں۔ مگر بیشہ اپنی حالت پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اور جس طرح خیالات و تصورات یہ نسبت اصوات و الفاظ کے اقدم و اسبق اور وسیع و دریا ہوتے ہیں۔ اور اصوات و الفاظ تصورات کے مقابلے میں حادث و متعبد اور محدود و سرحد الزوال ہوتے ہیں۔ مناسب رحمہ

جواب از عمدہ تسخیر دریا بر نئے آید مسخر جوں کند الفاظ اسرار مانی را
اسی طرح معنی میں بہ نسبت صورت کے زیادہ بقا و دقیام ہے۔ اور صورت میں حدوث و تجدید۔ پس معنی اصل ہے۔ اور صورت فرع۔

ایں سخن آواز از اندیشہ خاست توندانی بحسب اندیشہ گجاست

ترجمہ۔ یہ آواز اور سخن خیال و فکر سے پیدا ہوا ہے۔ تم آغا نہیں جانتے۔ کہ اس خیال و فکر کا دریا کہاں رہتا ہے۔ مطلب۔ اس سے تصورات یا صورت ذہنیہ کے وجود پر استدلال فرماتے ہیں۔ اندیشہ سے صورت ذہنیہ اور دریا سے اندیشہ سے عقل مراد ہے۔ اور عقل کا مقام نہ چونا اس وجہ سے ہے۔ کہ وہ عالم امر کا لطیف ہے جو محدود و امکان نہیں ہے۔ اس لئے اس کا تعین ناممکن ہے۔

لیکچےں موج سخن دیدی لطیف بخراںانی کہ ہم یاستد شریف

لغات۔ لطیف۔ باریک۔ نازک پاکیزہ۔ شریف۔ بزرگ۔ شاندار
ترجمہ لیکن جب تم نے سخن کی موج کو پاکیزہ پایا۔ تو سمجھ لیا۔ کہ وہ دریا سے زکرا و خیال ابھی شاندار ہوگا۔

مطلب سخن سے الفاظ و کلام اور موج سخن سے معانی یا صورت ذہنیہ مراد ہیں۔ جو کلام کا منشا ہیں جامی ج۔ ۵
بست نفس قالب رجائش سخن این سخن ز دہ دلائل گوش افش
اور صورت ذہنیہ کا منشا عقل ہے۔ اگرچہ عقل محسوس نہیں ہے۔ مگر کلام محسوس ہے۔ جو ادا اسطہ صورت ذہنیہ کے عقل کا اثر ہے۔ اس لئے اثر سے موثر کے وجود پر استدلال کر سکتے ہیں۔ کہ وہ کس قدر رفیع الشان ہے۔ جہاں مرکبات کھتے ہیں۔ کہ ان اشعار میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کہ بیان حقائق کے لئے جو مفر و کنایہ کا طریقہ ارباب مشاہدہ نے اختیار کیا ہے۔ اگر وہ تمہارے دل نشین نہ ہو۔ تو علمائے فہم کا طریق ہی

عمل میں لاؤ یعنی اثر سے موثر پر صورت سے مصور پر۔ موج سے دریا پر اور آواز سے فکر و خیال پر استدلال کرنے کا ڈھنگ اختیار کرو۔ صائب م۔

دہر نسیم بہ کھلا سے تو اسے رو برد
چہ لازم ست مقید بر مہنوں بایہ
پچوں ز دانش موج اندیشہ بخت
از سخن و آواز او صورت بخت

ترجمہ۔ جب عقل سے صور ذہنیہ کی موج اٹھی۔ تو وہ کلام اور آواز کی صورت میں جلوہ گر ہو گئی۔

مطلب۔ یہ ساقیہ مضمون کی تیتیم ہے۔ یعنی صورت ذہنیہ جو پہلے ذہن میں موجود اور ذہنی عوارض سے متعین ہوتی ہے۔ پھر وہ کلام کی صورت میں آکر خارجی عوارض سے تنکیف ہو جاتی ہے۔ اور اس کی حقیقت وہی رہتی ہے۔

از سخن صورت یزاد و یاز مرد
موج خود را باز اندر بحر برد

توجہ کلام سے ایک صورت پیدا ہوئی۔ اور پھر فنا ہو گئی (وہ) موج پھر اپنے آپ کو دریا میں لے گئی۔ مطلب۔ ایک تامل نے اپنے خیال کو صورت ذہنی سے نکال کر خارجی صورت میں سامع کو پہنچا دیا۔ تو سامع کے ذہن نے فوراً اس کو صورت و تلفظ و غیرہ خارجی عوارض سے مجرک کر کے اندر کر لیا۔ اور وہ خیال جس طرح ایک دریا عقل سے نکلا تھا۔ اسی طرح موج کی صورت کی دوسرے دریائے عقل میں جا ملا۔

صورت از بے صورتے آید برون
باز شد کہ را نکال الیہ راجعون

ترجمہ (کلام کی) صورت (محسوس) ایک بے صورت چیز (یعنی عقل) سے نکلی اور پھر (اسی کی طرف) چلی گئی۔ کیونکہ ہر چیز اپنے مبدع و معاد کی طرف رجوع کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں (اور وہی کہ) ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

مطلب اصل مقصود تو ظاہر ہی ہے۔ کہ کلام کا اپنے منشأ یعنی عقل سے نکلنے اور پھر خزانہ عقل میں جا پہنچنے کا بیان ہے۔ مگر تشریح اس اصول فطرت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ کہ کل شے یرجع الی اصلہ۔

۱۔ شہد راجع باصل خویش صائب فرما
باز گشت بویے شک آخر باہوے خطا
۲۔ ہر کجا فرج ست آرد و باصل خود غنی
سر بانیے نقل آخر میگرد و بار
اور تیسری اس امر کا تصور دلائی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورت و شکل سے منزہ ہے۔ تمام عالم صورت کو مخلوق کیا ہے۔ اور پھر سب کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ وَرَایَہِ الْمَصْبُورُ اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے (تغابن) وَرَایَہِ شَرِّحُکُونِ اور ہم اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے۔ (یس)

پس ترا ہر خطہ گرد رجتے ست
مضططے فرمود دنیا ساعے ست

لغات رجعت واپسی۔ دوبارہ زندہ ہونا۔ رجعتے میں بلے تکبیر ہے۔ اور ساعے میں رہا ہے وحدت۔

ترجمہ پس ترجمہ بر (سکوت و تکلم سے) ہر دم موت اور رجعت (طاری ہوتی رہتی) ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ دنیا ناپائیداری میں گویا ایک ساعت ہے۔

مطلب۔ یہاں سے بطور تفریع تجدید امثال کے مسئلے کا بیان ہے۔ اوپر بیان ہوا تھا۔ کہ کلام قوت عاقلہ سے پیدا ہو کر پھر ایسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اگر دوبارہ اس کے ساتھ تکلم کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح خارج کی طرف ظہور پا کر پھر اپنے میدر کی طرف رجوع کر جائیگا۔ پس اس کلام پر خارج میں وجود اور عدم بطور تعاقب طاری ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں۔ کہ جب تمہارے کلام پر دم رجعت طاری ہوتی رہتی ہے تو گویا خود تم پر موت و حیات تعاقباً عارض ہوتی ہے۔ اور اس تعاقب مرگ کی وجہ سے امتداد حیات ایک مست بھی نہیں رہتی پاتی۔ اور اس کے ساتھ متناسب ہے۔ اس حدیث کا مضمون کہ اَمَّا نِيَا سَاعَةً كُنْتُمْ فِيهَا رَاحَةً فَاجْعَلُوا حَاطَةً لِّئَلَّا تُصَلُّوا نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یعنی دنیا گھڑی بھر ہے۔ جس میں کوئی آرام نہیں۔ پس اس کو طاعت میں صرف کرو تاکہ قیامت کے روز ندامت نہ اٹھاؤ۔ یہ حدیث داغلوں میں مشہور ہے اور انیس الواعظین وغیرہ کتب وعظ و تذکیر میں منقول ہے۔ از علما رحمہم اللہ۔ نے بھی بلا جرح اس کو نقل کیا ہے مگر حدیث کی مشہور و مستند کتابوں میں مروی نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر یہ حدیث ہمیں الفاظ صحیح نہ بھی ہو۔ تو اس کا مضمون صحیح ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ابن عمر سے مروی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَدِيْبٌ أَوْ عَامِدٌ سَيَمِيلُ يَمِينُ نَمُ دُنْيَا فِي اس طُرُجٍ بَسْرُكَ۔ گویا کہ تم پر دہیسی ہو۔ بلکہ لہر ہو۔ یہاں تک لکھ چکنے کے بعد موضوعات کبیر طاعلی قاری رحمہم اللہ کو کھول کر دیکھا۔ تو اس میں یہ لکھا یا حدیث الدنیا ساعة فاجعلها طاعة کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ مگر اس کا معنی صحیح ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَكَ يَلْتَئِثُوا لَكَ سَاعَةً ۚ قَدْ ثَبَّحْنَا لَكَ رُزُوقَهُ اس چیز کو جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ (یعنی قیامت کو) دیکھ لینے۔ گویا وہ دن کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اور یہ مضمون اس امر کے منافی نہیں ہے۔ جو ثابت ہو چکا ہے۔ کہ دنیا کی عمر سات ہزار برس کی ہے۔ کیونکہ جو عمر گزر گئی ہے۔ وہ گویا ساعت بھر سے زیادہ نہ تھی۔ انتہی

رفع اشتباہ شاید کسی کو یہ خیال ناشی ہو۔ کہ تکلم و سکوت کے تعاقب میں ساعت بساعت پیدا ہونے والے وقفوں کو جو حیات و موت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کو الدنیا ساعۃ کے مضمون سے کیا مناسبت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں ناپائیداری کی وجہ مشترک ہے۔ وہی وجہ تمثیل ہے۔ یعنی جس طرح حالت تکلم میں کلام ظاہری کا ثبات تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی عمر جب گزر چکی ہے۔ تو وہ ساعت بھر سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ کماتیل ہے

رقم کو غار از پاکشہم محل نماں گشت از نظر یک لحظہ غافل چوں شدم صد سالہ را ہم دور شد
سائب رہے

ایں ہستی باطن چو شہر رمض نمود دست یک چشم زدن رہ زعمم تا بوجہ دست

فکر ماتیرے ست از ہو در ہوا از ہوا کے پاید آید تا خدا

لغات جو اسم ذات باری تعالیٰ۔ بعض اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ پاید صیفہ منافع پائیدن طیرنا قائم رہنا سے

صنائع ہو اور ہوا میں تجنیس ناقص۔

ترجمہ۔ ہمارا فکر (دانڈیشہ بھی) خدا کا ایک تیر ہے۔ جو (ہمارے) ہوا (کے) سے ناپائیدار وجود میں ہے وہ ہوا میں کب تک قائم رہے۔ آخر خدا کی طرف آتا ہے (کذا فی المکاشفات)
مطلب۔ یہ دوسری تفریع ہے۔ پہلی تفریع میں تو کلام کے بے بقا ہونے کا ذکر تھا۔ اب فکر اور صورت ذہنیہ کا بے بقا ہونا بیان فرماتے ہیں۔ کہ ہمارے افکار و خیالات عادت و ناپائیدار ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں رہتے۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ہر نفس تو مے شود دنیا و ما بیخیز از نوشدن اندر بقا

لغات۔ ہر نفس ہر لمحہ۔ دسدم بقا۔ زندگی۔ حیات۔ جینا۔
ترجمہ۔ دنیا ہر دم نئی بنتی ہے۔ اور ہم زندگی میں اس کے نئے بننے سے بے خبر ہیں۔
مطلب۔ اوپر کلام اور صورت ذہنیہ کے عود و یکدہ اور پھر عدم ویے بقائی کا ذکر تھا۔ اب فرماتے ہیں۔ کہ حرف ہمارا کلام و خیال کیا منحصر ہے۔ تمام عالم میں ہی سلسلہ جاری ہے۔ کہ ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر نابود ہو جاتی مگر ہم تاشکے حیات کی محویت میں اس کو محسوس نہیں کرتے۔ صاحب دم ۵
چند انکہ در کتاب جہاں سب کلمہ نظر یک حرف بیش نیست کہ تکرارے شود

عمر بچوں جوے تو تو میرد مستر میستماید در حید

لغات۔ جوے نر مستر لگاتار۔ دائم۔ ہمیشہ رہنے والا۔ جسد جسم۔ بدن۔
ترجمہ۔ تمہاری عمر (جو) نمر کی طرح (جاری ہے) نئی آتی درہتی ہے (اور) احسب میں لگاتار نظر آتی ہے۔
مطلب۔ نر کا پانی ایک طرف سے آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف جارہا ہے۔ اور یہاں تک نظر کام کرتی ہے۔ ایک لگا پانی نظر آتا ہے۔ حالانکہ ایک آن میں جو پانی ہمارے سامنے ہے۔ دوسری آن میں وہ دور نکل جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ دوسرا پانی ہوتا ہے۔ مگر وجہ تسلسل رفتار اور تماشای اجزائے آب ایک جز آب کا آگے نکل جانا اور دوسرے جز کا اس کی جگہ آ جانا ہم محسوس نہیں کرتے۔ یہی حال زیست و حیات کا ہے۔ کہ ایک آن میں عمر کا جو حقیقہ ہے۔ دوسری آن میں اس حقیقے سے متغایر حقیقہ ہے۔ مگر اتصال آوان اور امتداد حیات کی وجہ سے وہ تمیز نہیں ہوتا۔ حالانکہ عمر رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کما قیول ۵

از بہر قطع کردن سنبل حیات تو چوں ازہ دو ہر نفس اندر کشاکش است اں ز تیزی مستر شکل آمدست چوں شرر کش تیز جنبانی بدست

لغات۔ مستر شکل مرکب غیر امتزائی۔ بطور وصف یعنی چیز کے صورت مستمر دارد۔ شرر۔ چنگاری شعلہ کش کہ اش کا غصہ ہے۔ جنبانی تو ہلائے۔ مضاعف مخاطب از جنبانیدن۔
ترجمہ وہ تیزی کی وجہ سے لگاتار صورت رکھتی ہے۔ اس چنگاری کی طرح جس کو تم ہاتھ میں لیکر تیزی سے ہلاؤ۔

مطلب۔ عمر کے بظاہر ستر و مستدم نظر آنے مگر فی الحقیقت آٹا غاٹا اس کے اجزاء کے منتفی و منقرض ہونے کی مثال
ایک تو نہر کربانی سے دی تھی۔ دوسری شعلہ جوالہ سے دیتے ہیں +

شاخ آتش را بجنبانی بساز و نظر آتش نماید بس دراز

لغات۔ شاخ بہنی۔ کلری۔ شاخ آتش جلتی کلری ساز بناوت۔ صفائی۔ اہتمام۔ کوشش۔
ترجمہ۔ اگر تم جلتی کلری کو صفائی سے بلاؤ۔ تو اس کا شعلہ جوالہ نہایت لمبی آگ دکھائی دے گی۔
مطلب کلری کے سر پر کی آگ کا جتنا قلیل وجود ہے۔ وہ صرف اتنے ہی قلیل خیز میں متجرب ہے۔ جب اس کو
برمت کے ساتھ گھمایا جائے۔ تو حرکت کے مطابق آگ کا کامل یا نصف دائرہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ
اتنی مسافت میں آگ ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ وہی قلیل الوجود آگ اپنے ایک خیز میں تھی۔ پھر اس چیز کو چھوڑ کر دوسرے
خیز میں جا پہنچی۔ پھر تیسرے میں۔ علیٰ ہذا۔ غرض وہی چھوٹی سی آگ اپنے مطابق چھوٹی سی مسافت میں خیز بہ خیز
چل رہی ہے۔ مگر اس کی سرعت رفتار امتداد مسافت کے ساتھ ملکر ایک آتشیں دائرہ دکھا رہی ہے۔

ایں درازی مدت از تیزی صُنع مینماید سرعت انگیزی صُنع

لغات۔ درازی مدت۔ طول بقا۔ امتداد حیات۔ از تیزی میں حرف از تعلیل ہے۔ صُنع۔ پیدا کرنا۔ وجود
میں لانا۔ سرعت سین کے منہ سے جلدی تو کیمب مینماید فعل ایں درازی مدت اس کا فاعل۔ از تیزی
صُنع متعلق مینماید کے۔ سرعت انگیزی صُنع مرکب اضافی مفعول بہ مینماید کا۔ درازی مدت میں تک امتدادت
ہے۔

ترجمہ (پس یہ طول بقا موجودات کو) جلدی جلدی وجود میں لائے جانے (کے لحاظ سے) صُنع (باری تعالیٰ)
کی سرعت ایجاد (کا تماشہ) دکھا رہی ہے۔

مطلب۔ جب عمر کے گزرنے نہر کے جاری ہونے اور شعلہ کے گردش کرنے سے یہ بات ہمارے ذہن نشین
ہو جائے۔ کہ یہ امتداد و استمرار کس قدر نامحدود تجددات پر مشتمل ہے۔ تو اس سے ہم کو قدرت حق کے ناتہناہی
عجائبات کا خیال کرنا چاہیے۔ جو تمام اشیا و عالم میں اس قسم کے تجددات و احوالات کا عمل کرتی رہتی ہے۔

طالب ایں ستر اگر علامہ ایست نیک حسام الدین کہ سامی نامہ ایست

لغات۔ علامہ عالم سے صیغہ مبالغہ ہے۔ بڑا عالم۔ نیک محقق اینک کا۔ سامی بزرگ۔
نامہ کتاب۔

توجہ اس راز (قدرت) کا طالب اگر کوئی علامہ ہے۔ تو حسام الدین کو دیکھ لو۔ جو
(جامع اسرار ہونے کے لحاظ سے خود مجسم) شاندار کتاب ہیں۔

مطلب تجدد امثال کی تقریر سے مولانا قدرت حق کے ذکر کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اب فرماتے ہیں۔ کہ
راز قدرت کے باہر ضیاء الحق حسام الدین ہیں بغیر سنا چاہتے ہو۔ تو ان سے سن لو۔ حسام الدین آپ کے
خلیفہ اعظم تھے۔ جن سے مولانا کو کمال محبت تھی۔ اور ثنوی کی تالیف کے پسلی حوک بھی وہی تھے۔ اس لئے

ثنوی میں متعدد مزید ان کا ذکر آیا ہے۔ شرح کے دیباچہ میں ان کا مفصل حال لکھا گیا ہے۔ جو حصہ اول کے آغاز میں ہو۔

وصفِ اواز شرحِ مستغنی بود روحکایت کن کہ بے گم میشود

لغات مستغنی بے پروا۔ جس کو کوئی ضرورت نہ ہو۔ بیکہ بوقت۔ ترجمہ ان کی تعریف تو نوح کی غیر محتاج ہے۔ جاؤ باقی قصہ سناؤ۔ کیونکہ وقت گزرا جا رہا ہے۔

رسیدن خرگوش بشیر و خشم شیر بر وے

خرگوش کا شیر کے پاس پہنچنا اور شیر کا اس پر غصہ

شیر اندر آتش و در خشم و شورو دید کاں خرگوش مے آید ز دور

توجہ شیر نے (انتظار کی) آگ اور (بد عمدی کے) غصے اور (اظہار غضب کے) شور میں دیکھا کہ وہ خرگوش دور سے آ رہا ہے۔

مید و بے دہشت و گشتاخ و خشمگین و تند و تیز و ترش رو

ترجمہ وہ بے دھڑک اور دلیانہ دوڑتا (کوڑا آ رہا) ہے (بلکہ الٹا) غضبناک اور تند اور تیز اور ترش رو (ہے)۔

نوٹ رہا تک شیر کے خیال کی نقل ہے اگلا شعر مولانا کا مقلود ہے جس میں خرگوش کے گستاخانہ آنے کی توجیہ کی ہے

کز شکستہ آمدن تہمت بود وز دلیری دفع ہر ریت بود

لغات شکستہ بجات انکسار۔ بد حال تہمت الزام ریت شک و شبہ۔ ترجمہ کیونکہ انکسار کے ساتھ آنے سے (شک ہوتا ہے۔ اور خواہ مخواہ) تہمت لگ جاتی ہے اور دلیری سے ہر شک دور ہو جاتا ہے۔ کما قبل۔ ۶۔ دلاور بود در سخن بے گناہ

چوں رسید او پیشتر نزدیک صف باتنگ بر زد شیر ماں! اک ناخلف!

من کہ گاواں راز ہم بدریدہ ام من کہ گوش شیر فرما لیدہ ام

نیم خرگوشے چہ باشد کوچنیں اہر مارا افگند اندر ز میں

لغات آں حرف تنبیہ خبردار ناخلف۔ جو بزرگوں کا نیک جانشین نہ ہو۔ نیم نصف۔ مراد حقیر و ناچیز۔

ترکیب چوں رسید الہ شرط باتنگ بزرگ الی آخر الابیات جزا۔ باتنگ مبین اے ناخلف الہ بیان

ترجمہ جب وہ (حاضرین کی) صف کے پاس ذرا آگے بڑھا۔ نوشیر نے ڈانٹا کہ ارے اونا حلف میں نے تو بڑے بڑے سائڈ بیلوں کے پرچے اڑا دیے ہیں۔ میں نے شیر نر کی گوشمالی کر دی ہے۔ ایک ذرا سا خرگوش جو ہمارے حکم کو مٹی میں ملا دے کیا حقیقت رکھتا ہے۔

ترک خواب غفلت خرگوش کن غرش ایں شیر آخر! گوش کن

لغات ترک کن چھوڑ دے۔ خواب خرگوش، کھوے اور خرگوش کی مشہور کہانی کی طرف تلبیح ہے۔ غرش گرج خرگوشا۔ مادہ یوقوت۔ صنائع خرگوش کے کلمے میں تجنیس تام ہے۔ ترجمہ (اب یہ) غفلت اور خواب خرگوش ترک کر دے۔ ارے یوقوت! اب شیر کی گرج سُن۔

عذر گفتن خرگوش بشیر از تاخیر و لایہ کردن

خرگوش کا اپنی تاخیر کے متعلق شیر سے عذر کرنا اور خوشامد کرنا

گفت خرگوش الالاماں عذریم مست گرد ہد عفو خداوندیت دست

لغات لایہ خوشامد۔ چالوسی۔ محاورا یعنی فریب الالاماں۔ امن۔ یاں بخشی۔ مفعول بہ عذرت الفعل یعنی ذیل اَسْأَلُ الِامَانَ ہے عذریم معنی مرا عذر سے ست۔ ترجمہ خرگوش نے عرض کیا۔ میں اماں چاہتا ہوں۔ اگر انصہور کی مالکانہ خطا بخشی میری دستگیری کرے۔ تو میں ایک عذر پیش کرتا ہوں۔

باز گویم چوں تو دستوری دہی تو خداوندی و شاہ و من رہی

لغات دستوری دال کے نتم سے اجازت رہی غلام خادم۔ توجہ اگر حضور اجازت دیں تو عرض کروں آپ (میرے) مالک اور بادشاہ ہیں۔ اور میں (حضور کا) غلام (ہوں)

گفت چہ عذر بالے قصور البہاں! ایں زماں آئند در پیش شہان

لغات قصور البہاں کثیر یوقوتوں۔ احمق لوگوں میں سب سے زیادہ خفیہ۔ صنائع عذر و قصور کے لفظوں میں اس ترجمہ شیر بولا ارے کترین یوقوتوں! کیا زفاک (عذر) کرینگا۔ بھلا بادشاہوں کے حضور میں اس وقت (دیر کر کے) آیا کرتے ہیں؟

مُغ یوقتی سرت یاید بُرید عذر احمق رانے یاید شہید

لغات مُغ یے وقت یا مغ بے ہنگام۔ وہ مغ جو یوقوت ہانک دے۔ چونکہ عام مغ یو پھٹنے کے وقت ہانک دیتے ہیں۔ اس لئے ان کی ہانک طلوع فجر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور مسافر اور عبادت گزار لوگ جاگ کر

اپنے اپنے مقاصد پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو مرغ قبل از فجر بانگ مینے لگے۔ اس سے اندیشہ ہے۔ کہ وہ لوگوں کو فجر کے متعلق غلط فہمی میں ڈال دے۔ اس لئے اس کو ذبح کر ڈالنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ترجمہ (دیوقت آنے میں تو مرغ بے ہنگام (کاسا) ہے۔ مجھے ذبح کر ڈالنا چاہیئے۔ احمق کا عذر نہیں سنا چاہیئے۔ صائب رحمہ

مکن یا ارتکاب جرم انظار پشیمانی چہ حاجت با دروغ آمیختن آلودہ دلانی
عذر احمق بدتر از خمرش بود عذر نادان ز ہر ہر دانش بود
ترجمہ۔ کیونکہ احمق کا عذر اس کے گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ نادان کا عذر ہر عقل کا زہر ہوتا ہے۔ صائب رحمہ

عذر گناہ بے ادبیاں جرم دیگرست زخم دروں یہ بخیہ فراہم نئے شود
عذرت اے خرگوش از دانش تہی من نہ خرگوشم کہ در گوشم نہی
لغات خرگوش مرکب غیر استراحتی معنی گدھے کے سے کان والا ترکیب از دانش متعلق حتی کے۔ اور تہی مفت ہے خرگوش کی۔ فی فعل یا فاعل عذر اس کا مفعول یہ صنائع خرگوش کے لفظ میں تھیں تام۔ خرگوشم اور در گوشم میں تھیں لاحق۔

ترجمہ اے عقل سے خالی خرگوش! میں گدھے کے سے (فضول باتیں سننے والے) کان نہیں رکھتا۔ کہ تو مجھے اپنا (بے معنی) عذر سناتا ہے۔ صائب رحمہ

از سبب کاراں حدیث تو بہ جرم دیگرست جامہ خود را ہماں بہتر نشوید گفنی
گفت اے شہ ناکسہ را کس شما عذر استم دیدگاں را گوش دار

لغات۔ ناکسہ نالائق۔ کس آدمی۔ استم ستم ظلم الف زائد ہے۔ استم دیدگاں مظلوماں۔ ترجمہ (خرگوش) بولا اے بادشاہ (تھوڑی دیر کے لئے) ایک نالائق کو لائق فرض کر لیئے۔ اور مظلوم کے عذر کو سن لیئے۔

خاص از بہر زکوۃ جاہ خود گر ہے را تو مراں از راہ خود
ترجمہ خصوصاً اپنے جاہ و منزلت کا صدقہ سمجھ کر ایک گمراہ کو اپنے راستے سے نہ ہٹائیے۔ کما قیل۔ میدار سرے بجا کساراں جہاں سحرانہ آنکہ سرفرازت کردہ اند
بکر کو آبے بہر جو میدہد ہر خے را بر سر و رومے نہد

لغات۔ بکر۔ دریا سمندر جو نہر جس گھاٹ سے پھوس کے معنی میں فارسی لگ رہے۔ اور کینہ سفلی کے معنی میں عربی ہے۔ یہاں پہلے معنی را دیں اور دوسرے معنی کی طرف ایہاں ہے۔ بر سر و رو نہاد کنایہ ہے۔ عزت افزائی کرنے سے

تذہد دریا جو نہر کو پانی دیتا ہے وہ ہر تنکے کو (اپنی دریا ملی سے) سر اور منہ پر رکھتا ہے۔
مطلب پانی میں جو خس و خاشاک پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سطح آب پر ہی رہتا ہے۔ اس سے یہ مضمون افہ
کیا۔ کہ دریا باوجود اس عظمت و شوکت کے کہ نہر جیسی عظیم الشان ہستی اس کی محتاج ہے۔ خس و خاشاک
کی کسی حقیر چیز کی بھی عزت افزائی کرتا ہے۔ کما قیل ۷

نظر کردن بدرویشاں بزرگی را بیفزاید سیماں یا ہمہ چشمت نظر با بود با مورش

کم نخواہد گشت دریا زیں کرم از کرم دریا نگرود بیش و کم
توجہ دریا کا اس احسان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا (کیونکہ) بخشش کرنے سے دریا کم و بیش نہیں ہوا۔
کما قیل ۷

داحصال ۷ شود صاحب کرم رادولت افزوت بے ہر چاہ را آب از کشیدن بشیر گردد

گفت دارم من کرم بر جاتے او جامہ ہر کس یرم بالائے او

لغات برجا۔ بر موقع مناسب یرم قطع میگویم از بریدن۔ بالائے قد۔ اس سے پہلے بے مطابقت مقدر ہر
تذہد (شیر) بولا۔ میں بخشش حسب موقع کیا کرتا ہوں۔ ہر شخص کا کپڑا اس کے قد کے
موافق بیونتا کرتا ہوں۔ سعدی ۸ ۷

نہ ہر کس سزاوار باشد بال یکے مال خواہ یکے گوشمال

چو گرہ نوازی۔ کبوتر خورد جو غریب کئی گرگ یوسف درو

گفت بشنو گر نباشد جا ک لطف سر نہ آدم پیش از در کا عطف

لغات۔ عطف عین کے منہ سے سنتی درشتی بدسلوکی کرنا۔ عطف و عطف کا قافیہ محل نظر ہے۔
تذہد (خوش گوش) بولا (دباے خدا) سن تو لیجئے۔ اگر (آپ کا براہ) کرم (سن لینا) بموقع ہو۔ تو
میں آپ کی تندی کے اڑدے کے سامنے سر رکھ دیتا ہوں (جو چاہیں۔ سو کریں)

من بوقت چاشت در راہ آمدم بارفتی خود سوے شاہ آمدم

ترجمہ میں نے ایک پہر دن چڑھے کے قریب راہ لی۔ اور اپنے (ایک) رفیق کے ساتھ حضور کی طرف آنے لگا

یا من از بہر تو فر گوشے و گر جفت ہمرہ کردہ بودند آں نفر

لغات جنت جوڑا۔ جوڑی دار نفر جماعت۔ لوگ۔
ترجمہ ان لوگوں (یعنی پھیریوں) نے حضور کے لئے ایک اور فر گوش میرے ساتھ شامل کر دیا تھا

شیرے اندر راہ قصد بندہ کرد قصد ہر دویشدہ آئندہ کرد

ترجمہ (اپانک) ایک شیر نے راستے میں بندے کا قصد کیا۔ (بلکہ) دونوں (حضور کی طرف) آئے والے
بندہ کا قصد کیا۔

گفتش مابندہ شاہنشاہیم خواجہ تاشان کہ آں درگیم

لغات خواجہ تاش نوکر خادم لوگ۔ ہر نوکر دوسرے نوکر کا خواجہ تاش ہوتا ہے۔ کہ مکرتبہ۔ ادنیٰ۔
ترجمہ میں نے اس کو سمجھایا۔ کہ ہم شاہنشاہ کے غلام ہیں۔ اس درگاہ میں اکٹھے رہتے ولے
ادنے خادم ہیں۔

گفت شاہنشاہ کہ باشد شرم دا پیش من تو یاد ہر تاس میار

ترجمہ وہ (اجنبی شیر) کہنے لگا۔ کون ہوتا ہے۔ شاہنشاہ؟ ایسی بات کہتے شرم کرو۔ ہر
آگے ہر کہنے کا ذکر نہ کرو۔

ہم تراو ہم شہت را بردم گر تو بیا یارت بگردی از یرم

لغات بر پلا بر زائد ہے۔ دوسرا یعنی پیش ہے۔ گردی فعل مضارع مخاطب گشتن پھرنا سے۔
ترجمہ اگر تم اپنے ساتھی سمیت میرے حضور سے چلے گئے۔ تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں
کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔

گفتش بگذار تا یارِ دگر رُوئے شہ بلیم برم از تو خیر

ترجمہ میں نے کہا چھوڑ دو۔ تاکہ ایک یار (اپنے) بادشاہ کا دیدار کروں اور تمہاری خیر پہنچا دوں

گفت ہمہ را گردنہ پیش من ورنہ قربانی تو اندر کیش من

ترجمہ وہ بولا اپنے ساتھی کو میرے پاس گردی رکھ جاؤ۔ ورنہ تم میرے مذہب کی بھری ستربانی ہو۔

لایہ کردمیش یسے سودے نہ کرد یار من بستہ مرا بگذاشت فرد

ترجمہ (حضور!) ہم نے اس کی بہتری خوشامد کی۔ مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ (آخر) اس نے میرے
رفیق کو پکڑ ہی لیا۔ اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیا۔

ماندہ آں ہمہ گرد در پیش او خوں رواں شد از دل بخوش او

ترجمہ وہ (میرا) ہماری اس کے پاس گری رہ گیا۔ اور اس کے دل سے چلا اپنے آپ کو ہیکس رہا تھا۔ خون
رواں ہو گیا۔

یارم از رفتی سہ چنداں بد کہ من ہم بلطف و ہم بخوبی ہم بہ تن

لغات - زنتی - فزبی - ہونا پاسہ چنداں - بگنا - سہ گنا - بد بود کا مخف -

ترجمہ میرا ہمراہی میری نسبت فزبی میں بگنا تھا - عمدگی میں بھی اور خوبی میں بھی اور جسم میں بھی -

بعد ازیں زان شیراں رہ بٹہ شد حال مایں بود کت درستہ شد

لغات - زان شیریں زار سبب کی ہے - کت کہ ترا کا مخف ہے -

ترجمہ اس کے بعد (یعنی آئندہ کے لئے) وہ راستہ اس شیر کی وجہ سے مسدود ہو گیا - ہمارا حال یہ تھا - جو حضور کو معلوم ہو گیا -

از وظیفہ بعد ازیں اُمید بُر حق بے گویم ترا اُلحق مُد

لغات وظیفہ روز کا مقررہ کام یا چیز یا روزی بر صیغہ امر ہے - بُیدن کا ثنا سے - اُلحق مد - سچ کر دیا ہوتا ہے -

ترجمہ اس کے بعد آپ روزینے کی امید نہ رکھیں - میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں (اگرچہ سچ ناگوار ہوتا ہے)

گر وظیفہ بایدت رہ پاک کُن ہیں سیا و دفع آں مباح کُن

ترجمہ اگر آپ کو روزینہ چاہیے - تو راستہ صحت کیجئے - ہاں ہاں آئیے اور اس گستاخ (روحانیہ) کو دفع کیجئے -

جواب گفتن شیر خر گوش را و رواں شدن با او

شیر کا خر گوش کو جواب دینا اور اس کے ساتھ روانہ ہونا

گفت بسم اللہ بیتا ما او کجاست پیش روشو گر ہے کوئی تو رشت

ترجمہ (شیر نے) کہا بسم اللہ چلے آؤ تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کہاں ہے - اگر تم سچ کہتے ہو تو آگے آگے چلو -

تا سزلے او و صد چوں او دہم و دروغ ست ایں سزا تو دہم

ترجمہ تاکہ اس کو اور اس جیسے (اگر) سو (شیر بھی ہوں تو ان سب کو سزا دوں - اور اگر یہ (اقترا) جھوٹ ہے - تو تجھ کو (اس کی) سزا دوں -

اندر آمد چوں قلا و زے بہ پیش تا برد او را بسوے دام خویش

لغات قلا و زہ بدرقہ - رہبر - پیش رو - تا سبب ہے -

ترجمہ (غرض) وہ (خر گوش) بدرقے کی طرح آگے چلنے لگا - تاکہ اس کو اپنے جال کی طرف لے جائے -

سُوے چاہے کو نشانِ کردہ بُو چاہِ منغ را دام جانِش کردہ بُو

لغات تنغ بیم کے نغمہ سے عینی - گہرا -
ترجمہ ایک کنوئیں کی طرف (لیجھا) جس کو (پیلے) تار رکھا تھا اس گہرے کوئیں کو اس کی
جان کا پھندا قرار دے رکھا تھا۔

میشند ایں ہر دو تانزدیک چا ایتِ خرگوشے چو آب زیرِ کاه

لغات ایت بکسر الف دونوں غنہ مکہ تحسین و تعجب معنی رہے - خرگوشے میں یا برائے تحقیر -
آب زیرِ کاه مکار و منافق -

ترجمہ دونوں کنوئیں کے قریب چاہیے - دیکھو تو یہ ناپیز خرگوش (مکر و فریب میں) گویا تنگ
کے نیچے (بہنے والا) پانی (رہے) صائب رہے
ہوں شود دشمن طائف امتیاط از کفہ مکر و در پردہ باشد آب زیرِ کاه را

آب کا ہے راز ہاموں مے برد آب کو ہے راجب چوں میبرد

توجہ پانی ایک تنگے کو جنگل سے (ہمالے جاتا ہے) عجب پانی ہے - کہ ایک پہاڑ کو
کس خوبی سے ہمالے لئے جا رہا ہے۔

دامِ مکر او کشد شیر بُو طرفِ خرگوشے کہ شیرے را بُو

ترجمہ اس کے مکر کا جال شیر کے لئے کند تھا - عجب خرگوش تھا - جو شیر کو (مار) لے گیا۔

موسیٰ فرعون را تار و ذیل میکشد بالشکر و جمع ثقیل

لغات موسیٰ میں موسیٰ کا الف مقصورہ یا سے بدل گیا - اور آخر میں یے تکبیر ہے - موسیٰ علیہ السلام کا حال
اس شرح کے پہلے حصے میں لکھا گیا ہے - فرعون مصر کے قدیم بادشاہوں کا لقب ہے - جو عالقاہ اولیٰ میں
سے تھے - مگر زیادہ تر اسی بادشاہ کے لئے یہ لقب بولا جاتا ہے - جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں حکمران
تھا - اور اس کا نام ولید بن مصعب تھا - وہ بڑا ظالم سرکش بادشاہ تھا - پہلے مشرک تھا - پھر فدائی دعوے
کرنے لگا تھا - جمع جماعت - انوہ - ثقیل بھاری - کثیر -

ترجمہ (جس طرح) ایک (بے سرو سامان آدمی یعنی حضرت) موسیٰ فرعون (جیسے متکبر بادشاہ) کو
دریائے نیل تک لشکر اور بھاری جماعت سمیت لئے جا رہے ہیں -

مطلب بے شک جب تائید الہی کسی کی پشت پناہ ہو - تو وہ بے سرو سامانی میں بھی متکبر و سرکش سلطین
کے جلال و جبروت کو خاک میں ملا سکتا ہے - کما قیل ۵

تینے کہ آسمانِش از فیضِ خود در آب تنہا جہاں بگردیے منت سپا

پیشہ نمرود را با نیم پر میشکافد میرود تا مغر مگر

لغات نمرود ایک کافر بادشاہ کا نام ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں سواد عراق پر حکمران تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ مشہور ظالم بادشاہ ضحاک کا مہوبہ تھا۔ اور بعض کے نزدیک مستقل وجود مختار تھا۔ اسی بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ جس میں خدا کے حکم سے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ یہ بادشاہ خدا کی کا مدعی تھا۔ لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرانا تھا۔ آخر خداوند جل و علانی اس سرکش و متکبر کو اس کے تکبر کی جزا دی۔ کہ ایک ذلیل سے ذلیل مخلوق کے ہاتھوں اس کو ہلاک کرایا۔ یعنی ایک پتھر اس کے دماغ میں گھس گیا۔ جو اس کی موت کا باعث ہوا۔

ترجمہ ایک پتھر آدمی پر کے ساتھ نمرود (کی کھوپڑی) کو چیر کر اس کے مغز مرتبہ کا پیچھا ہے۔ مطلب مولانا شیر و خرگوش کے واقعہ سے عجائبات قدرت کو استنباط کرتے ہیں۔ اور مذکورہ دونوں مثالیں اس بات کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے یہ کوئی شکل نہیں ہے کہ وہ چاہے تو ایک ضعیف زمانوں اور بے سر سامان مخلوق کے ہاتھ سے کسی قوی و توانا ہستی کو ہلاک کر دے۔

حال آں کو قول دشمن راشنود رہیں جزاے آتکہ شد یار حسود

ترجمہ اس شخص کا حال دیکھ جس نے دشمن کی بات سنی (یہ) اس بات کی سزا دہی کہ حاسد کا یار بنا۔

مطلب شیر و خرگوش کے واقعہ میں یہ دوسری بات استنباط فرماتے ہیں کہ حاسد اور دشمن کی بات ماننا اور اس کو اپنا رفیق بنالینا خطرناک ہے۔ غنی یہ ہے

ایمن مشور دشمن شد گرچہ با تو ہم رنگ آتش کہ خضم کاہ است دارد لباس کاہی
صائب ہے خضم بد گوہر اگر حرف ملائم گوید استخوانیت کہ در لقمہ نہاں میگردد

حال فرعون نے کہ ہاماں راشنود حال نمرود یکہ شیطان راشنود

لغات فرعون نے میں یائے توصیفی یا موصولہ ہے اس لقب کے شان مصر کے لئے عام ہونے کی وجہ سے بعض تخصیص اس پر یائے توصیفی داخل ہوئی ہے۔ یعنی تمام فرعونہ میں سے خاص وہ فرعون جو ہاماں کی بات ماننا تھا۔ ہاماں فرعون کے وزیر کا نام ہے۔ جو ہل باعث تھا۔ اس کی گمراہی کا اور محرک تھا۔ اس کی تمام سرشیل اور شرارتوں کا۔ لکھنے کے کئی مرتبہ فرعون کو اپنی غلطیوں سے تنبہ ہوا۔ اور اس نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر ہر بار ہاماں اس کو بہکا تا تھا۔

ترجمہ (یہی) حال اس فرعون کا ہوا جس نے ہاماں کا کہنا مانا۔ یہی حال (کم نجت) نمرود کا (ہوا)۔ جو شیطان کا مداح تھا۔ کما قیل ہے

آں کس کہ خدا منصب خوارش دھد
شیطان بکار و بار یاریش دھد

دشمن از چہ دوستانہ گویدت دام واں گر چہ زوانہ گویدت

لغات - دوستانہ دوست کے آخیں حدود ان کا اضافہ معنی بیباقت کا افادہ کرتا ہے۔
ترجمہ - دشمن اگرچہ دوستی کے رنگ میں (کچھ) کہے اس کو جال سمجھو۔ اگرچہ (بظاہر) اس کی بات دانہ ہو۔

مطلب - دشمن کی بات پر اقامہ کرنا غلات احتیاط ہے۔ وہ جو کچھ کہے اس کا مقصد الٹ سمجھنا چاہئے۔
صدر کن زانچہ دشمن گوید آں کن کہ بر زانو زنی دست تخابن
گرت رہے ناید راست یچوں تیر ازاں بر گرد و راہ دست چہا گرت

گر تر افسدہ دہد آں زہر داں گرتو اطفے کند آں قہر داں

ترجمہ - اگر وہ تم کو مصری دے۔ تو اس کو زہر سمجھو اگر تم پر مہربانی کرے۔ تو اس کو قہر سمجھو۔
نہیں ہر قند زہر سے خالی نہیں ہر لطف قہر سے بھالی
مہر میں کج ادائیاں ہیں چھپی نیکیوں میں برائیاں ہیں چھپی
صائب مہ زخمہا در چاشنی داود نمنا مے خم سگ بر مے دوستی دانا قاتل سیکشد

چوں قضا آید نہ بینی غیر پوہست دشمنان را یار نشناسی ز دوست

ترجمہ - جب قضا آتی ہے تو تم سوا اسے ظاہری حالت کے کچھ نہ دیکھو گے۔ دشمن و دوست میں تمیز نہ کر سکو گے۔

مطلب - ہم و احتیاط کی ہدایت کے بعد فرماتے ہیں۔ کہ بعض اوقات خرم و احتیاط بھی بیکار ثابت ہوتی ہے۔
جب ایک دشمن کے ہاتھ سے غریبانہ مقدر ہو۔ تو انسان کی بصیرت و بصارت بھی کام نہیں دیتی۔ کما قیل۔
قضا شے ست بیج انگشت وارد چو خواہد از کسے کارے برارد
دو برویدہ گزارد واں دو برگوش کیے بر لب ہند گوید کہ خاموش

چوں چنین شد بہتال آغاز کن نالہ و تسبیح و روزہ ساز کن

لغات - بہتال - زاری کرنا۔ ساز کن - ساز کن۔ سامان کرنا۔ اہتمام کرنا۔
ترجمہ - جب ایسا ہو۔ تو (نہد کی درگاہ میں) غجز و نیاز شروع کرو۔ زاری اور تسبیح اور روزے کا سامان کرو۔

مطلب - چون چنین شد کے دو معنی ہیں (۱) جب ایسا ہے (۲) جب ایسا ہو اور اس لحاظ سے اس کا مطلب دو طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب یہ بات ہے۔ کہ قضا کے سامنے تدبیر کی کوئی پیش نہیں باقی۔ بلکہ انسان خود دشمن کے ہاتھ میں جا گرفتار ہوتا ہے۔ تو مناسب ہے۔ کہ ایسے ناگمانی مصائب سے بچنے کے لئے خدا سے دعا کریں۔ دوسرا مطلب یہ ہے۔ کہ جب ایسا واقعہ ہو جائے کہ انسان کی قضا آگئی ہو۔ اور وہ اپنے پاؤں

سے مصائب کے منہ میں جا رہا ہو۔ اور کوئی تدبیر و سعی کا رگ نہ ہو تو یہ وقت ہے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کرے۔ اور وقتِ وِجرات اور صوم و صلوة وغیرہ ظاہری و باطنی عبادتوں کے ساتھ استعاذ کرے۔

جب الجھتے لگے سہ رشتہ تدبیر ترا جب نشانے سے رہے دور ہر اک تیر ترا
لوگ جب تجھ سے بگڑنے لگیں بے جرم و قصور ہر طرف سے تجھ جب گھیر لیں آفات و شرور
الغرض جب ہوتا زمانے کی ہوا تیرے خلاف جب ہو سب دائرۃ ارض و سما تیرے خلاف
چھوڑ پر وائے کو اک نہ ہو پا بند فلک ہاتھ اٹھا بہر دعا پیش خدا ویز فلک

سوال۔ کیا حکم تھا اور نزدیکی بلا کے آگے صدقہ و خیرات اور دعا و مناجات سے کچھ فائدہ مسموم رہے؟

جواب۔ بیشک صدقہ و خیرات سے مصائب و نوائب بلکہ موت تک مل سکتی ہے۔ اور دعا سے بھی ہر بلا دفع ہو سکتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب حجۃ اللہ الباقیہ کی جلد اول کے صفحہ ۵۸ میں فرماتے ہیں۔

و ربما يكون العبد قد أحبط به دفعه من لاهك في عالم المثل
فان دفع الى بذل اموال خطيرة و تصرف الى الله هو و ناس من اس حومين فصحا هلاكه
بنفسه با هلاک ماله و هو قوله صلوات الله عليه وسلم لا يدرك القضاء الا الدعاء ولا يزيد في
العمر الا البر و ربما اوقات بنده قضاء کے قابو میں آجاتا ہے۔ اور عالم مثال میں اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا
ہے۔ (جسکو خواب وغیرہ کے ذریعہ سے محسوس کر کے) وہ فوراً بہت سے اموال خیرات کرنے لگتا ہے۔ اور وہ خود
اور کئی دوسرے مقبول لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو اس کے ہاں کے خرچ کرنے سے اس کی موت مل
جاتی ہے۔ اور یہی معنی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کا کہ قضا کو دعا ہی ٹوٹاتی ہے۔ اور عمر کو قضا
ہی بڑھاتا ہے۔ تاثر دعا کے متعلق اسی جلد کے صفحہ ۲۵ پر خود اپنا ایک کشف بیان فرماتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ
فما بینہم و تحاقد و افالنجأت الى الله فوافيت نقطة مثالية نورانية نزلت من حظيرة القدس
الى الارض فجعلت تنبسط شيعا فشيئا و كلما انبسطت ذال الحقد عنهم فما رحننا المجاس
حتى تلاطفوا و رجعوا و احدا منهم الى م. كان من اللفة مكان ذلك من عجيب آيات الله
عندی یعنی چند آدمی با ہم جھگڑنے اور بغض و عداوت کرنے لگے۔ میں نے بارگاہ ایزدی میں التجا کی۔ تو مجھے
ایک نقطہ مثالی نورانی نظر آیا۔ جو حظیرہ قدس سے زمین پر نازل ہوا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ اور
جوں جوں پھیلتا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا بغض و کینہ دور ہوتا جاتا تھا۔ ابھی ہم اسی نشست میں تھے۔
کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگے۔ اور ہر ایک کے دل میں وہی الفت پیدا ہو گئی
جو پہلے تھی۔ اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی ان عجیب نشانیوں میں سے تھا۔ جو مجھ پر منکشف ہوئیں۔

اس سے ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں۔ وقد بينت السنة بياناً و اخطان الموادش: فبلغها الله قبل
ان تحدث في الارض خلقاً قائماً ينزل في هذا العالم فيظفر فيه كما خلق اول مرة سنة من الله
تعالى ثم يحيى الثابت و يثبت الممدوم بجمع هذا الوجود قال الله تعالى يمحوا الله ما يشاء و يثبت
وعنده ام الكتاب مثل ان خلق الله ابلا و خلقنا ما فينزل على المبتلى و يصعد الدعاء
فيردده و قد خلق المموت فيصعد البر و يردده۔ یعنی احوادث شریفہ سے یہ بات بطوری طرح روشن
ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تمام حوادث کو ان کے زمین پر حادث ہونے سے پہلے کسی پیدائش کے ساتھ

سند اور دلائل کے ساتھ
مرتب کیا گیا ہے

پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کو اس عالم میں نازل کرتا ہے۔ پھر وہ یہاں اس طرح ظہور میں آتے ہیں۔ جس طرح پہلے کسی سنت اللہ کے ماتحت پیدا کئے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس وجود کے لحاظ سے ان میں کسی ثابت کو معدوم اور کسی معدوم کو ثابت کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے۔ اور ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک بلا کو کسی طرح کی پیش سے پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کو اس شخص پر جس کے لئے وہ بلا بنی ہے۔ نازل کرتا ہے۔ ادھر سے دعا اور چڑھتی ہے۔ تو وہ اس بلا کو ٹوٹا دیتی ہے۔ اور کبھی موت کو پیدا کرتا ہے۔ تو نیکی اور برچڑھتی ہے۔ اور اس کو ٹوٹا دیتی ہے۔ الخ

نالہ میکن کاے تو علم الغیوب زیر سنگ مکرید مارا کوپ

لغات۔ علم الغیوب۔ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مکوب فعل ننی کو متن کو مٹا ہے۔

ترجمہ رو رو کر دعا کرو کہ اے غیب کی باتوں کے جاننے والے ہم کو کسی برے (بیدین آدمی) کے سنگ مکر سے مدد نہ پہنچائیو۔ نظامی رحمہ

نگہدار از رخنہ رہزناں مکن شاد بر سن دل دشمن

یا کزیم الحفوس سائر العیوب انتقام از ماکش اندر ذنوب

لغات کریم کے اصل معنی ہیں جو انحراف گناہ بخشنے والا۔ سخی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ مگر یہاں غفوی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں و ذوق کیم آیلے۔ ستار پر وہ پوش۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ عیوب غیب کی جمع۔ ذنوب ذنب کی جمع۔ گناہ۔ ترجمہ۔ اے عظیم الشان بخشش والے (اے ہمارے) عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہمارے گناہوں کا بدلہ نہ لے۔ جامی رحمہ

گناہم اگر از حد بدون ست ہزاراں بار ازاں حضرت فزون ست
اگر باشد دو صد خرمن گناہم توانی سوختن از برق آہم
اگر باشد ز عصیاں صد کتابم توانی شستن از چشم پر آہم

آپنجہ در کون مت را شیازا پنچہ بہت واما چا ترا بہر حالت کہ بہت

لغات۔ کون دنیا۔ جہان۔ عالم خلق۔ واکشادہ۔ ظاہر۔ نامیغہ امر نمودن دکھانا ہے۔ ترجمہ۔ موجودات میں سے جس قدر چیزیں اس جہان میں ہیں (ہمارے) دل کو ان کی واقعی حالت دکھا دے۔

مطلب یہ شعر ترجمہ ہے اس دعا کا جو کسی بزرگ بہ منقول ہے۔ اللہم! اودک الحقائق الاشیاء گناہی! الہی! اشیاء عالم کے اہل خالق جو کچھ ہیں۔ ہم کو دکھا دے۔ جس سے یہ مقصد ہو کہ ہم خیر خواہ

اور نفع و ضرر میں تیز کر سکیں۔

گر سلی کر دیم اے شیر آفریں شیر را گمار بر مازیں کیس

لغات - سلی میں یاے مصدری ہے۔ گمار - گمان۔ صیغہ نہی گماشتن مقرر کرتا ہے۔ کیس گھات کی جگہ۔
ترجمہ اگرچہ ہم نے کتوں کے سے بڑے افعال کئے ہیں مگر اسے شیر کو پیدا کرنے والے تو اس
کیس گاہ سے (نمودار ہونے والے) درندہ (شیطان) کو ہم پر مقرر نہ کر دے گا گماں ہم پر حملہ کر دے گا قال ہم
چوں عنایاتت شود با ما مقیم کے بود بیسے ازاں دزد لیتم

آب خوش را صورت آتش مدہ اثر آتش صورت آبی منہ

ترجمہ خوشگوار پانی کو آگ کی شکل میں نمایاں نہ کر۔ (اور) آگ میں پانی کی صورت نہ رکھ
مطلب - یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نفس کے دھوکے سے کسی مفید چیز کو مفر سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں۔ اور کسی
مفر چیز کو مفید سمجھ کر اختیار کر لیں۔ جای رہے

میان نیک و بد تخیل کر دیم گے افراط و گتفریط کر دیم
رہ فرمودینہا کم رسپو دیم بنا فرمودینہا یا فشر دیم
ز نا کوشیدین خود در خردشیم بد، توفیق کو بخشش تا یکوشیم

از شراب قہر چوں مستی دہی نیستہا را صورت ہستی دہی

لغات نیستہا غیر موجود چیزیں۔ ہستی وجود۔ موجودگی۔ ہستی دیوانگی۔ زوال عقل۔
توجہ (الہی) جب تو اپنے قہر کی شراب سے کسی کی عقل زائل کر دیتا ہے۔ تو بے اصل
وغیر موجود چیزوں کو (اس کی نظر کے سامنے) موجود چیزوں کی صورت دیدیتا ہے۔
مطلب یعنی ان لوگوں کی نگاہوں میں راست بینی و حقیقت شناسی کی صلاحیت نہیں رہتی۔ وہ
اپنے اعمال کے نتائج سمجھتے ہیں کچھ اور پیش آتے ہیں کچھ اور۔ یہ حالت ان لوگوں کی شقاوت اور ان پر
قہر الہی کے نزول کی علامت ہے۔ اور یہی مطلب ہے۔ اس کا کہ و کھٹو آغیٹ لکے بیجڑ وٹا بھا اور
ان کی آنکھیں تو ہیں۔ لیکن ان سے دیکھ نہیں سکتے۔ مانفی رہے

پو خواہ قضا سرنگونت کند بگردار بد رہنونت کند
کسے را کہ بد گشت روز ہی نگرود نصیبتش بجز گم رہی

چیت مستی؟ بند چشم از دید چشم تا نماید سنگ گوہر چشم چشم

لغات، بند چشم بستگی چشم۔ چشم اون۔ چشم بیابے تھانی۔ ایک سبز رنگ کا پتھر جسکو عربی میں چشم
کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ یہ پتھر جس شخص کے پاس ہو۔ وہ بجلی کے مڑے محفوظ رہتا ہے۔
ترجمہ زوال عقل (مستی) کیا ہے؟ (تیز کر) ہمکے کا بصارت سے بند ہو جائے یا نہ تک کہ اس کو

پتھر بصورت مروارید اور پشم بصورت سنگ لیش دکھائی دینے لگے۔

مطلب مستی سے مراد یہ ہے کہ قوت تیز نہ رہے۔ اور غیر نافع اشیا کو نافع سمجھنے لگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے روئے عنہ اللہ الباقی میں فرماتے ہیں۔ والایام رجعت تفتتہ بما لیس باثم نقول المشرکین انما البیم مثل الیوم اما لقصود العلم والخص دیوی یفسد بصیرتہ یعنی گناہوں پر کبھی مباحات کا شبہ پڑنے لگتا ہے۔ بیسے مشرکوں نے کہا تھا کہ بیع تو بالکل ریاکی سی ہے۔ اور یہ اشتباہ یا تو کم علمی کے سبب سے ہوتا ہے یا کسی دیوی غرض سے جو اس کی بصیرت کو خراب کر دیتی ہے۔

چشمت مستی ہر چشمہ مبدل شد چوب گز اندر ز نظر صندل شد

لغات۔ چوب گز جھاو کی کڑی۔ یہ ایک درخت کا نام ہے۔ جو زیادہ تر دریا کے کناروں پر ہوتا ہے۔ ترجمہ مستی کیا ہے؟ اور کات (باطنی) کا بدل جانا (اور) جھاو کی کڑی کا صندل دکھائی دینا۔ مطلب جب بصیرت قلب اور قوت تیز زائل ہو جاتی ہے۔ تو غیر مفید چیزیں مفید نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اس سے بھارت چشم کا زوال نہیں۔ بلکہ بصیرت قلب کا زوال مراد ہے۔ اور اس حالت میں بصارت ظاہری بھی غیر مفید ہو جاتی ہے۔ کما قیل۔

گر شود بینش در چندان بے بصیرت را چہ فیض
میکشد حول در میل سر مرہ چشم خویش را
الخلافت۔ یہ شعر ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

قصہ سلیمان علیہ السلام و ہد ہر بیان آنکہ چوں قضا آید چشمہا بستہ شود

حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہد ہر کا قصہ اور اس بات کا بیان کہ جب قضا آتی ہے۔ تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں

چوں سلیمان را سرا پرده زدند جملہ مرغانش بخد مت آمدند

لغات۔ سلیمان ایک پیغمبر کا نام ہے۔ جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ سرا پرده غیمہ شاہی غیمہ۔ زدند نصب کیا ترکیب مرغانش بخد مت دراصل مرغان بخد متش ہے۔ یعنی خدمت مضافت مؤخر اور شین مضافت الیہ مقدم آئے۔ ترجمہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا (شاہی) غیمہ نصب کیا گیا۔ تو تمام پرندے آپ کی خدمت میں (سر دربار) حاضر ہوئے۔

مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پرندے ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دیکھو پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتی کا حال۔

ہمزبان و محرم خود یافتند پیش او یک یک بجاں نشینافتند

لغات۔ ہمزبان دو شخص ایک بولی بولنے والے ایک دوسرے کے ہمزبان ہوتے ہیں۔ محرم بفتح میم وراے مفتوح واقفکار۔

ترجمہ انہوں نے (حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا ہم زبان اور محرم پایا۔ تو سب کے سب (دل) جان سے ان کی طرف ٹوٹ پڑے۔

جملہ مرغاں ترک کردہ جیک جیک باسیلماں گشتہ اُفصح مین اُنچیک

جیک جیک اسم صُوت۔ پرندوں کی آواز۔ اُفصح صیغہ اسم تفضیل۔ زیادہ خوشگو۔
ترجمہ سب پرندے (اپنے معمولی) چھپچھو کر حضرت سلیمان ؑ کے ساتھ اس صفائی سے بولنے لگے۔ کہ تیرا بھائی بھی تیرے ساتھ (اس طرح) نہ بول سکے۔

ہمزبانی خویشی و پیوندی است مہربانیاں چوں بڈی است

لغات خویشی قرابت۔ پیوندی رشتہ داری کا تعلق۔ بڈی قیدی۔ گرفتار۔
ترجمہ ہمزبانی (بھی ایک قسم کی) رشتہ داری اور تعلق ہے (جو) مرد (ایسے) نامحرموں کے ساتھ (بیٹھنے پر مجبور ہے۔ جو ہمزباں نہ ہوں وہ) گویا ایک قیدی ہے۔ صائب مہ
ماتم فرہاد کوہ بے ستوں را سرمد داد بے ہم آوازے نفس بہیم کشیدن شکل است

اے بسا ہندو و ترک ہمزباں اے بسا دو ترک چوں بیگانگاں

لغات۔ ہندو۔ ہندوستان کی سیاہ فام قوم۔ ترک ترکستان کے باشندے جو خوش رنگ ہوتے ہیں۔
ترک و ہندو سے دو غیر منس، بعید الدیار اور متخالف الصنف قومیں مراد ہیں۔
ترجمہ اے (مخاطب) بہتیرے ہندو اور ترک ہمزباں (ہو کر محرم ہو جاتے) ہیں۔ بہتیرے دو ترک (ہمزباں نہ ہونے کے سبب سے) گویا (ایک دوسرے سے) بیگانے ہیں۔
مطلب اشتراک زبان کا تعلق نہایت مؤثر و مستحکم ہے۔ اور اس سے دو غیر منس غیر قوم اور غیر ملک کے آدمیوں میں اس قدر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ ان کو اپنے اپنے ہم منس لوگوں کی بھی چنداں پروا نہیں رہتی ہے۔
تواں برید چو مقراض صائب از عالم دریں زمانہ اگر ہمزباں شود پیدا

پس زبان محرمی خود دیگر است ہمدلی از ہمزبانی بہتر است

لغات محرمی محرم ہونا۔ ہمزبانی ہونا آخر میں یا سے مصدری ہے۔ ہمدلی اتحاد قلبی۔ ہمدلی و ہم مشرب ہونا۔
ترجمہ (یہ تو زبان مقال کا حال تھا) اس کے بعد واضح ہو کہ) محرمی کی زبان اور ہی (چیز) ہے (اور) ہمدلی ہمزبانی سے بہتر ہے۔

مطلب اوپر کے دو شعروں میں بولی کے اتحاد اور لغت کے اشتراک کا ذکر تھا۔ کہ اس سے ایسے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ جو قومیت و برادری کے تعلقات سے بھی زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ اب مولانا مہجانت معنوی کے بیان کی طوط انتقال فرماتے ہیں۔ کہ یہ ظاہری ہمزبانی تو ایک ادنیٰ چیز ہے۔ بقایا اس کے باطنی ہمزبانی جو محرمیت کی زبان ہے اور ہی بات ہے۔ اور ظاہری ہمزبانی سے ہمدلی یعنی باطنی ہمزبانی افضل ہے۔ صائب مہ

اگر تن مازقن گردون سنگین دل جدا سازد دیر و صحت سرا دل را کہ از دل باز میدارد
 الخلاف یعنی شاعرین کے خیال میں یہ شعر دو پر کے دونوں شعروں کی تفریق ہے۔ گویا مولانا مہذکورہ مضمون کی نظر
 انتقال انہی شعروں سے فرماتے ہیں۔ یعنی ہمزبانی خوشی پر یونہی ست اللہ سے ہی معنوی جنسیت کا بیان شعروں
 ہو جاتا ہے۔ ان کے زعم میں ہمزبانی سے جنسیت مراد ہے۔ اور ان تینوں اشعار میں ربط قائم کرنے کے لئے ان
 کو محض تکلف سے کام لینا پڑا ہے۔ مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں: ”وہ لفظ ہمزبانی پر جنسیت و اتحاد اوصاف
 جمیدست از ظاہر کلام“

غیر نطق و غیر ایسا و سبیل صد ہزاراں ترچماں خیز و زدل

لغات نطق گویائی ایسا اشارہ سبیل سین اور جیم کے کسو اور لام کی تشدید سے تحریر۔ کتاب
 صحیفہ۔ مگر یہاں بلا تشدید بحالت وقف ہے۔ ترچماں تاکہ فتح اور جیم کے تہ و منہ سے دونوں طرح درست
 بیان کرنے والا۔ حال گو۔ مترجم۔

ترجمہ (اگر ہم دل یعنی باطنی ہمزبانی حاصل ہو تو) بولے بغیر اور اشارے اور تحریر کے بدوں لاکھوں
 ترچماں دل سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ (جو دوسرے کو دل کے مدعا سے آگاہ کر دیتے ہیں)
 مطلب معنوی مناسبت میں جو بیرونی اور محب و محبوب میں ہوتی ہے باطنی ہمزبانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور
 باطنی ہمزبانی سے یا تو کلام نفسی مراد ہے۔ کہ ایک شخص دل ہی دل میں کچھ کہے اور دوسرا اپنے دل کے کان سے سن لے
 یا یہ مراد ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کا مافی الضمیر بیان و اظہار کے بغیر خود سمجھ جائے۔ جیسے کہ اہل محبت میں ہوتا
 ہے۔ سہی رحم ہے

دکس را کہ باشد ہم جان و ہوش حکایت کنند و لبہا خموش

جملہ مرغاں ہر یکے اسرار خود از ہنر و از دانش و از کار خود

باسلیماں یک بیک وایمنمود از برائے عرضہ خود راعے ستود

لغات عرصہ عین کے فقرہ سے پیش کرنا۔ اور اس کے منہ سے جو چیز پیش کی جائے ترکیب جملہ مرغاں سے
 پہلے از تبعضیہ مقدار ہے یعنی ہر یکے از جملہ مرغاں اور راعے نمود کا فاعل ہر یکے ہے سے ستود کی ضمیر فاعلی بھی
 اسی طرف راجع ہے۔ از برائے عرضہ اپنے معطوفین سمیت جو آئندہ شعر میں آتے ہیں متعلق ہے سے ستود کا۔ باقی سب
 مستغلات و انمود کے ہیں۔ یک بیک میں بالعاق کی ہے۔

ترجمہ سب پرندوں میں سے ہر ایک اپنے ہنر اپنی عقل اور اپنے کار و بار کے متعلق اپنے بھید حضرت
 سلیمان کے حضور میں ایک ایک کر کے بیان کرتا تھا۔ (اور اپنے آپ کی پیش کرنے کے لئے اپنی
 تعریف کرتا تھا۔

از تکبر نے وار، مستی خویش بہر آں تار و دہد اور ابہ پیش

لغات - ہستی خودی - خود۔

ترکیب از ہستی سے پہلے نے حرف نفی مقدر ہے۔ نے از تکبر اور نے از ہستی دونوں معطوف ہیں۔ شعر سابق میں از براے عرضہ پر۔ دوسرے معروف پر بلکہ حرف اعزاب مقدر ہے۔ رہد کا فاعل منیر راج بھرت سلیمان ۴ ترجمہ (یہ بات) نہ تکبر سے تھی۔ نہ اپنی خودی سے (بلکہ) اس غرض سے (تھی) کہ آپ اس کو اپنی پیشی میں بلا لیں۔

بچوں بیاہ بردہ را خواجہ عرضہ دار و از ہنر دیباچہ

لغات بردہ - غلام - خواجہ مالک - آقا - دیباچہ بیابے معروف و جیم تازی۔ عربی لفظ ہے بمعنی چہرہ در اور چونکہ خطبہ کتاب بھی کتاب کے لئے بمنزلہ چہرہ کے ہوتا ہے۔ اس لئے مجازاً اس کو بھی دیباچہ کہنے لگے۔ اور دیباچہ بیابے مجہول و جیم فارسی و بیابا مصغر ہے۔ جو فارسی لفظ ہے۔ دیباچہ ہی لباس کا کپڑا ہوتا تھا۔ جو زور و جواہر سے مکمل کیا جاتا تھا۔ اور سامان آرایش سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ خطبہ کتاب بھی بلحاظ حسن عبارت و رعایت منافع و براعت الاستدلال غیرہ کتاب کی باقی عبارت سے زیادہ آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو مجازاً دیباچہ کہنے لگے۔ اور ممکن ہے کہ دیباچہ مفسر ہو دیباچہ معرب ہو دیباچہ کا واللہ اعلم بالصواب۔

ترجمہ (چنانچہ) جب کسی غلام کو کسی (اور آقا کے پاس جانے) کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ (یعنی غلام) اپنا اپنے سے اچھا ہنر پیش کرتا ہے (تاکہ وہ اُسے خرید لے)۔

تخلیفات بعض نسخوں میں بیاہ از بایستن کی بجائے بیاہ از یافتن درج ہے۔ اس صورت میں معنی یوں ہوں گے۔ کہ جب ایک آقا کسی غلام کو (بغرض خرید) پاتا ہے۔ تو اگر اگلے شعر چونکہ دارد از خریداریش ننگ الہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اختیار کردہ نسخہ ہی اوفی و درج ہے کیونکہ یہاں ان دو متقابل باتوں کا ذکر ہے۔ کہ یا تو غلام کو اس آقا کے پاس جانے کی حاجت ہو یا وہ اس کے پاس جانے سے کتراتا ہو۔ اور دونوں جگہ فعل کا اصل سبب و غلام ہے۔ اور یہ مضمون بیاہ کے نسخے سے ہی پورا تر سکتا ہے۔ برخلاف نسخہ بیاہ کے کہ نہ تو اس کا ننگ دارد کے ساتھ کوئی تقابل ہے۔ نہ دونوں فعلوں کا معبر ایک ہے۔ بلکہ بیاہ کا فاعل آقا ہے۔ اور ننگ دارد کا فاعل غلام۔

چونکہ دارد از خریداریش ننگ خود کند بیمار و کر و شل و ننگ

لغات ننگ شرم - عار کتہ بہرا - شل شین کے فتح سے جس کے ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے ہوں۔ ننگ - ننگوار ترجمہ (لیکن) جب وہ (کسی وجہ سے) اس (آقا) کی خریداری کو ناگوار سمجھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کو بہرا - ٹوٹا۔ اور ننگوار بنا لیتا ہے (تاکہ وہ اس کو نہ خریدے)

مطلب۔ اوپر کے دو شعروں میں اس فقر کا اشارہ ہوتا کہ اگر عارف اپنے کمال کا اظہار کرے۔ تو اس کو عوام سے اور غور و تکبر معمول نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ اس سے اخبار بندگی مقصود ہے۔ تاکہ خداوند تعالیٰ اس سے اور خدمت یا طاہوں کا اعظام نہ نظر ہوتا ہے۔ تاکہ وہ اس سے مستغیر ہوں۔ کبھی تحریف و نفرت مراد ہوتی ہے۔ جو شکر کا ایک شعبہ

قال بعضہ ... زان روے کہ بندہ تو دانستد مرا

بر مرد بک چشم نشانند مرا

درد چہ کسم خلق چہ دانند مرا

ظلف تو کہ عامست و عنایت مخصوص

کبھی غلبہ حال سے بھی اظہارِ کمالات پر لب کشائی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت یازید بسطامی قدس سرہ نے کمبیا تھا۔
سبحانی ما اعظم شافی راہِ سرے میں۔ میری شان کس قدر بڑی ہے۔

اب اس شعر میں یہ رمز ہے۔ کہ کبھی عارفِ فتنے سے بچنے کے لئے اخفائے کمال پر مجبور ہوتا ہے۔ صاحب
نہاں در زنگ ازاں چوں تیغِ دارم جو ہر خود را کہ من از عرض جو ہر دوست تر دارم سر خود را
مبھی وہ نااہل لوگوں کے سامنے اظہارِ کمال فعلنو سمجھتا ہے۔ صاحب م۔

دلیل جو ہر مردی ست پاسِ اہمیتِ نبین زنا محرم نگہدارِ دیکھا معانی را
کبھی اپنی تعریف و تشبیر کو کل طمانیت اور مضر فراغت بھیج کر خاموش رہتا ہے۔ صاحب م۔
دوسرے خواہی کشیدن از ہجومِ بلباں جلوہ گاہِ گل بکن آن گوشہ دستار را

توبت ہد ہر رسید پیشہ اش **واں بیان صنعتِ اندیشہ اش**

لغات۔ صنعت ہنر۔ کاریگری۔ کام کاج۔ اندیشہ خیالات۔

ترجمہ (غرض اب) ہد ہر اور اس کے کاروبار کے پیش ہونے اور اس کی مناعی اور اس کے خیالات
کے بیان کی باری آئی۔ وَتَقَعُ الطُّيُورُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَدْرِي أَلَهُدْ هُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝
لَا عُدَّةَ بَشَرًا لَّيَّا شَدِيدًا ۝ أَوْ لَكَ بِحَقِّهِ أَوَّلِيَّةٌ يُبَيِّنُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝ فَكَفَكَ عَثُوًّا بَعِيدًا فَقَالَ
أَحْطَشْتُ بِمَا لَمْ يَخْطُ بِهِ ۝ وَحَشَّاتُكَ مِنْ سَيِّئٍ يَبْكُ بِتَقِيَّةٍ ۝ (سورہ نمل ۲۶) اور سیلان ۴ نے پرندوں
کی موجودات لی۔ نو کیا کیا بات ہے۔ کہ ہم ہد ہر کو نہیں دیکھتے۔ یا غیہ حاضر ہے۔ ہم اس کو موز و سخت سزا دیں گے۔
یا اُسے ذبح کر ڈالینگے۔ یاد ہمارے حضور میں کوئی وجہ پیش کرے۔ صاف صاف۔ پھر تھوڑی دیر کے
بعد (ہد ہر) حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا۔ مجھ کو ایک ایسا حال معلوم ہوا ہے۔ جو حضور کو معلوم نہیں ہوا۔ اور میں
شہرِ ببا کی تحقیق خبر کے حضور میں آیا ہوں۔

گفت اے شہیک نہر کاں کہتر **باز گویم گفت کوہ بہتر ست**

لغات گفت حاصل مصدر گفتن سے۔ بات۔ کلام کوہ چھوٹا مختصر۔ جبل۔

ترجمہ اس نے عرض کیا۔ حضرت میں اپنا (صرف) ایک چھوٹا سا نہر بیان کرتا ہوں۔ (زیادہ تفصیلات
میں نہیں پڑوں گا۔ کیونکہ مختصر بات اچھی ہوتی ہے۔ نظامی م۔

بایںکہ سخن بلطف آب ست کم گفتن این سخن صواب ست

کم گوئے گزیدہ گوئے چوں دُر تاز اندک تو جہاں شود پُر

گفت برگو تا کہ دم ست آن نہر **گفت من آنکہ کہ با شرم آوج بر**

بگرم از آوجِ با شرم یقیں **مے بہنیم آبِ در قشر نہیں**

تاکجایست وچہ عقیقتش چہ تنگ از چہ میجو شد ز خاکے یاز سنگ

لغات - اوج بلندی - تکر گہرائی عمق گہرائی -

ترکیب برصورت ہمارا اپنے مجرور یعنی اوج سے موخر آیا ہے۔ یا ششم براوج اور نگریم بچشم یقین جلد معطوفہ شرط ہے۔ یہ بہ بنیم آب الہ اس کی جزا۔ جس میں ایسا مہین مقدار ہے۔ جو آب پر معطوف ہے۔ اور تا کجایست الہ اس کا بیان یا ششم براوج شرط ہے۔ بلکہ اس کی جزا۔ اور یہ بنیم بتقدیر حروف جار اس کا متعلق۔ مگر بعض شامین نے ترجمہ میں نگریم از اوج کو اس طرح جزا قرار دیا ہے۔ کہ ہے یہ بنیم حشرہ جاتا ہے۔ و بذائع مستحسن فانظر کيف ترجمنا۔ ترجمہ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ وہ کونسا مہر ہے۔ اس نے عرض کیا۔ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں۔ (اور) بلندی پر سے یقین کی نظر کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ تو میں زمین کی تہ میں پانی دیکھ لیتا ہوں۔ اور یہ بھی دیکھ لیتا ہوں) کہ وہ (پانی) کہاں ہے۔ کتنا گہرا ہے۔ کیا رنگ ہے۔ کس چیز سے نکلتا ہے۔ میدان مقام سے (نکلتا ہے) یا سنگلاخ سے۔ دوسری ترکیب کے لحاظ سے یوں ترجمہ ہوگا:-

اس نے عرض کیا جب میں بلندی پر ہوتا ہوں۔ تو وہیں سے ہر چیز کو (استہابہ کی نظر سے نہیں بلکہ) یقین کی نظر سے دیکھ سکتا ہوں (حتی کہ زمین کی تہ میں پانی کو بھی) دیکھ لیتا ہوں الہ

اے سلیمان بہر شکر گاہ را در سفر مبدار ایں آگاہ را

لغات - لشکر گاہ معسکر کیمپ - آگاہ واقف - تجربہ کار - آزمودہ کار - پہلے معرہ میں حرف را زائد ہے۔ ترجمہ یا حضرت سلیمان ۴ فوجی کیمپ کے لئے (جب کہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے) اس (خادوم) کو سفر میں ساتھ رکھو (جو پانی کے مقاموں سے) آگاہ ہے۔

پس سلیمان گفت مارا شور فیق دریا بانہاے آپے شفیق

ترجمہ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ اے ہمدرد تو یہ آب جنگلوں میں ہمارے ساتھ رہا کہ

تا بیانی بہر شکر آب را در سفر سقا شوی اصحاب را

ترجمہ تاکہ تو فوج کے لئے پانی دریافت کرے (اور) ہمراہیوں کے لئے سفر میں پانی پلانے والا بن جائے۔

ہمرو ما یاشی و ہم پیشوا تا کئی تو آب پیدا بہر ما

ترجمہ تو ہمارے ساتھ رہا کہ۔ اور آگے آگے چلا کہ۔ تاکہ تو ہمارے لئے پانی ڈھونڈ نکالا کہ

باش ہمراہ من اندر روز و شب تا نہ بیند از غشش شکر تعب

لغات عیش پہلے دونوں حرفوں کے نعمت سے پیاس - تشنگی - تہب پہلے دونوں حرفوں کے
نعمت سے تکان - ریخ -

توجہ رات دن میرے ساتھ رہا کرتا کہ شکر پیاس سے تکلیف نہ اٹھائے۔

بعد ازاں ہڈ ہڈ بدو سہرا ہو زانکہ از آب نہاں آگاہ بود

لغات بدو اس میں باو تھا۔ الف دال سے بدل گیا۔ زانکہ میں زانعلت کے لئے ہے۔
ترجمہ اسکے بعد ہڈ ہڈ آپکے ساتھ رہتا تھا۔ کیونکہ وہ مخفی پانی کو ڈھونڈ نکالنے کا تجربہ رکھتا تھا۔

طعنہ زدن زراغ در دعوے ہڈ ہڈ

ہڈ ہڈ کے دعوے پر کوئے کا جرح کرنا

زراغ چوں بشنود آمد از حسد با سیکماں گفت کو کر گفت و بد

لغات زراغ کو آگاہی کہ ادبے۔ کر کج۔ ٹیڑھا۔ ناراست غلط از حسد میں حرف از نسبت کے لئے ہے۔
ترجمہ جب کوئے نے یہ فیصلہ سنا۔ تو اس نے حاضر ہو کر براہ حسد حضرت سلیمان ؑ سے عرض
کیا کہ اس (ہڈ ہڈ) نے غلط اور ناروا بات کہی ہے۔

از ادب نبود یہ پیش شہ مقال خاصہ خود لاف دروغین و محال

لغات مقال مصدر بھی۔ گفتگو۔ بات چیت۔ خود حرف زائد ہے۔ لاف گپ شب۔ شیخی کی بات۔
دروغین غین کے کسرہ سے دروغ کے ساتھ منسوب جھوٹی۔ یا اور نون کا ایراد نسبت کے لئے ہے۔ جیسے
زین اور بورین میں محال نامکن۔

ترجمہ (اول تو) بادشاہ کے حضور میں بات کرنا (ہی) خلاف ادب ہے۔ خاص کر ایسی شیخی
کی بات جو سراسر جھوٹی اور نامکن ہو۔

گر مراور ایں نظر بودے مدام پچوں ندیدے زیر مشت خاک دم

ترجمہ اگر اس کو ہمیشہ کے لئے ایسی (دور بین) نظر حاصل ہوتی۔ تو ایک مشت خاک کے نیچے
(پچھے ہوئے) جال کو کیوں نہ دیکھ لیتا۔

پچوں گرفتار آمدے در دامن او؟ پچوں قفس اندر شدے ناکام او؟

لغات آمدے یعنی شدے اندر حرف جار قفس سے منتر آیا ہے۔ ایسی صورت میں قفس پر حرف بار لانا
یعنی بقیس اندر کہنا لازم تھا۔ مگر تنگی وزن سے یا نہیں آسکی۔

ترجمہ (پھر) کیوں وہ جال میں گرفتار ہوتا؟ کیوں ناکام ہو کر پتھر سے میں پڑتا

پس سلیمان گفت کا ہد ہد روست؛ کز تو در اول قح ایں درد دست

لغات قح تاف اور دال کے فتمہ سے پیالہ بیام شراب دُر دال کے فتمہ سے پچھٹ - گاد - تہ نشیں -
ترجمہ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا - اے ہد ہد کیا یہ رواج ہے - کہ تیرے (قول و قرار کے) پہلے
ہی پیکیں یہ (جھوٹ کی) پچھٹ نکلے -

مطلب - غم شراب کی تہ میں کچھ نہ کچھ پچھٹ ہوتی ہے - جو ساری شراب کے نکل چکنے کے بعد آخری پیالوں میں
آتی چاہیے - لیکن اگر وہ پہلے ہی پیالے میں آجائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے - کہ ساقی نے بے تمیزی اور لاپرواہی
سے پیالہ بھرا ہے - اور جسکو پلانے کے لئے یہ پیالہ بھرا ہے - اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا - مقصود مثال یہ ہے
کہ اے ہد ہد اگر تجھ کو جھوٹ بولنا تھا - تو اس کے لئے بہترے مواقع پڑے تھے - پہلی ہی بات میں جھوٹی
شیخی پر کیوں اُتر آیا ہ کما قیل -

تراسن باصفا دانستہ بودم غلط کردم خطا دانستہ بودم

بچوں غامی مست خویش اکھور دہ دوغ پیش من لافے زنی انگہ دروغ

لغات دوغ دہ دودھ جس سے مکھن نکال لیا جائے - چھچھا -
ترجمہ اے (جھوٹے) جس نے (بجائے شراب کے) چھچھا پنی رکھی ہے - تو مستی کیونکر
بکھا رہا ہے - تو میرے سامنے شیخی بگھار رہا ہے - اور پھر جھوٹ -

جواب گفتن ہد ہد مرسلیمان را دریں طعنہ

ہد ہد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اس صبح کا جواب عرض کرنا

گفت اے شہ بر من عور و گدا قول دشمن مشنوا زہر خدا

لغات - عور عین کے منہ سے برہنہ کذا فی الغیث -
ترجمہ (ہد ہد) نے عرض کیا اے بادشاہ خدا کے لئے مجھ نادار فقیر کے برخلاف
(میرے) دشمن کی بات پر توجہ نہ کیجئے -

گر بطلان مست دعویٰ کردم نیک نہ اوم سر ہر از گردنم

لغات سر نہادن - لغوی معنی سر رکھنا - اور بروے محاورہ رضا مند ہونے کے معنی میں بھی آتا
ہے - ہاں دوؤں معنی کام دے سکتے ہیں -

ترجمہ - اگر میرا دعویٰ باطل ہے - تو لیجئے میں سر رکھ دیتا ہوں - حضور گردن سے جدا کر دیں
الخلاص - بعض نسخوں میں یہ شعر یوں ہے - گربا شد ایں کہ دعویٰ میکنم - من نہ اوم سر ہر ایں گردنم - یعنی
اگر بات فی الواقع نہ ہو جسکا میں دعویٰ کر رہا ہوں - تو مجھے منظور ہے - حضور میرا سر گردن سے جدا کر دیں -

زناغ کو عالم خدارا منکرست گرنہراں عقل دار دکافرست

ترجمہ کوتا جو قضاے الہی کا منکر ہے۔ اگر اس کو ہزاروں عقلیں حاصل ہوں۔ تو بھی اس سو (اعتقاد کی وجہ سے) وہ کافر ہے۔

مطلب اگر کوئی عاقل و مبصر اور محتاط و ہوشیار آدمی کسی ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ کہ اس شخص میں عقل و بصیرت اور احتیاط و ہوشیاری نہ تھی۔ بلکہ یہ ماننا پڑتا ہے۔ کہ قضاے الہی نے اس کو جتنے مصیبت کیا ہے جس کے آگے زور عقل اور قوت تدبیر بیکار ہو جاتی ہے۔ صاب مرہ

پیش و پیش و تمہن جاں شد مضر چہ کار کند قضا چوتن برارد سپر چہ کار کند پس زناغ کا یہ اعتراض کہ اگر ہڈ آپ زیر زمین کو دیکھ سکتا ہے۔ تو دائہ تم خاک کو کیوں نہیں دیکھتا گو یا قضا الہی کا انکار ہے۔ جو کفر ہے۔ کیونکہ والقدر خیر و شر کا من اللہ تعالیٰ کا عقیدہ داخل ایمان ہے

در تو تاکا فی بود از کافراں بیاگند و شہوتی چوں کاراں

افات تا شرط کے لئے کافے حرفے۔ جزو سے حصہ شتمہ گندگی۔ بنیاست۔ کانت دان۔ شرکاء صنائع کافراں اور کانت دان میں جنینس مرکب۔

ترجمہ (انکار قضا کا کفر صریح تو بڑی بات ہے) اگر تم میں کافروں (کے وصف کفر کا ایک شتمہ بھی ہو۔ تو غم شرکاء کی طرح گندگی اور شہوت کی جگہ ہو۔ صاب مرہ گناہے را ز فردی سسل شمار کہ فرسناہے عالم دانہ دانہ ست

من یرید نیم دام را اندر ہوا گرنہ پوشد چشم عظم راقضا

ترجمہ میں (جیب آب زیر زمین کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو) ہوا میں (اڑتا اڑتا) دام (زیر خاک) کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ بشرطیکہ قضاے الہی میرے چشم عقل کو بند نہ کرے۔

مطلب قضا کے آگے باریک بینی و بید نظری کچھ کام نہیں دیتی۔ کیسے کہ بقول سعدی رح ایک گدھنے چیل کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اپنی دور بینی کے دعویٰ میں میلوں کی بلندی پر سے کہا مجھے وہ دانہ نظر آ رہا ہو جو میدان میں پڑا ہے۔ لیکن جب اپنے دعوے کا ثبوت دینے کے لئے اس دانہ کو اٹھانے آئی۔ تو ایک بلے جال میں گرفتار ہو گئی۔

نیاست مضر با قدر سود مند

نہیندم کہ میگفت و گردن بہ بند

قضا چشم باریک بینیش بست

اہل چوں بخوش برارد دست

غور شکار و نیاید بکار

در آہ کہ پیدا نہ دارد کنار

مہ سیہ گرد و بگیر و آفتاب

چوں قضا آید شود دانش بخواب

لغات بزواب شدن سو بانا۔ گرفتن آفتاب۔ سورج کو گرہن لگنا۔

توجہ جب قضا آتی ہے۔ تو غفل سو جاتی ہے۔ چاند سیہ پڑ جاتا ہے۔ (اور) سوچ کو گرہن لگ جاتا ہے۔ مطلب۔ یا تو یہ مطلب ہے۔ کہ کسوف و خسوف بھی قضا الہی سے ہے۔ یا دوسرے معرہ میں بطور استقنا پہلے معرہ کے مضمون کی تائید ہے۔ یعنی غفل و ادراک جو معروہ کی طرح روشن ہیں۔ قضا الہی کے آگے تاریک و بے نور ہو جاتے ہیں

از قضا ایں تجنیہ کے نادرست از قضاواں کو قضا اُمکرست

لغات تنبیہ سامان۔ آراستگی۔ ساز باز۔ نادر عجیب۔ انوکھا۔ ترجمہ قضا سے ایسا سامان ہو جاتا کہ کوئی نئی بات ہے۔ یہ بات بھی قضا ہی سے سمجھو۔ کہ وہ (کو) قضا کا منکر ہے۔

مطلب ہند کہتا ہے کہ اگرچہ کوتے کا بچہ کو درونٹوئی سے متھم کرنا ایک سخت جملہ ہے۔ جو دوسرے لحاظ سے قضا کا انکار بھی ہے۔ لیکن اس کا یہ انکار کرنا اور مجھ پر اصرار لگانا بھی بمقتضائے الہی ہے۔ اس لئے مجھے اس سے انتقام لینے کا ارادہ نہ رکھنا چاہیے۔ کما قال السعدیؒ

گرگزشت رسد زخلق مرغ
از خدا داں غنا ب دشمن دوست
کہ نہ راحت رسد زخلق نہ مرغ
کہ دل ہر دو در تصرف اوست

قصہ آدم علیہ السلام بستن قضا نظر اور از مرثا صیح نہی و ترک نہی تاویل

حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ و قضا کا ان کی نظر کو صیح نہی کی رعایت سے باز رکھنا اور آپ کا نہی کو ترک کرنا اور تاویل اختیار کرنا

بوالشکوہ علم اہل شہاب گست صدر ہزاراں علمش اندر ہر گست

لغات ابوالبشر انسان کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ بیگ کا مخفف ہے۔ بہادر۔ امیر۔ سردار۔ ترجمہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام جو زعفران علم الاسماء کے تاجدار ہیں۔ ان کی رگ رگ میں لاکھوں علم ہیں۔

مطلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتائیے۔ اسماء کی تفسیر میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد اور قتادہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔ کہ ہر چیز حق کے ایک پیالے اور پیالی کے نام تک مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ تمام واقعات مراد ہیں۔ جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں۔ بعض کے نزدیک اسماء سے مراد آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے ہمار ہیں۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ ہر چیز کی صفات مراد ہیں۔ اہل تاویل کہتے ہیں۔ کہ اس سے عربی فارسی ترکی وغیرہ دنیا کی تمام زبانیں مراد ہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت بتادی گئیں۔ پھر آپ کی اولاد میں سے ہر قوم نے الگ الگ زبان اختیار کر لی۔ کہ انہی التفسیر المظہری مولانا رحمہما اللہ کی تفسیر جو تھے قول کے مطابق فرماتے ہیں۔

اسم ہر چیز کے چنانچہ خیریت تاپایاں جان اور ادا دست

لغات - پایاں آخر - انجام - انتہا - دست دادن - حاصل ہونا -
ترجمہ ہر چیز کا نام (اور) جس حالت پر کہ وہ ہے - (اور جس حالت پر) آخر تک (سیکھی)
ان کی رُوح کو (سب کچھ) معلوم ہو گیا۔

مطلب - خلاصہ تفسیر کا یہ ہوا - کہ حضرت آدم کو صرف اشیاء کے نام یاد کرادینا عرا نہیں - بلکہ یہاں اسماء کا مکمل حقائق و اوصاف کو بھی متناول ہے - پس تعلیم اسماء سے مراد یہ ہوئی - کہ ان کو تمام اشیاء کے نام اور ماہیات اور خواص بتادئے - اور چونکہ ان حقائق و آثار میں سے بہت سے امور انسان کی مخصوص و مہدانیات میں سے ہیں اور ملائکہ ان سے منزہ ہیں - جیسے شوق و نفرت - فح و حزن و راحت و تعجب - جوع و عطش و نحو ذالک - اس لئے ان کے علم کی استعداد ملائکہ میں نہ تھی - اگر ان کو ان چیزوں کا علم عطا کیا بھی جاتا - تو بجز الفاظ کے اور کچھ ان کو مستفاد نہ ہوتا بخلاف حضرت آدم علیہ السلام - کہ ان امور کے متعلق ان کا علم بوجہ و مدان و انصاف کے کامل علم تھا - اسی لئے انہوں نے ملائکہ پر فضیلت پائی - اور چونکہ غیبتہ اللہ کا کام یہ ہے - کہ دنیا میں احکام الہی کی تنفیذ کرے - اور اس کے لئے عمل تنفیذ کے آثار و خواص کا علم ضروری ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہو چکا تھا - اور فرشتے اس سے عاری تھے - اس لئے خلافت کا منصب بھی بجائے ملائکہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا - (کنزانی کلید مشنوی)

ہر لقب کو دوا ال مُبَدَل نشد آنکہ چشش خواند او کا بل نشد

لغات کو دراصل کو اوبے - مبدل دال کے فتو سے اسم مفعول ہے ابدال سے تبدیل شدہ - متغیر -
عروض مبدل بفتح دال اور کا بل کسر با کا قافیہ محل نظر ہے - مگر اساتذہ کے کلام میں ایسی مسامحت واقع ہوئی ہے - جیسے سعدی رح کے کلام میں ایک جگہ کافر یکسفر اور سر بفتح سین کا قافیہ آ رہا ہے - یہ
در شہوت نفس کا فریب بند و گر عاشقی بخت خور و سر بہ بند

ترجمہ (چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو واقعیات کا علم عطا ہوا تھا - اس لئے) انہوں نے (جس چیز کا) جو لقب ٹھہرا دیا - وہ تبدیل نہیں ہوا - (مثلاً) جس چیز کو انہوں نے چالاک قرار دیا - وہ سُست نہیں ہوئی -

مطلب قدرت نے جس چیز کی ماہیت اور جو حالت بنا دی ہے - وہ غیر تبدیل ہے - کیونکہ وہ سنت اللہ کے مطابق ہے - وَلَئِنْ رَحِمْتَ لَرِجْتَ اللَّهُ يُخَوِّلُكَ - اور حضرت آدم علیہ السلام کا ہر چیز کا نام رکھنا اسی سنت اللہ کے ماتحت تھا - اس لئے وہ نام بھی غیر متغیر تھا -

ہر کرا و مقبل و آزاد خواند او عزیز و خرم و دلشاد ماند

لغات مقبل باقبال - خوش نصیب - مقبول - عزیز یا عزت - محبوب - غالب -
توجہ جس شخص کو انہوں نے باقبال اور آزاد فرمادیا - وہ (ہمیشہ) با عزت اور خوش و خرم رہا

ہرکہ آخر مومن ست اول بید ہرکہ آخر کافر اور اشتد پدید
ترجمہ جو شخص خاتمہ کے وقت مومن نہ ہونے والا ہے (اس کو انہوں نے) پہلے ہی دیکھ لیا۔ جو آخر کافر
(ہونے والا) ہے۔ وہ بھی ان پر ظاہر ہو گیا۔

ہرکہ آخر میں بودا و مومن ست ہرکہ آخر میں بودا و بیدین ست
لغات آخر میں آخرت کا خیال رکھنے والا۔ عاقبت اندیش آخر چوپایوں کے چارہ کھانے کی جگہ۔ کھڑی
بیدین مخفف ہے بیدین کا۔ صنائع آخر یکسر فار اور آخر بضم غا میں تجنیس۔ شمر مرقع ہے۔
ترجمہ۔ جو شخص عاقبت کا خیال رکھتا ہے۔ وہ مومن ہے (اور) جس کے دل میں چرنے پگھلنے کی
دمن سمائی ہے۔ وہ بیدین ہے۔

مطلب۔ جب آخری حالت قابل اعتبار ہے۔ جس کے علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ پر
شرط پایا۔ تو ہر مومن و صالح آدمی کو لازم ہے۔ کہ آخرت کا خیال رکھے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
گر اہل معرفتی دل در آخرت بندی نہ در خرابہ دنیا کہ حسرت آباد ست
برائے روزی آرزو نیز فکرے کن بس ست چند کئی فکر آب و نال ایجا
نجات آخرت را کارگر باش دریں منزل ز رفیق با خبر باش
بہیں پیش از توشا مانے کہ مردند ز مال و ملک با خود چہ برزند
یانی مال بد خواہ تو باشد بہ بخشی توشہ راہ تو باشد

اسم ہر چیز کے توار دانا شنو رمز و سر علم الا سماء شنو

ترجمہ ہر چیز کا نام دانا سے سنو۔ علم الاسما کا بھید اور رمز (اسی سے) سنو۔
مطلب۔ جب معلوم ہو گیا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر فضیلت اس علم کی بدولت ہے۔
جو علم الہی کے مطابق تھا۔ حتیٰ کہ وہ جس چیز کا جو نام تجویز کرتے تھے وہ غیر تبدیل ہوتا تھا۔ تو تم کو
لازم ہے۔ کہ جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہو۔ کسی دانائے کامل سے حاصل کرو۔ اس میں یہ اشارہ ہے
کہ علمی و عملی استفادے کے لئے ایسے ملا کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جو عالم کامل۔ صالح و متقی
اور متادب۔ باادب شریعت ہوں۔ بیدین سادھوؤں یا مبتدع فقیروں کی ہمنشینی جیسے کہ بعض فقیر
دوست لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اچھی نہیں۔ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین
اتاہ عمر فقال انا اسم احادیث من یحود تعجبنا افتری ان نکتب بعضہا فقال اتمتہو کون
انتم کما تھوکت الیہود والنصارى لقد جعلتکم یھا بیضاء نقیۃ ولو کان موسیٰ حیما و موصیٰ
الا ادبای یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جبکہ آپ کے پاس حضرت
عمر نے حاضر ہو کر عرض کیا۔ کہ ہم یہودیوں سے ایسی باتیں سنتے ہیں۔ جو دل کو اچھی لگتی ہیں۔ کیا آپ
کی دے میں ہم بعض باتوں کو لکھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تم بھی یہود و نصاریٰ کی طرح

مبتلائے حیرت ہو۔ (یعنی اپنے دین سے مطمئن نہیں ہو) میں ایک نورانی و روشن شریعت تمہارے لئے لایا
 ہوں۔ اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے۔ تو ان کو بھی ناچار میری اتباع کرنا پڑتا (مشکوٰۃ) سہری ہر
 اگر تو حکمت آموزی بدیوان محض ہو۔ کہو جہں اس بود کز خود یدانش بود حکم گرد
 عراقی ہے۔ بروں از شرع ہر را ہے کہ خواہی رفت گمراہی
 خلاف دین ہر آن عملے کہ خواہی خواند شیطان

راہم ہر چیز کے نزدیک ہر شے راہم ہر چیز کے نزدیک ہر شے

ترجمہ ہر چیز کا نام ہمارے نزدیک اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہے (اور) اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے باطن کے لحاظ سے ہے۔
 مطلب۔ چونکہ ہم ہر چیز کی اصل حقیقت سے مجھوب ہیں۔ اس لئے اس کا نام اس کے ظاہر کے اعتبار
 سے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کا خلیفہ برحق اس چیز کا جو نام تجویز کرتے ہیں۔ وہ اس کی حقیقت اور اس
 کے انجام و نال کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ نیچے کے اشاریہ میں اسی مضمون کی توضیح ہے۔ حافظ رحمہ
 ما از درون در شدہ مغرور صد فریب تا خود درون پردہ چہ تقریر میکنند

نزد موسیٰ نام چویش بد عصا نزد خالق بود نامش اژدہا

ترجمہ (چنانچہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی لکڑی کا نام عصا تھا۔ مگر
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام اژدہا تھا۔

بد عمر را نام اینجانبست پرست لیک مومن بود نامش درالست

لغات۔ یہ مخفف ہے بود کا الست سے یوم میثاق مراد ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذریعہ آدم کو پیدا
 کر کے فرمایا تھا۔ الست یوبکر اور انہوں نے اقرار ربوبیت کے طور پر کہا تھا۔ بکلی۔
 ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام یہاں (ایام جاہلیت میں) بت پرست تھا۔ لیکن یوم میثاق
 میں جبکہ انہوں نے اقرار ربوبیت کر لیا تھا ان کا نام مومن قرار پا چکا تھا۔

آنکہ بد نزدیک مانا شمنی پیش حق این نقش بد کہ با منی

لغات متنی نطق نقش صورت۔ جسم۔ کالبد با منی اس ہستی صنائع منی یعنی نطفہ اور منی غیر
 شکل و صورت ربہ میں صنعت تمجین مرکب۔

ترجمہ جس چیز کا نام ہمارے قیاس (کی رو) سے (ایک وقت میں) منی تھا۔ وہ خدا کے
 سامنے یہی صورت تھی۔ جیسے کہ تم میرے سامنے ہو۔

مطلب جو نفو آب رحم مادر میں قرار پاکر مدت مینہ کے بعد انسانی صورت میں پیدا ہوا۔ اور مثلاً ذبیحہ
 نام سے موسوم ہو گیا۔ وہ استقرار فی الرحم کے وقت ہمارے نزدیک محض ایک قطرہ تھا۔ مگر علم الہی میں وہ

اس وقت بھی زید کے نام سے موسوم اور اپنے تمام معینہ اوصاف و آثار کے ساتھ معلوم تھا۔

صورتے بدایں منی اندر عدم پیش حق موجود نے بیش و نہ کم

ترجمہ یہ منی (نہم) عدم میں خدا کے سامنے ایک صورت میں موجود تھی مگر اس موجودہ صورت سے) نہ زیادہ تھی نہ کم۔

حاصل آمد آں حقیقت نام ما بیش حضرت کاں بود انجام ما

ترجمہ غرض جس حقیقت (اور اصلیت) پر ہمارا انجام ہونے والا ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہمارا نام قرار پاتی ہے۔

مرد را بر عاقبت نامے نہند نے براں کاں عاریت نامند

لغات عاقبت انجام۔ آخر الامر۔ عاریت چاند روز کے لئے مانگا ہوا۔ چند روزہ۔ ترجمہ آدمی کا نام (اس کے) انجام کے مطابق رکھتے ہیں۔ (اور وہ نام) اس نام کے مطابق نہیں (ہوتا) جو (لوگ اپنی سمجھ کے مطابق) چند روز کے لئے لکھ لیتے ہیں +

چشم آدم کو نور پاک دید جان و ستر ناما گشتش پدید

ترجمہ حضرت آدم ؑ کی آنکھ نے جو نور پاک (کی طاقت) سے نظر اٹھائی۔ تو اس پر ستر اسرار اور (وجود) ارواح ظاہر ہو گیا۔

مطلب حضرت قاضی شہداء اللہ پانی پتی قدس سرہ تفسیر منطری میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کی تفسیر میں اسماء کے متعلق مذکور سابق اقوال لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اقوال درست نہیں اور اس کی دلیل درج ذیل کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسمائے الہیہ سکھائے تھے۔ مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ ستر ناما سے اسماء الہیہ مراد ہیں۔ کیونکہ ہر چیز کا نام اس کا واسطے مقرر ہوتا ہے۔ کہ وہ چیز اسماء الہیہ میں سے کسی خاص اسم کی مظہر ہے۔

بچوں ملک انوار حق بر و بتافت در سجود افتاد و در خدمت شتافت

ترکیب۔ پہلا مصرع بتافت فعل اور انوار حق فاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہے۔ دوسرا مصرعہ جملہ مطلق ہو کر جزا دوسرے مصرعہ میں افتاد کا فاعل ملک ہے۔ اس شعر میں تعقید لفظی ہے یعنی جزا کا فاعل ملک شرط میں بغیر دست شری ہے موقع درج ہو گیا۔

ترجمہ جب حضرت آدم ؑ پر اللہ تعالیٰ کے انوار (علم) درخشاں ہوئے۔ تو فرشتے سرسجود ہوئے۔ اور نہ منت گزاری پر آمادہ ہوئے۔

مطلب۔ تفصیل قصہ قرآن مجید میں یوں ہے۔ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى

حضرت آدم کی تعلیم اسماء سے احوال

اِس ہمہ دانست پُچوں آمد قضا دانش یک نہی شد بر خطا

لغات دانش عقل و فہم۔ سمجھنا نہی امتناعی حکم۔
ترجمہ (الغرض آدم علیہ السلام کو) یہ سارا علم تھا۔ اور جب قضا آئی۔ تو وہ ایک امتناعی حکم کے سمجھنے میں خطا کھا گئے۔

مطلب بدد کتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام یا وجود اس فضل و کمال کے غلطی کر گئے۔ تو ہم کس شمار و قطار میں ہیں۔ حافظہ رحمہ
 جانیکہ برق عصیاں بر آدم صفی زد مارا چگونہ زبیدہ دعوائے بیگناہی

کائے عجب نہی از پئے تحریم بُود یا بتاویلے بدو توہم سیم بُود

لغات تحریم۔ حرام قرار دینا۔ تاویل کسی کلام کو اس کے ظاہری مضمون سے پھیر کر کسی ایسے معنی پر محمول کرنا۔ جس کا احتمال صحیح ہو سکے۔ توہم و ہم۔ دانا۔

ترجمہ (حضرت آدم ص جیران تھے) کہ بڑا تعجب ہے۔ یہ ادا نہ گندم کی) مانعت حرمت کی وجہ سے تھی۔ یا کسی تاویل سے تھی۔ اور مجھے وہم میں ڈالا گیا۔

مطلب۔ تفصیل قصہ قرآن مجید میں یوں ہے۔ وَ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ هَ قَاذَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ه اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بی بی بہشت میں بسو۔ اور اس میں جہاں کہیں سے تمہارا جی چاہے باخراست کھاؤ۔ مگر اس درخت (گندم) کے پاس نہ مت پھٹکتا ورنہ تم اپنا نقصان کرو گے۔ پس شیطان نے ان کو دھوکا دیا۔ اور جس حالت میں تھے۔ اس سے ان کو نکلوا کر چھوڑا۔ اور ہم نے حکم دیا۔ کہ تم سب اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے دشمن ہو اور زمین میں تمہارے لئے ایک وقت تک ٹھکانا اور ساز و سامان ہے۔ (بقوہ رحمہ)

شعر کا مطلب یہ ہے کہ شجرہ ممنوعہ کے متعلق حضرت آدم ص کو یہ خیال آتا تھا۔ کہ آیا اس تحریم سے اس درخت کے پھل کا حرام ہونا بصریح معنی مراد ہے۔ یا اس حکم کا کچھ اور مطلب ہے۔ اور درخت فی الواقع حرام نہیں۔

رفع اشتباہ شاید کسی کو اس شعر کے مضمون سے یہ ظنمان عارض ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ کے متعلق جو حکم ہوا تھا۔ اگر اس میں ان کو شک و شبہ تھا۔ تو حکم آپ میں شک و شبہ ہونا ایک پیغمبر کی شان کے برخلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اگر کسی حکم الہی کے برحق ہونے میں شک و رازیا ہو۔ تو یہ بات بیشک شان نبوت سے معارض بلکہ متقضائے ایمان کے خلاف ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اس قسم کا شک نہیں تھا۔ بلکہ ان کو شجرہ ممنوعہ کے متعلق خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہونے کا تو یقین تام تھا۔ مرن اس امر میں ان پر خفا باقی تھا۔ کہ آیا یہ حکم حقیقی معنی میں امتناعی حکم ہے۔ یا اس کا مطلب

کچھ اور ہے۔ گویا ان کو نفس حکم میں شک نہیں تھا۔ بلکہ کیفیت حکم میں ایک قسم کا خفا باقی تھا اور اس خفا کی وجہ سے ان کے دل میں اضطراب و غلبان عارض ہو رہا تھا۔ جس کو مولانا یہاں تعجب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگلے شروع میں اس کو حیرت سے تعبیر کریں گے۔ اور اس قسم کا تعجب و حیرت یا اضطراب و غلبان کا عارض ہونا منصب نبوت کے لئے مضر نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ بعض امور کے متعلق اس قسم کا خفا عارض ہونے کا موقع پیش آیا ہے۔ مثلاً قصہ انک اور معاملہ ابن صیاد وغیرہ اور آپ ایسے امور میں نزول وحی تک متروک و متفکر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ؑ نے ایک مرتبہ دریا میں ایک مردہ پھیلی دیکھی۔ جسکو دریائی جانور اور گوشت خواہ پر نہ سے فوج فوج کھھا رہے تھے۔ آپ کو خیال آیا کہ اس قسم کے مردے قیامت کے روز کیونکر زندہ کئے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کی دبا الہی کیف تعجی الموتی الہی مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنِ ارشاد ہوا کہ کیا تم (اچھے موتے پر) ایمان نہیں لائے۔ قَالَ بَلٰی وَاٰنِکَ لَیَطْمَعُنَّ عَلَیْہِ عرض کیا کیوں نہیں (مگر یہ سوال) اس لئے (کیا ہے)۔ کہ میرے دل کو اطمینان مائل ہو اس واقعہ سے ظاہر ہوا کہ ایمان کے باوجود اطمینان قلب کا ایک مزید درجہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم ؑ کو باوجود کبوتر شجرہ ممنوعہ کے متعلق خدا کے حکم پر کامل یقین و ایمان تھا۔ مگر ابھی مزید اطمینان کی ضرورت باقی تھی۔ اور ابھی ان کو رفع غلبان و حصول اطمینان کا موقع نہیں ملا تھا۔ کہ شیطان نے ان کو دھوکا دینے کا یہ موقع قیمت سمجھا۔ وقال قدس سرہ سے

جانی بابا گویدت البیس ہیں تا یدم بفریدت دیو لعین
ایں چنین تلخیص با بیات کرد آدمی را ایں سیہ رخ مات کرد

در دلش تاویل چوں ترجیح یافت طبع در حیرت سو گندم فیتا

توجہ جب (دوسو شیطانی سے) ان کے دل میں تاویل نے ترجیح پائی۔ تو طبیعت حیرت میں (اگر گندم کی طرف مائل ہو گئی۔

مطلب قرآن مجید میں اور جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے اس تھکے کے متعلق آیا ہے۔ کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہما السلام سے کہا۔ مانہ کما عن هذه الشجرة الا ان تكونا مملکتین او تکونان خلدین یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لئے منع کیا ہے۔ کہ کہیں تم اس کے کھانے سے فرشتے نہ بنو۔ یا حیات دہام حاصل نہ کرو۔ گویا شیطان نے یہ تاویل ان کے ذہن نشین کر دی۔ کہ یہ درخت فی نفسہ حرام نہیں۔ بلکہ اس وجہ سے تم پر منع کر دیا گیا ہے کہ تم کو یہ کمالات حاصل نہ ہو جائیں +

باغبان را خار چوں در پافت دزد فرصت یافت کالابر دقت

لغات کالہ مال نفث۔ گرم۔ سرگرم۔ فرصت موقع پانا۔ ترکیب نفث مال ہے اور دزد دزد و دال۔ ترجمہ جب باغبان کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ تو چور کو موقع مل گیا۔ اور دزد تیزی سے مال چرا لے گیا۔

مطلب۔ جس طرح ایک باغبان کے پاؤں میں کانٹے کا چبھنا اور اس کا پاؤں کو لیکر بیٹھ جانا چور کے لئے باغ کے پھل اور میوے چرائے جانے کا موقع پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں شجرہ کی مرتج نہی یا تاویل کی متعلق جو حیرت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ شیطان کے لئے ان کو ہنگامے میں مدد بن گئی۔ یہاں تک کہ اس نے حضرت آدم ؑ کے دل میں دوسرے ڈال کر ان کو اس درخت کا پھل کھلا ہی دیا۔ جس کی پاداش میں ان کو جنت سے نکل جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ صائب رحمہ

خرد شمار گنہ را کہ گناہیست بزرگ گنہے کرد ز فردوس بروں آدم را

بچوں ز حیرت رست باز آمد براہ دید بروہ دوز درخت از کار گاہ

ترجمہ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام حیرت سے نکلے۔ تو ان پر اصدیت منکشف ہوئی۔ (اور) دیکھا کہ چور کا رخانہ سے (سارا) مال اسٹبا چرا لیگیا۔

مطلب۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ کے تناول کے سبب سے محکم ہوا۔ کہ جنت سے نکل جائیں۔ تو پھر ان کو تنبیہ ہوا۔ اور معلوم ہو گیا۔ کہ یہ سب شیطان کا فریب تھا۔ ہمیں کا مقصد یہ تھا۔ کہ ان کو نعيم جنت سے محروم کر دے۔ مگر اب کیا ہوتا تھا۔ چار دنا چار بہشت سے نکلنا اور زمین پر اترنا پڑا۔ صائب رحمہ

منکہ سر رشته تدبیر ز دست رفت است نلکم خاک زمین را بسر خود چلکم
رَبَّنَا اِنَّا ظَلَمْنَا كَفْتِ آه یعنی آمد ظلمت و گم گشت براہ

ترجمہ (تب) حضرت آدم علیہ السلام دینا ظلمنا کہہ کہہ کر مناجات کرنے اور (درد و سوز سے) آہیں بھرنے لگے۔ یعنی (الہی) اندھیر چھا گیا۔ اور ہم سے راستہ گم ہو گیا۔

مطلب۔ حضرت آدم ؑ عتاب الہی کے نازل ہونے کے بعد دنیا میں آکر آہ و زاری کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا فَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ ہاں الہی ہم نے اپنے آپ کے ساتھ برابر تاؤ کیا۔ پس اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پائیوالوں میں سے ہونگے۔ حافظہ

دوسرے مصرع میں ہوانا کا اشارہ اس امر کی طرف ہے۔ کہ اس دعا میں ظلمنا ظلم سے شتق نہیں ہے جو گناہ کیوہ ہے۔ کیونکہ حضرت آدم ؑ نے جو کچھ کیا وہ تاویل کے ماتحت کیا تھا۔ اور تاویل کے ساتھ کوئی کام کرنا گناہ کیوہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ لفظ ظلمت سے شتق ہے۔ پس ظلمنا انفسنا کے معنی یوں ہونگے۔ کہ ہم نے اپنے آپ کو تاریکی میں ڈال لیا۔ اپنے رتبہ اور منزلت کو ملحوظ رکھ کر کام نہ کیا۔

اِس قضا ابرے بود نور شید پوش شیر و اژدر باو ذرو ہیمو موش

ترجمہ (الغرض) با حضرت سلیمان ؑ یہ قضا ایک بادل ہے۔ سوچ کو چھپا لینے والا۔ جس کے آگے شیر اور اژدھ بھی چوہے کی طرح اضعیف و عاجز ہیں۔ سعدی۔ رحمہ

اگر در حیات نماند ست بہر
چنانک کشت نوشدارو کہ زہر
نہ رستم ہو پایان روزی بخورد
شخاد از ہناوش برآورد گرد

من اگر دایم نہ پیغم گاہِ حکم
من نہ تنہا جا بلکہ در راہِ حکم

ترجمہ اگر میں قضا کے آنے پر جال کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو قضا کے راستے میں صرف میں ہی
پیغمبر نہیں ہوں (بلکہ سب کا یہی حال ہے۔) جامی ص ۳۰

بچوں از قضا گریز تواند کسے کہ بود
دست قضا عناں کش او ہر کجا گریخت

اے خنک آل کو نکو کاری کند
زور را بگذارد و زاری کند

ترجمہ (اے مخاطب) خوش نصیب ہے۔ وہ شخص جو (و وقوع لغزش کے بعد) نیکو کاری (افتخار) کے
حجت بازی چھوڑ دے اور توبہ واستغفار کرے۔

مطلب۔ یہاں سے مقولہ مولانا رحمہ اللہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی مبارک ہے وہ شخص کہ جب اس سے بقا ضائع
بشریت کوئی خطا ہو جائے تو اس کے کفارہ کے لئے طاعات و عبادات اور خیرات و سبقت وغیرہ نیک کام کرنے
لئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔ نو الحسنة يجمعون وجه القلب ظلمة السيئة۔ یعنی نیکی کا نور
صفحہ دل سے گناہ کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ ان الواجب عليه التوبة والندم والاستغفار
بالذکر فبالحسنة تقضاه۔ یعنی مذکور گناہ پر واجب ہے کہ توبہ کرے۔ نادم ہو۔ اور کسی ایسی نیکی کو گناہ
کا کفارہ بنائے جو اس سے متضاد ہو۔ زور را بگذارد سے یہ مراد ہے کہ فضول و حجت آرائی سے باز رہے جیسے
جابل لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہ جو گناہ کرتے ہیں۔ وہ تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور قضا الہی کے مطابق ہم سے
صادر ہوتے ہیں۔ پس ان پر ہم کو کیوں مواخذہ ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ بلکہ لازم ہے کہ توبہ واستغفار کرے
تاکہ اگر ارتکاب خطا بقضائے الہی ہوا ہے۔ تو توبہ واستغفار بھی بقضائے الہی ہو جائے اور یہ قضا اس قضا
کے زخم کے لئے مرہم بن جائے۔ نیچے کے اشعار اسی مضمون پر مشتمل ہیں۔

گر قضا پوشد سیہ ہمچوں شبت
ہم قضا دست بگیرد عاقبت

ترجمہ اگر قضا سیہ رنجی کا لباس بن کر رات کی طرح تجھ کو چھپالے۔ تو انجام کار قضا ہی تیری
دستگیری بھی کرے گی۔

مطلب۔ اگر مشکلات و مصائب بقضائے الہی پیش آئیں۔ تو دعا و مناجات کی طرف متوجہ ہو جاؤ
شاید اسی ذریعہ سے دفع مصائب اور حل مشکلات مقدر ہو۔ سعدی ص ۳۰

گر قضا صد بار قصد جاں کند
ہم قضا جانست دہد و راں کند

ترجمہ اگر قضا سو بار بھی تیری جان لینا چاہتی ہے۔ تو قضا ہی تجھے جان بھی دیگی (ادب علاج)

ابھی کرے گی۔

مطلب۔ جب قضا بلان کر آتی ہے۔ تو دعا بھی قضا بنکر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ کما قال حضرت شاہ ولی
قدس سداً یحفظ اللہ تعالیٰ الہلا وخلقاً ما فیہ نزلہ علی المبتلی ویصعد الدعاء فیہ دما۔ یعنی اس قدر
ایک بلا کو کسی طرح کی پیدائش کے ساتھ پیدا کرنا ہے۔ پھر اس کو کسی مبتلا پر نازل کرتا ہے۔ اور ادھر سے دعا
اوپر جاتی ہے۔ تو وہ دعا اس بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ صائب رحمہ

دست دُعا بود سپرِ نادکِ قضا در کارِ غیرِ صرت کن اقبالِ خویش را

اِس قضا صدا بارگر را بہت زند بر فرازِ چرخِ خراگاہِ بہت زند

ترجمہ۔ یہ قضا اگر سو بار تجھے راستے میں لٹتی ہے۔ تو رہی قضا تیرا خیمہ آسمان پر نصب
(بھی کرتی ہے۔

مطلب۔ یہ شعر بھی اوپر کے اشعار کا ہم معنوں ہے۔ یعنی اگر نزول بلا مقدر ہے۔ تو مناجات و دعا کرو
شاید اس کے ذریعہ سے دفع بلا اور حصول درجات بھی مقصد ہو۔ ان اشعار کا خلاصہ مطلب ایک اور طرح
بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر تم فضلے الہی پر راضی رہو۔ اور تقدیر خداوندی پر سر تسلیم خم کرو۔ تو قضا کی
رحمت تمہارے لئے مبدل برحمت ہو جائے۔ کلیم رحمہ

مرد حق ہیں کہ بلا را از خداے بیند تیغ را بر سرِ خود بال ہمارے بیند

از کرمِ داں اینکہ مے ترساند تا بملاکِ امینی بنشاندت

توجہ۔ یہ قضا جو تم کو ڈراتی ہے۔ تو اس کو (ایک طرح کی) مہربانی سمجھو تاکہ تم کو امن
و اطمینان کی سر زمین میں لا بٹھائے۔

مطلب۔ نیک بندہ درنا ہے کہ مبادا مجھے سے کوئی خطا سرزد ہو۔ اور اس کی پاداش میں مستوجب عذاب بنوں
حالانکہ ارتکاب معاصی اور جرمے اعمال اگر ہے۔ تو وہ سب مقدر و محتمل ہو چکا ہے۔ پس یہ خوف اس کے تقویٰ
و پارسائی اور نجاتِ عقبی کا باعث ہو جاتا ہے۔ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی
فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰی (الانعام ۶۶) اور جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور
اپنے نفس کو خواہش سے روکنا رہا۔ تو (اس کا) ٹھکانا پس بہشت ہوگا۔ سعدی رحمہ

نکونام را کس نگیرد اسیر بترس از خدا و ترس از امیر

بچوں بترساند ترا آگہ شوی و ترساند ترا گمراہ شوی

ترجمہ۔ جب (قضا) تم کو ڈراتی ہے۔ تو تم چوکس ہو جاتے ہو۔ اور اگر تم کو نہ ڈرا
تو تم گمراہ (وغافل) ہو جاؤ۔

مطلب مصائب و ذائب کا خوف رفع غفلت کی ایک غیبی تدبیر ہے۔ قال بعضہم
نماید گو شمال ہر ہشیار اہل غفلت چو مدہوشے کہ از الیدین اعضا بیوش آید

ایں سخن پایاں ندارد گشت دیر گوش کن تو قصہ خرگوش و شیر
ترجمہ: بات ختم ہوئی والی نہیں (ادھر) دیر ہو گئی۔ اب خرگوش اور شیر کا قصہ سنو۔

پاے واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاہ آمد

کونیں کے پاس آ کر خرگوش کا شیر سے قدم پیچھے ہٹا لینا
شیر با خرگوش چوں ہمراہ شد پُر غضب پُر کینہ بدخواہ شد
ترجمہ جب شیر خرگوش کے ساتھ گیا۔ تو غضبناک اور دشمن کے کینے سے پُر ہو رہا تھا
بود پیشا پیش خرگوش دلیر ناگہاں پارا کشید از پیش شیر

لغات پیشا پیش میں الف اتصال کے لئے ہے۔ پاے کشیدن۔ رک جانا۔ ٹھہر جانا۔
ترجمہ دیر خرگوش آگے آگے (پہلے) تھا۔ کہ اچانک شیر کے سامنے سے ٹھٹک کر رہ گیا۔
چونکہ نزدیک چاہ آمد شیر دید کہ رہاں خرگوش ماند و پاکشید
ترجمہ جب شیر کونیں کے پاس آیا۔ تو دیکھا۔ کہ وہ خرگوش راہ سے ٹھہر گیا ہے۔ اور ٹھٹک رہا ہے
گفت پا واپس کشیدی تو چرا پاے را واپس کش پیش اندرا

لغات پاے واپس کشیدن۔ چلنے سے مرگ جانا۔ ٹھہر جانا۔
ترجمہ (شیر نے) کہا۔ تو نے قدم پیچھے کیوں ہٹا لیا۔ پاؤں پیچھے نہ ہٹا آگے چلا آ۔
گفت کو پا یم کہ دست یافت جان من لرزید و دل از جافرت

لغات کو کہاں۔ دست دیا رخن۔ یہ محاسس بھجاتا۔ ہاتھ پاؤں بھونٹتا۔ دل از جا سے رخن گھرا جانا۔ سہم جانا۔
ترجمہ (خرگوش) بولا کہاں کا پاؤں۔ میرے تومارے ڈر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میری جان کا ٹپ گئی اور دل سہم گیا۔

رنگ رویم را نمی بینی چو زر؟ زانند روں خود میدہد رنگم خبر

ترجمہ تو میرے چہرے کا رنگ نہیں دیکھتا (جو زردی سے) سونے کا سا (ہو رہا ہے) میرا
رنگ ہی دل کا حال بتا رہا ہے۔ ایمر خسرو سے
تو مال میں خود انہیں روئے زرد میں دیکھ کر

حق چو بیمار معرف خوانده است چشم عارف سو سیما مانده است

لغات سیمائشان - علامت - جہاز پیشانی - معرفت - تشریف کرنا والا - حال بتانے والا - عارف پہچاننے والا - ترجمہ - چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیشانی کو حال بتانے والی فرمایا ہے (اس لئے کسی آدمی کو) پہچاننے والے کی نظر (اس کی) پیشانی کی طرف رہتی ہے -

مطلب یہاں اس آیت کے مضمون کی طرف متوجہ ہے۔ لَفَقَرْنَا إِلَىٰ أَلِیِّنَ الَّذِیْنَ اٰخَوْا۟ وَفِی سَبِیْلِ اللّٰهِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ مَعٰزِبًا فِی الْاَرْضِ یَحْسَبُوْهُمُ الْبِیْطَاهِلُ اَعْمٰیةٌ مِّنَ التَّعٰظِفِ لَا تَعْرِفُهُمْ بِسْمٰکِیْ هُمْ لَا یَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الْخَافَا ذِیْرَاتٍ تَمُ اَنْ اَنْ جَمْعَتِدُوْنَ کَا حَقِّ ۚ ۛ جِو اللہ کی راہ میں گھرے بیٹھے ہیں۔ ملک میں کسی طرف کو جانیں سکتے۔ بیخبر آدمی اُن کی خودداری کی وجہ سے اُن کو غنی سمجھتا ہے۔ لیکن تو ان کی صورت سے ان کو صاف پہچان جائے۔ کہ ملک ہٹ کر لوگوں سے نہیں ملے۔ (بقرہ ۳۷)

کلمہ تفہیم سے مولانا نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اللہ نے پیشانی کو معرفت قرار دیا ہے۔ اور عارف سے بتقاضائے قرینہ یا تو انوی معنی یعنی کسی انسان کو پہچاننے والا مراد ہے۔ یا اصطلاحی معنی یعنی اہل معرفت اور صوفی مراد ہے۔ کہ وہ بھی اہل اعداد کا حال ان کی پیشانی سے معلوم کر لیتا ہے۔ صائب رحمہ

در جبهه من شعله فطرت بتواں دید چوں تیغ عیاں جو ہر ازیں چین چین است

رنگ و غمت از آمدن چوں حیرس از فرس آگه کند باتاگِ فرس

لغات - غماز اشارہ کرنیوالا - چنپور - جرس گھڑیاں -
ترجمہ رنگ و بو گھڑیاں کی طرح (چلا چلا کر) حال بتاتے ہیں - گھوڑے کا ہنہانا گھوٹ
(کے اوصاف) کی خبر دیتا ہے - حافظ شیرازیؒ

روے زردست و آه درد آلود عاشقان را گواہ رنجوری

بانگِ ہر چہ ساز سازد زو غیر تماہدانی بانگِ خراز بانگِ در

لغات ذہن جمع ذرہ چوٹی - بعض شرح نے در بدل مہمل نقل کیا ہے - بمعنی دروازہ -
ترجمہ ہر چیز کی آواز اس کی (حالت سے) آگاہ کرتی ہے - تم کو لازم ہے - کہ گدھے کی (سوت)
آواز سے بیکہ چوٹی کی (خفیف وغیر محسوس) آواز تک (تمام آوازوں) کے فرق کو سمجھو -
(اور ہر چیز کی آواز سے اس کے احوال کا سُرخ نگاہو)

مطلب اس سے قرآن مجید کی سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں
 سیماء کے معنی ہونے کے ساتھ ہی آواز کے معنی ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اِنْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
 مَرَضًا اَنْ لَّنْ يُخَيِّرَ اللَّهُ اَصْحٰنَهُمْ وَكَوْنُ شَاءَ لَا رَيْبَ لَكُمْ فَلَعَذَابُهُمْ بِسِمَاءِ اٰهْمٌ
 وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي نَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ کیا وہ لوگ جن کے

دلوں میں روگ ہے۔ اس خیال میں ہیں کہ خدا ان کی دلی عداوتوں کو کسی ظاہر نہیں کرے گا۔ اور ہم چاہتے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو دکھا دیتے۔ کہ تم ان کو ان کی صورت ہی سے پہچان لیتے۔ اور تم ان کو طرز کلام سے ضرور پہچان لو گے اور اللہ تم سب کے علوں کو جانتا ہے۔ جہاں رہے۔

ہست سخن پروردہ کیش مازنا زندہ کن مرده آوازنا

گفت پیغمبر تمیز کمال مہر محنتی لدی طی اللسن

ترجمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تمیز کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ کہ آدمی اپنی زبان (کے بند رکھنے) میں مخفی ہے۔

مطلب مولانا بحر العلوم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ الصمد خضوع فی لسانہ لکافی طیبستانہ آدمی اپنی زبان میں مخفی ہے۔ نہ کہ اپنی چادر میں۔ سعدی رحمہ اللہ

تا مرد سخن نغفہ باشد عیب و ہنرش نغفہ باشد

وقال بعضهم۔ در سخن گفتن خطاے جاہلاں پیدا شود

تیر کج چوں از کماں بیروں رود رسوا شود

رنگ رُوزِ حال دلِ ادِ نشاں رُحتم کن مہرِ من در دلِ نشاں

لغات نشان۔ نشانی علامت اور صیغہ امر نشانہن بھانا سے صنائع کلمہ نشان میں صنعت بھینس نام ترجمہ (میرے) چہرے کی رنگت دل کے حال کی نشانی ہے (اے شیر) مجھ پر رحم کر (یعنی دشمن سے نجات دلا) اور میری محبت دل میں قائم کر (کہ میں تیرا خادم جاں نثار ہوں) مناسب رحمہ اللہ

رحم کن بر ماسیہ بختاں کہ با آں سرکشی شمع در شبہا بدست آمد دل پروانہ را

رنگِ رُخِ دارِ دباگِ شکر رنگِ رُوئے زردِ دارِ صبر و نکر

لغات دباگ آواز۔ نکر عذاب۔ تکلیف صنائع۔ مقابلہ۔ ترصیع

ترجمہ رُخ چہرے کی رنگت (زبان حال سے دل کے) شکر (اور احسانندی کو) پکار پکار کر بیان کیا رہی ہے۔ زرد چہرے کی رنگت صبر اور عذاب (کی علامت) رکھتی ہے۔

قہر عشق تو جاتی ز کساں چوں پوشد چہرہ گویاست اگر چند زباں خاموش است

در من آمد آنچه در فکشتات آدمی و جانور جامد نبات

لغات ات شکست خوردہ۔ منہزم۔ مقید۔ گرفتار جامد جمادات۔ اینٹ پتھر۔ نبات درخت۔ لکاس وغیرہ زمین سے اُگنے والی چیزیں۔

ترجمہ (اے شیر!) مجھ میں وہ چیز سما گئی ہے۔ جس کے آگے آدمی اور جانور اور جمادات و نباتات (غرض) سب شکست پانگئے +

مطلب خروگوش، کتا ہے۔ کہ میری حالت کے متغیر ہونے کا سبب یہ ہے۔ کہ مجھ پر موت کا خوف چھارہا ہے اور تو وہ چیز ہے جو خدا کے سوا ہر چیز کو فنا کر کے چھوڑے گی۔ **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ**۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ مگر اس کی ذات پاک **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَسْبِقُهَا يُجِبُّ دَيْنُكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** اور رحمن کریم (۲) جتنی مخلوقات زمین پر رہے۔ سب فنا ہو جانے والی ہے۔ اور تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جانے لگی۔ **كَلَيْلٌ**۔

برائے زادینا چار بایدش نوشید / رجام دہرے کل من علیکھا فان

درمن آمد آنکہ دست و پا برد / رنگ رو و قوت و سیما برد

لغات دست و پا بردن جو اس باختہ کر دینا۔ سیما سے یہاں لغوی معنی مراد ہیں۔ یعنی علامت۔ ترجمہ مجھ میں وہ چیز سما گئی ہے۔ جو جو اس باختہ کر دیتی ہے چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے۔ قوت کو زائل اور علامات (صحت) کو تبدیل کر دیتی ہے +

مطلب خوف موت وہ چیز ہے۔ جو انسان کو بدحواس اور متغیر الحال بنا دیتی ہے۔ صائب رحم سے

ہر ہر سوے ترا باز نہ کی بیونداست / باچنیں و بستگی از خود بر بدن شکل است

آنکہ در ہر چہ در آمد بشکند / ہر درخت از نیچ و بن او بر کند

ترجمہ (مجھ میں) وہ چیز (سما گئی ہے) کہ وہ جس چیز میں سمائے اس کو توڑ ڈالے (اور) ہر درخت کو نیچ و بن سے اکھیر ڈالے۔

مطلب بڑے بڑے تناور و شہزادہ موت کے حملے میں کمزور و ناتواں ثابت ہوتے ہیں صائب رحم سے

طعنہ شور شوی گر چہ سیماں شدہ / رال میگردی اگر رستم دستاں شدہ

ایں خود اذخرا نید کلیات ازو / زرد کردہ رنگ و فاسد کردہ یو

لغات اجزاء جزئیات۔ چھوٹی مخلوق یا مختلف انواع کے افراد و اشخاص کلیات۔ طبقات غلطے جو بہت سی چھوٹی مخلوق پر مشتمل ہوں۔ یا بڑی بڑی مخلوقات۔ جیسے ارض و فلک۔ شمس و قمر۔ کوہ و دریا۔ بارغ و صحرا۔

ترجمہ یہ تو (خیر) چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ بڑی بڑی چیزوں کا بھی اس (کی دہشت) سے یہ حال ہے۔ کہ رنگ زرد ہو جاتا ہے اور بو بگڑ جاتی ہے۔ کما قیل سے

بیک روز و بیک ساعت بیکم / دگر گوں میشود احوال عالم

تا جہاں گہ صابر منت و گہ شکور / بوستاں گہ حلقہ پوشد گاہ عور

لغات صابر صبر کرنا۔ شکور۔ شکر گزار۔ علقہ۔ پوشاک۔ شافانہ لباس۔ عور۔ برہنہ۔

ترجمہ۔ یہاں تک کہ جہاں (بھی) کبھی رزوال و تنزل پر صابر رہے۔ اور کبھی (رتزی و عسود پر)

شاکر ہے۔ باغ کبھی سبز پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ کبھی تنگاہے۔ سعدی ۱۱۷
 شگوفہ گاہ شکستہ ست و گاہ خوشیدہ درخت و قنبر بہنہ ست و وقت پوشیدہ
 آفتابے کو بر آید نارگوں ساعے دیگر شود او سرنگوں

لغات نار آگ نارگوں مرکب غیر امتزاجی۔ سرنگوں اونڈھا۔
 ترجمہ۔ سورج جو (صبح کے وقت) آگ کی طرح (دھکتا) نکلتا ہے۔ دوسری گھڑی وہ دھکنے
 لگتا ہے۔ مناسب ۱۱۷

بند و پست جہاں در قفاے یکدگرست اگرماہ برائی نظر بچاہ انداز

اختراق یافتہ بر چارطاق لُحْطہ لُحْطہ مُقْتِلَاے اِخْتِرَاق

لغات اختراق ستارہ تاقیہ از تاقین چکنا۔ چارطاق ایک قسم کا چار گوشہ نیمہ۔ جسکو ہندی
 میں راوی کہتے ہیں۔ اختراق جل جانا۔ اہل نجوم کی اصطلاح میں پانچ ستاروں یعنی اربعہ
 مشتری، زہرہ، عطارد۔ مریخ، میں سے کسی ستارے کا سورج کے ساتھ ایک برج میں جمع ہونے
 کی وجہ سے اس کی شعاع میں مٹنی ہو جانا۔

ترجمہ چمکدارتا ہے (آسمان کی) راوی پر دمیدم (سورج کے آگے) ماند پڑ جانے میں مبتلا ہیں۔

ماہ کوافر و زرخستہ در جمال شذر رنج دق او پیمچوں ہلال

لغات اختر افروقتن خوش نصیب ہونا۔ صنایع ماہ اختر ہلال مناسبات ہیں۔ ہلال استعارہ ہے لاغر ہے۔
 ترجمہ چاند خوبصورتی میں روشن اختر ہے۔ وہ بھی دق کی بیماری سے ہلال کی طرح (لاغر) ہے۔
 مطلب۔ چاند جو پندرہویں تاریخ سے گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ اس کو دق کے مریض سے تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ وہ
 بھی روز بروز گھٹتا اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔ مناسب ۱۱۷

مہ تمام ہلال و ہلال شد مہ پدر بیک نزار کہ در روزگارے ماند

اجرام فلک کے تغیرات و انقلابت کے ذکر کے بعد اب زمین۔ کوہ و دریا اور عناصر کا ذکر کرتے ہیں۔

ایں زمین یا سکون و یا ادب اندر آرزو لرزلہ اش در لرزوتب

ترجمہ یہ زمین (کیسی) یا سکون و یا ادب (ہے) زلزلہ اس کو بھی) تب لرزہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔

اے بسا کہ زمیں پلائے مردہ ریگ گشتہ ہست اندر جہاں او خورہ ریگ

لغات گز منفہ ہے کوہ کا مردہ ریگ بضم ییم و یا بضم ممد کے مال۔ تاجیزہ فرومایہ۔ خورہ باریک۔
 ترکیب پلائے مردہ ریگ میں ترکیب اضافی نہیں ہے۔ ورنہ معنی میں تکلف کرنا پڑیگا۔ بلکہ زمیں پلائے متعلق چلا
 ہے۔ بلا کی یا تقسیم کے لئے ہے۔ اور بسا کوہ جتنا مردہ ریگ اس کی غیر اور کھلے ربط محذوف ہے۔

ترجمہ (کے مخاطب) بہتر کے پہاڑ اس بلا عظیم سے ناچیز نکلے اور (پس پس کر) باریک ریت (کی طرح) ہو گئے۔

اِس ہوا یا رُوح اُمّ مُقْتَرَن چوں قضا آید و یا گشت و عُضن

لغات مُقْتَرَن نزدیک۔ مناسب و با عام پھیلنے والا مرض عُضن۔ ستفن۔ گندا۔ سڑا ہوا۔ ترجمہ یہ ہوا (جو) رُوح کا ساتھ دے رہی ہے۔ جب قضا آتی ہے۔ (تو) و با نجاتی اور گندی ہو جاتی ہے۔

مطلب ضروریات حیات میں جو اسب سے مقدم اور زیادہ ضروری ہے۔ اگر طعام نہ ملے۔ تو انسان آٹھ دن تک نہس سڑتا۔ اگر پانی نہ ملے۔ تو تین دن تک اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اگر سانس لینے کے لئے ہوا نہ ملے۔ تو انسان چند منٹ میں مرجائے۔ غرض جو ہوا نفس کے ذریعہ سے انسان کی قوت رُوح اور معادن زندگی ہے۔ بقول حضرت سعدی "ہر نفسیکہ فردے رود مد حیات است" تمنا شے قدرت یہ ہے۔ کہ وہی ہوا نفس ہو کر وہی صورت اختیار کرتی ہے۔ اور انسان کے عزیز حیات کے لئے برقی طائف ثابت ہوتی ہے۔

آب خوش کو رُوح را ہمیشہ شد در غدیرے زرد و تلخ و تیرہ شد

لغات ہمیشہ۔ بھائی۔ بہن۔ غدیر۔ جو ہڑتالاب۔ تیرہ گدلا۔ مکر۔ ترجمہ خوشگوار پانی جو رُوح کا بھائی بن گیا ہے (قضا سے یہ بھی) جو ہڑ میں (پڑا پڑا) زرد اور تلخ اور گدلا ہو گیا۔ مطلب۔ انسان کی ضروریات زندگی میں جو اسے دو مکر درجہ پر پانی ہے۔ مگر وہ بھی مکر و متعن ہو کر بجائے معین صحت ہونے کے مضر صحت بن جاتا ہے۔

آتے کو باد دار در بر و ت ہم یکے بادے برو خواند تُسُق

لغات باد در بر و ت داشتن۔ مغرور ہونا صنائع آتش و باد میں مناسبت ہے۔ ترجمہ آگ جو ہوا سے سوچھ پھلانے ہوئے ہے (یعنی بڑی مغروری) ہوا ہی کا ایک جھونکا اس کے لئے پیغام فنا ہے۔

خاک کو شد مایہ کل در بہا ناگہاں بادے برار د زود مار

لغات دار۔ برآوردن۔ ہلاک کر دینا۔ تباہ کرنا۔ ترجمہ (سبزہ زار کی) زمین جو موسم بہار میں سب کی مایہ (شادمانی) ہے۔ اچانک باد (خزاں) اس کا ستیا ناس کر جاتی ہے۔ حافظ رحم سے رسم بد عہدی ایام چو دید ابر بہار گریہ اش بر سن و سنبل و نسریں آمد

حال دریا ز اضطراب و جوش او فہم کن تیرہ بلہاے ہویش او

لغات اضطراب دریا دریا کا موجزن ہونا۔ تبدیلی ہوش حواس باختل۔
توجہ دریا کا حال (دیکھ اس کی) بیقراری اور جوش سے اس کی بدحواسی معلوم کرے۔

پنج سرگرداں کہ اندر جستجو ست حال اوچوں حال فرزندان اوست

ترجمہ سرگرداں آسمان جو (اپنی مسلسل حرکت کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا کسی جستجو میں ہے۔ اس کا حال بھی اس کی اوناد (موالید ثلاثہ) کی طرح ہے۔

مطلب اوپر اربعہ عناصر اور موالید ثلاثہ یعنی حیوانات و نباتات و جمادات کے انقلاب تغیرات کا ذکر تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ خود آسمان بھی جس کی آغوش تاثیرات میں ان چیزوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس قسم کے انقلابات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔

گہ حقیض و گہ میانہ گاہ افج اندر واز سعد و شمس فوج

لغات افج۔ حقیض۔ میانہ۔ اہل ہیئت کہتے ہیں کہ ساتوں ستارے ایک دائرے پر حرکت کرتے ہیں۔ اور اس دائرہ کا مرکز ایک نقطہ ہے۔ جو فلک الافلاک کے مرکز سے اوپر ہے اور وہی زمین کا مرکز ہے۔ اور اس دائرے پر ایک نقطہ فلک الافلاک کے مرکز سے ابعد ہے۔ اور ایک نقطہ اس سے اقرب ہے۔ نقطہ اعب کو اورج کہتے ہیں۔ اور نقطہ اقرب کو حقیض کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دو نقطے اس دائرے کے محیط پر ہیں۔ کہ فلک الافلاک کے مرکز سے ان کا بعد اس قدر ہے جس قدر وہ اس دائرے کے مرکز سے دور ہیں۔ ان دونوں نقطوں کو اوسط کہتے ہیں۔ مولانا نے اوسط کو بغیر شری بطور ترجمہ میانہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ سعد نیک نیتی مبارک مستلے۔ مثلاً مشتری و زہرہ وغیرہ۔ منازل قمر میں سے بائیسویں منزل اور وہ دو ستلے ہیں جدی کے سیٹوں پر۔ اور ایک ستارہ ان دونوں ستاروں کے پاس اور ہے۔ جس کو شاة سعد کہتے ہیں یعنی سعد کی بکری گویا سعد اس بکری کو ذبح کر رہا ہے۔ ایسا وسط اس کو سعد ذابج بھی کہتے ہیں شمس نام مبارک۔ منخوس ستلے۔ مثلاً زحل اور مریخ وغیرہ فوج فوج یعنی کثیر۔

ترجمہ (اور فلک کا تغیر یہ ہے کہ اس کی حرکت سے) کبھی نقطہ حقیض (پیدا ہوتا ہے) کبھی بعد اوسط۔ کبھی افج۔ اور اس (فلک) کے اندر سعد و شمس (ستاروں کی) کثرت ہے۔

گہ شرف گاہ صعد و گہ فرج گہ وبال و گہ بنوط و گہ ترح

لغات شرف۔ بلندی اہل نجوم کی اصطلاح میں ہر برج ایک خاص ستلے کے لئے خاص شرف ہے۔ چنانچہ برج حمل سورج کے لئے خاص شرف ہے۔ صعد۔ اوپر چڑھنا۔ حقیض سے افج کی طرف ستارے کی حرکت کرنا۔ مہبوط۔ اُور یا کے منہ سے اتنا۔ اہل نجوم کی اصطلاح میں ستاروں کی خاص منازل کا نام ہے۔ جہاں ان ستاروں کا پہنچنا ان کے منسوبات کی پستی و تنزل کی دلیل ہے جیسے کہ آفتاب کامل مہبوط میزان ہے۔ اور قمر کامل مہبوط عقرب ہے۔ فرج خوشی۔ اہل نجوم کی اصطلاح میں کسی خاص برج کو کسی خاص ستارہ کا خانہ فرج کہتے ہیں۔ مثلاً حمل خانہ فرج ہے عطارد کا۔ ترح فرج کی ضد ہے۔ بخوبیوں کے نزدیک ہر ستلے

کاتج اس کے خانہ فرج سے ساتویں برج میں ہوتا ہے۔ جیسے عطار کا خانہ ترچ میزان ہے۔ جو محل سے ساتواں برج ہے۔ وبال سخی۔ دشواری بخومیوں کی اصطلاح میں کسی ستارے کا اپنے برج کے مقابل یعنی ساتویں برج میں آنا جیسے آفتاب کا برج اس کی حرارت مزاج کی مناسبت سے اسد ہے۔ پس دو جو اسی سے ساتواں برج ہے اس کا خانہ وبال ہے۔

ترجمہ (اور ان ستاروں کو) کبھی شرف (حاصل ہوتا ہے) کبھی صعود اور کبھی فرج کبھی وبال اور کبھی بیسوط اور کبھی تاج۔

فائن کو اکب کی سعادت و نحوست کے اعتقاد کا مسند نہایت اہم ہے۔ جس میں عدم احتیاط روا رکھنا آدمی کو شرک و کفر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مفتاح العلوم کے حصہ اول میں اسپر فصل بحث کی جا چکی ہے۔

از خود اے فروے زکھما مختلط فہم مے کن حالت ہر منبسط

لغات۔ مختلط۔ مرکب۔ منبسط۔ بیسوط۔ مفرد۔
ترجمہ اے مخاطب توجہ جزو (ہے) اور کئی امور کلیہ سے مرکب (ہے) تو اپنی حالت سے ہر مفرد (جز) کی حالت کو سمجھ لے۔

مطلب۔ اوپر عناصر کے تغیر کا ذکر تھا۔ جن کو امور کلیہ یا اصول کہتے ہیں۔ کیونکہ تمام اجسام ان سے مرکب ہیں۔ گویا اجسام ان کی جزئیات اور وہ اجسام کی کلیات ہیں۔ اور انسان بھی انہی کلیات کی ایک جزئی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں۔ کہ اے انسان جو امور کلیہ یعنی عناصر سے مرکب ہے۔ اپنے تغیر احوال سے اپنے اجزاء یعنی آب و خاک و باد و آتش کے تغیر کا حال سمجھ لے۔ جن سے تو مرکب ہے۔ انسان کا تغیر تو ظاہر ہے۔ کہ قطر آب سے مضغہ گوشت بنا۔ روح کی میت ہوئی۔ بچہ بن گیا۔ جوان ہوا۔ بڑھاپے کو پہنچا۔ آخر موت آئی۔ تو روح جدا ہو گئی۔ اور جسم مٹی میں مل گیا۔ اسلئے اسکے اجزاء جسم بھی جنکو عناصر کہتے ہیں۔ تغیرات کا متحمل مشق ہیں۔ پرانی تحقیقات کی رو سے انسان کے عناصر جسم صرف چار ہیں۔ مگر تحقیقات جدیدہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ کہ تقریباً سولہ اشیداد سے انسان کا جسم بنا ہے۔ جن میں سونا چاندی۔ لانا۔ لوہا۔ گندھک بھی شامل ہیں۔ تغیر اجزاء کے سمجھنے کے لئے مثال کے طور پر فولاد کو لو۔ جو انسان کا جزو جسم ہے۔ انسان کے تندرست بدن میں فولاد کی ایک خاص معین مقدار موجود رہتی ہے۔ کبھی وہ مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تو بدن زرد، جگر خراب، قوت کم۔ نامنہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ کچھ اور فولاد جو کبھی معدن میں مٹی کے ساتھ مخلوط پڑا تھا۔ پھر اسپر صفائی اور نکھار کا عمل ہوا۔ خالص فولاد کی شکل میں آیا۔ کوٹ پیٹ کر باریک کیا گیا۔ بعض جری بوٹیوں کے ساتھ ملکر آگ میں پڑا۔ کشتہ ہوا۔ پھر بعض دواؤں کے ہمراہ مرکب بنا۔ بسیب کی تجویز سے اس مریض کے پیٹ میں گیا۔ ہضم ہوا۔ خون میں ملا۔ جسم کے فولاد کی کمی اس سے پوری ہوئی۔ مریض کی حالت اچھی ہونے لگی۔ خون ٹھنک اور جسم توانا ہو گیا۔ دیکھو اس فولاد نے کتنی مرتبہ مٹی پانی آگ اور ہوا کی سیر کی۔ اور کس قدر تغیرات کی تفریس طے کیں۔ یہی حال باقی اجزاء جسم کا ہے

سوال۔ اس شر اور اس کی تشریح میں پہلے تو عناصر کو کلیات کہا ہے۔ پھر انہی کو منبسط یعنی اجزاء کہا ہے۔ کیا اس میں تضاد نہیں؟

جواب۔ عناصر یعنی آگ، خاک، باد و آتش تمام اجسام میں مشترک ہیں۔ اس عموم اشتراک کے لحاظ سے وہ امور کلیہ ہیں۔ لیکن کوئی خاص جسم جس میں آگ، باد و آتش سے مرکب ہے۔ وہ اس جسم کے اجزاء ہیں۔ اور یہی اجزاء ان امور کلیہ کی جزئیات ہیں۔ فلاں قاعدہ سے پہلے جو عناصر کے تغیرات کا ذکر کیا تھا۔ وہ عام تغیرات تھے جن کا تعلق ان امور کلیہ سے بالکلیہ تھا۔ اب یہاں ان تغیرات کی طرف اشارہ ہے۔ جو خاص انسان کے اجزاء جسم پر وارد ہوتے ہیں۔ وہ بدنہما بکون ہیں۔

بچوں نصیب ہمت و رنج کہتراں را کے تواند بود گنج

ترجمہ جب بڑے لوگوں کی قسمت (میں) درد و رنج (لکھا) ہے۔ تو چھوٹے لوگوں کے حصے میں (خوشی کا) خزانہ کب آئے۔

مطلب ہمتوں سے مراد اصول اور امور کلیہ ہیں۔ اور کہتراں سے مقصود فروع اور امور جزئیہ ہیں۔ چنانچہ نیچے کے شعر میں اس اشارہ کی توضیح کی ہے۔

چونکہ کلیات رنج مست درد جزوایشان چوں نیا شد و زرد

ترجمہ جب کلیات (تغیرات و انقلابات کے) رنج و درد میں مبتلا ہیں۔ تو ان کی جزئیات کیوں نہ زرد رو (یعنی متغیر) ہوں۔

خاصہ جزوے کو زائد دست جمع زاب خاک و آتش و یاد دست جمع

ترجمہ خصوصاً ایسی جزئی (تو بہت ہی تغیرات کا مورد ہو سکتی ہے) جو مخالف اجزاء سے مرکب ہو (یعنی) پانی۔ مٹی۔ آگ اور ہوا کا مجموعہ ہو۔

مطلب۔ جب کلیات مورد تغیرات ہیں۔ تو جزئیات، کیوں نہ ہوں۔ خاصکر ایسی جزئیات جو اصدا کا مجموعہ ہیں۔ یعنی انسان۔

سوال مشورہ تو یہ ہے کہ اجتماع اصدا و محال ہے۔ مگر یہاں مذکورہ جزئیات میں اجتماع اصدا کا وقوع تسلیم کیا ہے۔

جواب۔ اجتماع اصدا کا محال ہونا اس لحاظ سے ہے۔ کہ ایک چیز پر ایک وقت میں متضاد امور صادق نہیں آسکتے۔ مثلاً ایک چیز ایک ہی وقت سیاہ اور سفید نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بات نہیں۔ یہاں دو متضاد چیزوں کا اکٹھا ہونا مقصود ہے۔ چنانچہ یہ محال نہیں۔ ہے کہ دو سیاہ اور سفید چیزیں اکٹھی ہو جائیں +

ایں عجب بد کہ میش از گرگ جست ایں عجب کہ میش دل در گرگ بست

لغات میش بھیرا گرگ بھیرا جست از جست۔ گودا۔ بھان بنا۔

ترجمہ یہ بات (موجب) تعجب نہیں۔ کہ بھیرا بھیرے سے بھاگ نکلی (بلکہ) تعجب (کی بات) ہے تو یہ ہے۔ کہ بھیرا نے بھیرے کے ساتھ دل لگا لیا۔

مطلب انسان آپ آتش اور باد و خاک سے مرکب ہے۔ اگر ان متضاد و متخالف عناصر میں کشمکش واقع ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان عناصر میں اتفاق کیونکر ہے۔ اس شعر میں خوف موت کا علاج مضمر ہے یعنی انسان کا مرنا اور دنیا کو چھوڑ جانا محل تعجب نہیں بلکہ زندہ رہنا موجب حیرت ہے۔ لہذا زندگی کو ناپائیدار و ناقابل اعتبار سمجھنا چاہیے۔ اور مرنا ایک طبعی اور فطری امر ہے۔ اس سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسلمان ہر عمر سے موت سے ڈرنا بشر کا ایک خیال خام ہے۔ اصل فطرت میں فقط آرام ہی آرام ہے۔

زندگانی آشتی ضد ہاست مرگ آں کا ندر میاں شاہ جنگ خا

لغات - آشتی صلہ - دوستی - اتحاد - مناسبت۔

ترجمہ (انسان کی) زندگی کیا ہے؟ مخالف چیزوں کا باہم تعلق ہے (اور) موت یہ (ہے) کہ ان (مخالف چیزوں کے درمیان) جنگ چھوڑ گئی۔

مطلب - اوپر کے شعر میں جو زندگی کو ناپائیدار اور ناقابل اعتبار فرمایا تھا۔ اب اس دعویٰ کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ جس کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ زندگی کا مدار اس پر ہے کہ اس کے عناصر جسم میں اتفاق و اتحاد ہے۔ دوسرا مقدمہ آگے آئیگا۔

صلح اضداد است این سر جہاں جنگ اضداد است عمر جاوداں

ترجمہ (یایوں کو کہ) یہ دنیوی زندگی مخالف چیزوں کی (باہمی) صلح ہے (اور) ان مخالف چیزوں کی جنگ ابدی زندگی ہے۔

مطلب - یہ اسی مقدمہ اولیٰ کا دوسرا الفاظ میں اعادہ ہے۔ عمر جاوداں یعنی ابدی زندگی کے لفظ سے یہ نکتہ نکلتا ہے کہ ہر جسم سے انسانی جسم مراد ہے یعنی مرنے کے بعد انسان ہی ابدی زندگی پاتا ہے۔ مواہد ثلاثہ کی دیگر اقسام کے لئے موت کے بعد جہات کثیر ثابت نہیں کیونکہ انسان صرف ان عناصر ربوہ سے ہی مرکب نہیں۔ جو دیگر مخلوقات کی ترکیب جسمانی میں بھی داخل ہیں۔ بلکہ اس میں ان اجزاء سے اربعہ کے علاوہ جو عالم خلق سے ہیں۔ عالم امر کے اجزاء بھی شامل ہیں جن کو مخالف کہتے ہیں (دیکھو اس کتاب کی جلد اول)۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اجزاء کا افتراق عمر جاوداں کا موجب ہے۔ کیونکہ محض ان اجزاء سے اربعہ کا افتراق عمر جاوداں کو مستلزم نہیں۔ یہ افتراق تو عمر انسان مخلوقا میں بھی پایا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے لئے ابدیت مسلم نہیں۔ بعض شارحین نے اس شعر میں عمر یعنی مہلہ کی بجائے عمر یعنی مجملہ نقل کیا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہونگے ہیں اور ان مخالف چیزوں کی جنگ ہمیشہ کے لئے رہیائے عدم کا تو یہاں سے یہ معنی آدمی مر جاتا ہے۔

زندگانی آشتی دشمنان مرگ و افتن با صل خویشاں

ترجمہ (یایوں کو کہ) ان غصہ صری دشمنوں کی صلح (جاری) زندگی ہے (اور) ان کا اپنے صل کی طرف چلے جانا (بجاری) موت ہے۔

مطلب - یہ بھی اس مقدمہ اولیٰ کا تیسرا ہے۔ یہ میں اعادہ ہے۔ یعنی حبیب انہماں مر جاتا ہے۔ تو بدو

اپنے مقام میں چلی جاتی ہے۔ اور اجزاء جسم آب و خاک و باد و آتش اپنے اپنے معادن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

صلح دشمن وار باشد عاریت دل بسوے جنگ دار دعاقت

ترجمہ (اور یہ غناصر کی صلح دشمن (کی صلح) کی طرح عارضی ہوتی ہے۔ (جو) آخر الامر جنگ کی طرف مائل رہتا ہے۔

مطلب۔ یہ زندگی کی ناپایداری کے استدلال کا مقدمہ ثانیہ ہے۔ جس کے متعلق اوپر اشارہ کیا گیا تھا۔
ترتیب مقدمتین قیاس حملی کی شکل اول میں یوں ہے۔ زندگی صلح اضداد پر موقوف ہے۔ اور صلح اضداد عارضی و چند روزہ ہوتی ہے جس کا نتیجہ آخر تقریر میں یہ نکالینگے۔ کہ زندگی چند روزہ ہے۔ سعدی ۴۷۰

چار طبع مخالف و سرکش چند روزے بوند باہم خوش
گر یکے زیں چہار شد غالب جان شیریں براید از غالب
لاجرم مرد عاریت کامل نند بر حیات دنیا دل

روز کے چند از برای مصلحت باہم اندر وفا و مروت

لغات روز کے میں کچھ تصنیف کے لئے ہے۔ باہم اندر مروت مہربانی عنایت شفقت مراد اتفاق
ترجمہ (یہ اضداد) چند روز کے لئے کسی (خاص) مصلحت سے ایک دوسرے کے ساتھ
مسالمت اور ملاپ رکھتی ہیں۔

مطلب۔ غناصر جسم جو باہم اضداد کی نسبت رکھتے ہیں۔ اس مصلحت سے آپس میں متحد و مجتمع
ہیں کہ انسان کا کمال عمل دنیا یعنی عالم اجسام ہے اور جب قدرت الہیہ کا تقاضا ہوا کہ انسان حسب استعداد اعمال بجا
تو اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ جہاں ایسے اعمال کا اکتساب جن پر جزا و سزا ترتیب ہو۔ توسط جسم کے بغیر نامکن ہے۔ اس
لئے جب تک انسان کا مزاج اعمال ہونے رہنا مشیت خداوندی میں مقدر ہے۔ اس وقت تک اس کا جسم صحیح
و سالم اور اس کے اجزاء جسم متوافق و متحد رہتے ہیں۔ ایقظی اللہ امر! کان مفعولہ صائب ۷۰

تا رسیدن بادہ را یا تم دارا لازم است

ورنہ بیزار از تن خاکی ست افسد طون ما

عاقبت ہر یک بخوہر از گشت ہر یکے یا چش خود انباز گشت

لغات عاقبت آخر الامر۔ انجام کار۔ جوہر سے اصل مراد ہے۔ انباز۔ شامل۔ شریک۔
ترجمہ آخر ہر ایک (جز اپنے) اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ہر ایک اپنی جنس
(یعنی نوع) میں جا شامل ہوتا ہے۔

مطلب۔ اجزائے جسم کے باہم متفق رہنے سے جو مصنوعات تھی۔ جب وہ پوری ہو چکی ہے
تو سب اجزا منتشر و متفرق ہو کر اپنے اپنے ٹھکانے جا لگتے ہیں۔ نعمت خاں مالی فقرہ ۷۰
یاد ان زمانہ ہجو دندان باشند یک چند بہم رفیق و چہاں باشند

بردند چو فیضِ عسمر از پہلو ہم خنداں خنداں زہم گزیاں باشند
مگر یہ افتراقِ ابدی نہیں۔ کیونکہ حشر میں ہی اجزا پھر دوبارہ جمع ہو کر اس جسم کی صورت اختیار
کرینگے۔ بلکہ دائمی زندگی کے حصول کے لئے ایک مرتبہ یہ افتراق ہونا شرط ہے۔

لُطْفِ باریِ ایں پلنگ و رنگِ اَلْفِ داوودِ بُردِ زیشاں جنگِ را

لغات پلنگ تیندو۔ اس کو چیتا سمجھنا غلطی ہے۔ دیکھو غیاث اللغات۔ رنگ بزرگوہی۔ اَلْف
بجزہ کے کسر سے الفت۔ خوگر ہونا۔ برد زائل کرد۔
ترجمہ خدا کی مہربانی نے ان تیندوے اور پہاڑی بکیرے (کے سے مخالف عضروں)
میں الفت ڈال دی۔ اور ان سے روانی رفع کر دی۔

لُطْفِ حقِ ایں شیرِ راوِ گورِ اَلْفِ داوودِ است ایں دو صندِ راوِ وفا

ترجمہ۔ خدا کی مہربانی نے ان شیر اور گورخر (کے سے مخالف عضروں) میں (یا یوں
کہو کہ) ان دو متخالف چیزوں میں الفت ڈال دی۔
مطلب۔ یہ سب تمہید مقدمات تھی۔ جس کا نتیجہ پیشہ نکالتے ہیں۔

پُچوں جہاں رنجورِ زندانی بُود چہ عجب رنجورِ گر فانی بُود

ترجمہ (غرض) جب جہاں (بہتر مخالف عناصر کے مرض سے) بیمار (اور اس عالم کو ن و
فساد کا) قیدی ہو۔ تو کیا تعجب ہے۔ اگر (ایسا) بیمار چند روز کا مہمان ہو۔
مطلب۔ حیاتِ جسمانی کے عدم بقا اور ارتقافاتِ دنیا کی ناپائنداری کے بیان سے مقصد
یہ ہے۔ کہ طالبِ حق ان کی طرف مائل نہ ہو۔ بلکہ ان حوادث سے ان کے محدث کی طرف متوجہ
ہو کر اس کی طلب میں سرگرم رہے۔ سدی رح سے

جہاں اے برادرِ نمائدِ تجس دل اندر جہاں آفریں بند و بس
ہم تخت و سیکے پذیرد زوال بجز ملکِ فسرماندہ لایزال
حافظ سے بادستہ بدست یاد اگر دل نہی پہنچ در معرضے کہ تختِ سیماں رودیاد

پُرسیدن شیرِ سببِ پا واپس کشیدن فرغوشِ را و جوابِ او

شیر کا فرغوش۔ سے ٹھنک رہنے کا سبب پوچھنا اور اس کا جواب
خواند بر شیرِ اُوزیں رُو پشند ما گفت من پس ماندہ ام زیں بند ما

لغات۔ بند قید۔ رکاوٹ۔ ہمیر۔ جلد۔ خیال۔

ترجمہ اس (خروش) نے شیر کو اس قسم کی نصیحتیں سنائیں (اور) کہا میں ان مولغ رہا ان خیالات کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔

شیر گفتش تو ز اسباب مرض ایں سبب کو خاص کا نیستم عرض

ترکیب - شعر میں تنقید لفظی ہے۔ ترتیب الفاظوں ہے۔ شیر گفتش تو گو کہ از اسباب مرض ایں سبب خاص است کہ از مرض است۔ ترکیب ظاہر ہے۔ کا نیستم عرض میں کاف بیانہ ہے جس کا مبین ایں سبب خاص ہے۔ اور اس صورت میں کا نیستم عرض خروش کا قول ٹھہرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ یہ کاف تعلیلہ ہو۔ اس صورت میں کا نیستم عرض شیر کا مقولہ بن جائیگا۔ مگر معلول۔ اینستم عرض علت۔

ترجمہ (۱) شیر نے اس کو کہا تو یہ بتا کہ مرض (خوف) کے اسباب میں سے یہ خاص سبب ہے کہ (جس کا مانع رفتار ہونا) میری مراد ہے۔

(۲) شیر نے اس کو کہا تو مرض (خوف) کے اسباب میں سے یہ خاص سبب (جو مانع رفتار ہو رہا ہے) بتائے کہ وہی (دریافت کرنا) میرا مقصود ہے۔

پاے ز واپس کشیدی تو چرا میدہی باز کچہ واہی مرا

لغات باز کچہ پنکھ - دھوکا - واہی سست - فضول۔

ترجمہ تو نے (اپنا) پاؤں پیچھے کیوں ہٹایا۔ (کیا) تو مجھے فضول دھوکا دے رہا ہے۔

گفت ایں شیر اندریں چہ ساکت اندریں قلعہ ز آفات امین ست

ترجمہ خروش بولا وہ شیر اس کو نہیں میں رہتا ہے (یہ) اس قلعہ میں آفات سے امن میں ہے۔

یار من بستد ز من در چاہ بُرد برگرفتش از رہ و پے راہ بُرد

ترجمہ میرے ہمراہی خروش کو مجھ سے چھین کر کوئیں میں لے گیا۔ اس کو راہ چلتے چلتے پکڑ لیا اور ناجائز طور پر لے گیا۔

قہر چہ بگزید ہر کو حاصل ست ز آنکہ در خلوت صفا کا دل ست

ترجمہ (اے غالب!) جو عقلمند ہے اس نے کوئیں کی گہرائی کی اقامت (اختیار کر لی۔ کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائیاں (حاصل ہوتی) ہیں۔

مطلب۔ کوئیں کے اندر شیر کے اقامت گزیر ہونے کی مناسبت سے مولانا بیان عزت کی طوط انتقال فرماتا ہے۔ یعنی عزت کو اہل عقل اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ مذہب نفس اور صغفی باطن ہے۔

حافظ رحمہ
کنج عزت کہ ہمسات عجبائب دارد
نچ آں در نظر ہمت درویشان ست

ظلت چہ کہ ظلمتہا خلق سر نیز آئکس کہ گیر و پا خلق

لغات ظلت چہ کوئیں کی تاریکی ظلت ہائے خلق دل کی سیاہی جو صحبت مخلوق سے دل پر پیدا ہو جاتی ہے۔ سر بردن سلامت رہنا۔ صنائع ظلت کے کلمہ میں صنعت مشاکلہ ہے۔ اور سراد پاک میں تضاد ہے۔

ترجمہ مخلوق کی صحبت سے پیدا ہونے والی قلبی تاریکیوں سے کوئیں کی تاریکی بہتر ہے۔ جو شخص خوشامد میں مخلوق کے پاؤں پکڑتا ہے۔ اس کا سر سلامت نہیں رہتا۔ مطلب ان دونوں شعبوں میں عزت کی فضیلت کا بیان ہے۔ مگر عزت کا افضل یا غیر افضل ہونا ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ چونکہ عزت و کیسوی سے مقصود یہ ہے۔ کہ نسبت قلیبہ مع اللہ حاصل ہو۔ اور صحابہ کو بوجہ فیضان صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاغل اختلاط اس کیسوی سے مانع نہ تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ یعنی وہ لوگ ایسے ہیں۔ کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ سعدی رحمہ

گرت مال و جاہ ست زرع و تجارت چو دل با خدا بست خلوت نشینی
صابم ہے چو غنچہ ہر کہ بوجدت سر دل دوزر حضور گوشہ خلوت در انجمن وار

اس لئے صحابہ میں اس کے متعلق کوئی بحث و تکرار نہ تھی۔ اس کے بعد تابعین میں اختلاف پیدا ہوا۔ احبار العلوم میں لکھا ہے۔ کہ عزت کو پسند کرنا اے اور صحبت و مخالطت پر اس کو ترجیح دینے والے یہ حضرات ہیں۔ سفیان ثوری۔ ابراہیم بن ادہم۔ داؤد طائی۔ فضیل بن عیاض۔ سلیمان الخواص۔ یوسف ابن اسباط۔ حذیفۃ المرثبی۔ بشر الحافی رضی اللہ عنہم۔ اکثر تابعین صحبت و مخالطت، تکثیر تعارف اور توسیع اخوت کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ کہ اس سے اہل اسلام میں محبت بڑھتی ہے۔ تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ اور اعانت دین کے اسباب میسر ہوتے ہیں۔ اس جماعت میں یہ حضرات شامل ہیں، سعید بن مسیب۔ شعی۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ہشام بن عودہ۔ ابن شریہ شریح۔ شریک بن عبد اللہ۔ ابن عیینہ۔ ابن مبارک۔ شافعی۔ احمد بن حنبل۔ اور بہت سے دیگر حضرات رضی اللہ عنہم انتہا۔

قول فیصل یہ ہے۔ کہ عزت کے فوائد و غوائل میں اختلاف ایسا ہے۔ جیسے نکاح یا تجرد کی فضیلت میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف مختلف اشخاص کی جداگانہ حیثیات احوال سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کہ ان کی کوئی دینی یا دنیوی غرض کسی سے متعلق نہیں ہوتی۔ اور نہ دوسرے لوگوں کی کوئی غرض ان سے وابستہ ہوتی ہے۔ یا ان کو اختلاط و معاشرت کے غلہانات و تشویشات پر صبر کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے لئے خلوت جائز بلکہ مستحسن ہے۔ خصوصاً ایام فتن و شرور میں۔ کما قال فی مجالس الابارار۔ لیس للفقہ فی هذا الزمان الا التخصن بال سکوت و ملازمة البیوت۔ یعنی آجکل عقلانہ کو مناسب یہی ہے۔ کہ چپ اور خاموش اور گھروں میں رہلوں۔ یہی ہے۔ احادیث میں جو عزت و خلوت کی تہذیب آئی ہے۔ وہ انہی حالات پر محمول ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکت ان یرکون خیر ما ان المسلم غم یتبعہما شغب الجبال و مواقع العطل یرتد یدینہ من الفتن۔ رواۃ ابن ابی

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنقریب وہ زمانہ آئینا ہے۔ کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال بکریاں ہوں گی۔ جن کو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقاموں میں لے پھرے گا۔ اپنے دین کو سلامت رکھنے کے لئے قتل سے بھاگے گا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے (مشکوٰۃ) فقہی م سہ

ز دست انداز دشمن نیست غم غلوت گزیناں را
کہ بیم آستین بنود چراغ زیر دماں را
جانی مے زبانی دہر وقت کسے خوش نے شود
خوشوقت آنکہ متکلف کنج عزت ست
مکابہ آسودگی بگوشہ عزت نشین ست
سر رشتہ امید ز عالم گستن ست
پہلو تہی نمودن روشندلاں ز خفق
بر روی زنگیاں در آئینہ استن ست

لیکن جس شخص کو وہ سرے لوگوں سے کوئی حاجت دینی مثلاً علوم مذہبیہ حاصل کرنے کی ضرورت ہو۔ یا دینی ضرورت ہو۔ مثلاً طلب معاش و نفع عیال جبکہ وہ توکل پر قادر نہ ہو یا خود لوگوں کو اس کی طرف دینی یا دنیوی احتیاج ہو۔ تو اس کے لئے غلوت و عزت درست نہیں۔ اور بعض احادیث سے جو غلوت کی نفی ثابت ہے وہ اسی قسم کی صورتوں پر محمول ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں یہ روایت درج ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انا قال غزونا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمرنا لیشعب فیہ عیینۃ طیبۃ الماء فقال ولصدمن القوم لو اعترفت الناس فی ہذا الشعب ولن افعل ذلک حتی اذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعل فان مقام احدکم فی سبیل اللہ خیر من صلاتہ فی اہلہ ستین عاما الحدیث۔ یعنی حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد پر گئے۔ تو ہم ایک غار کے پاس سے گزرے۔ جس میں پاکیزہ پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ تو لوگوں میں سے ایک نے کہا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں سے جدا ہو کر اس غار میں ٹھکانا کروں۔ اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کئے۔ یہاں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا۔ ایسا درست کرو۔ کیونکہ ایک شخص کا اللہ کی راہ دینی جہاد میں مسلمانوں کے ہمراہ کھڑا ہونا لوگوں سے جدا ہونا اپنے عیال میں ساتھ برسر تک ناز پر ہنسنے سے افضل ہے۔ الخ۔ نغلی رحمہ

نہ گوگرد مرفی نہ لعل سپید کہ جویندہ باشد ز تو نا امید

بمردم در آمیز گر مردی کہ با آدمی خوگر است آدمی

غزل کے مستحسن یا غیر مستحسن ہونے کی صورتیں ایسی حالت میں ہیں جبکہ اس کو بطور عادت علی الاوامر اختیار کیا جائے۔ لیکن سلوک و طریقت کے مبتدی کے لئے اصلاح قلب اور صفائے باطن اس کے بغیر نامکن ہے صحابہ کرام کے قلوب صافیہ اور نفوس زاکیہ تو بوجہ برکات عہد اس کے محتاج نہ تھے۔ کیا قلنا آئنا۔ مگر اس زمانے کے لوگوں کے لئے حقیق سلوک کی پہلی منزل عزت ہے۔ جس کے بغیر چارہ نہیں۔ سعدی م سہ

کسے گیرد آرام دل در کنار کہ از صحبت خلق نکیسر و کنار

مکابہ زہل محبت را بخلوت میتواں از دل زدود زندگانی در جہاں بے گوشہ دل شکل ست

اور اسی کی طرف مولانا کا اشارہ ہے۔ کہ زانکہ در خلوت صفائے دل ست۔ کیونکہ تصفیہ دل کی غرض سے مبتدی ہی خلوت اختیار کریگا۔ بخلاف دوسرے لوگوں کے کہ ان کی غلوت سے غرض امتیاب فتن و اختراز شرور وغیرہ ہوتی ہے۔

گفت پیش از خم اور اقاہرست تو بین کا شیر در چہ حاضرست؟

لغات زخم چوٹ - خار - حملہ - قاتل غالب - زبردست کاں کر آں - ترجمہ شیر نے کہا ذرا آگے تو آ - میں ابھی اس پر ہلاکی چوٹ کرتا ہوں - تو (اتنا) دریافت کر لے - کہ آیا وہ شیر کو بین میں موجود ہے؟

گفت من سوزیدہ امراں آتش تو مگر اندر بر خویشم کشتی

لغات - سوزیدن - سوختن - آتش - آتش مزاج - بر بھل - گود - ترجمہ (خروگوش نے) کہا میں (تہا آگے نہیں جاسکتا - کیونکہ میں رآتش مزاج (شیر) کا جلایا ہوا ہوں ہاں تو مجھے اپنی گود میں لے لے - (تو جاسکتا ہوں)

تا بہ پشتی تو اے کاں کرم چشم بکشایم بچہ در بنگرم

لغات پشتی - مدد - اعانت کاں کرم معذب جو بچہ در چہ تھا - درخت جارو خویا اس کی جگہ بار درج کی گئی - ترجمہ تاکہ اے لکھ دانا میں تیری مدد سے آنکھیں کھول کر کوئیں میں نظر کروں -

من بہ پشتی تو تا نم آمدن کہ نگہ دارم در اں چہ بے رسن

لغات تا نم - تا نم کا مخف ہے - ترجمہ میں تیری (مدد کے بھروسے) پر اس کوئیں میں - رسی کے بغیر نظر کر سکتا ہوں - مطلب سوال ہو سکتا ہے - کہ کوئیں میں نظر کرنے کے لئے رسی کا کچھ کام؟ یا تو یہ مراد ہے - کہ میں تیری مدد کے بھروسے پر کوئیں کی تلاشی لینے کے لئے رسی کے بغیر بھی اس کے اندر اتر سکتا ہوں - لہذا نگہ دارم کے بعد جملہ خود آیم - مقدر ماننا پڑیگا یا یہ کہ خروگوش آغوش شیر کے سہارے پر خوب جھک کر جھانکنے کو تیار ہے - ورنہ زیادہ جھکنے کی صورت میں گرنے کے خوف سے کسی رسی کا استمساک ضروری ہوتا - یا بے رسن چاہ کی صفت ہے - یعنی ایسا دران وغیرہ معمو کاج شیر جیسی خوشوار ہلاؤں کا مسکن ہے - ڈول رسی کا دہاں کوئی کام نہیں - واللہ اعلم -

نظر کردن شیر در چاہ و دیدن عکس خود را و عکس آن خروگوش

شیر کا کوئیں میں نظر کرنا اور اپنا عکس اور خروگوش کا عکس اس میں دیکھنا

چوٹ کہ شیر اندر بر خویشم کشید در پناہ شیر تا چہ مے دوید

ترجمہ جب شیر نے اس کو اپنی بھل میں لے لیا - تو وہ شیر کی پناہ میں کوئیں تک دوڑتا گیا -

چونکہ درجہ نگریدند اندر آب اندر آب از شیر و او در تافتاب

لغات در تافت چکا۔ در زائے ہے۔ تافت چکا۔ عکس کو کی ضمیر خرگوش کی طرف راجح ہے۔
ترجمہ جنہی انہوں نے کوئیں میں پانی کے اندر نظر کی۔ تو پانی میں شیر اور اس (خرگوش) کا عکس پڑا۔

شیر عکس خویش دید از آب تفت شکل شیر و در برش خرگوش زفت

لغات دید یعنی پناشت سمجھا۔ گمان کیا۔ تفت گرم زفت۔ فربہ۔ موٹا۔ ترکیب تفت مال ہے شیر
سے اس کو آب کی صفت قرار دینے سے معنی میں لغویت پیدا ہو جاتی ہے۔ کما ارتکیہ بمعنیہم۔
ترجمہ شیر نے گرم مزاجی کی حالت میں پانی میں سے اپنے عکس کو (صرف) شیر کی شکل اور اس کی
بغل میں ایک موٹا خرگوش سمجھا۔

چونکہ خضم خویش را در آب دید مرورا بگذاشت اندر چہ دوید

ترجمہ جب اس نے اپنے دشمن کو پانی میں دیکھا۔ تو اس (خرگوش) کو تو الگ پھینکا
(اور خود) کوئیں کے اندر کود پڑا۔

در قناد اندر چہ کو کشد بود زانکہ ظلمے بر سرش آئیدہ بود

ترجمہ وہ اس کوئیں میں چلا پڑا جو اس نے (خود) کھودا تھا۔ اس لئے کہ (اس کا) ظلم اس کے سر پر آئیوا لا تھا۔
مطلب مثل مشہور ہے۔ چاہ کن را چاہ در پیش اور اسی کے ہم معنوں ایک حدیث مشہور ہے۔ مَنْ حَقَّوَ اِلَّا خِيَرٌ
وَلَيْبًا اَوْ قَعَهُ اللهُ رَبِّهِ قَرِيْبًا یعنی جو شخص اپنے بھائی کے لئے کوڑاں کھودے۔ تو قعرے و نوں میں اللہ خود
اسی کو اسی کوئیں میں گرتا ہے۔ موضوعات کبیر میں لکھا ہے۔ کہ عسقلانی ہم کہتے ہیں۔ مجھے اس حدیث کی اصل
بالکل نہیں ملی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح بعض یوں کہتے ہیں۔ مَنْ حَقَّوَ اِلَّا خِيَرٌ وَ قَعَمَ
فِيْهِ جو شخص اپنے بھائی کے لئے کوڑاں کھودتا ہے۔ خود اس میں گرتا ہے۔ لیکن اس کے معنی صحیح ہیں۔ جو اللہ
کے اس قول سے مستفاد ہیں۔ وَ كَلَّا يَجِيْئُ الْمُكَذِّبُ الشَّيْءُ اِلَّا بِاَهْلِيْهِ اور نہیں الٹ پڑتا مگر بڑا اگر اس
کے کرنے والوں پر۔ جانی ہم سے

ولا گوش کن از من این نکته خوش

کہ ہر کو کشد تیغ نا ہرانی

بر سنگر مشیر دارد اثر تیغ ستم

کہ ماندست در گوشم از نکتہ دانان

شود کشتہ تیغ نا مہربانان

عمر کوتاہ از تعدی میشود سیلاب را

اسی کے مطابق مولانا فرماتے ہیں۔ کہ شیکا ظلم جو وہ نجیروں پر کیا کرتا تھا۔ خود اس پر نازل ہونے والا تھا۔ مگر واضح ہے
کہ یہ ظلم حقیقی نہیں۔ بلکہ اضافی ہے۔ یعنی نجیروں کے حق میں تو بیشک اس کا اثر مثل ظلم کے ہے۔ لیکن چونکہ
شیر خود بحکم دین و شریعت یا بمقتضائے فطرت و طبیعت ترک ایذا پر مکلف و مامور نہیں ہے۔ لہذا یہ فعل
اس کی اپنی حالت کے لحاظ سے ظلم نہیں ہے۔ درندوں کے اس فعل کے ظلم نہ ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے

مذہبی جانوروں کا قتل قبل از لینڈ ایک امر مشروع ہے اور اس کی مشرور رعیت بتا رہی ہے۔ کہ سباع و حشرات الارض کا پھانسا دکھانے یا کات لگانے کا فعل ظلم و جور کی قبیل سے نہیں۔ ورنہ صرف وقوع ایذا کے بعد بطور جزائے جرم ان کو قتل کرنا مشروع ہوتا۔ مگر چونکہ ان کا فعل خود ان کے لئے کوئی جرم نہیں۔ اس لئے ان کا قتل کیا جانا وقوع جرم پر موقوف نہیں۔ بلکہ انسان جو اثرات المخلوقات ہے۔ اس کی مصمت کے لئے ان کا قتل اصولاً جائز رکھا گیا ہے۔ خود اُن سے وقوع ایذا ہو یا نہ ہو۔

چاہِ مظلم گشتِ ظلم ظالماں انجینئیں گفتند جملہ عالماں

لغات - مظلم - تاریک۔

ترجمہ - ظالموں کا ظلم تاریک کنواں ہے۔ تمام عالم ایسا ہی فرماتے ہیں۔

مطلب - ظلم خود ظالم کے لئے ہولناک جزا کا موجب بن جاتا ہے۔ سعدی رح

ستمگر بھلا برتن خویش کرد

بے بر نیاید کہ بنیاد خود

نہ بر زیرِ دستان درویش کرد

بکشد آنکہ بنیاد بنیاد بد

ہر کہ ظالم ترجمہش باہول تر عدل فرمودست بدتر را بتر

لغات - چشم چاہ او بتر بدتر کا مخفف ہے۔

ترجمہ جو زیادہ ظالم ہے۔ اس کا (جزا و سزا) کنواں بھی زیادہ ہولناک ہے۔ چنانچہ انسان کا تقاضا ہے۔ کہ اینٹ کا جواب پتھر ہو۔

مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا کسی برائی کا بدلہ اس کے برابر ہو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْثُمَ قِصَاصًا یعنی اور ہم نے توریت میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا۔ کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک۔ اور کان کے بدلے کان۔ اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ (مادہ ۶) صائب رح

گرچہ مجھ از ستمگاری زد آتش در سپند

دود تلخش انتقام از دیدہ بمر کشید

ایکے توار ظلم چاہے میسکنی از برائے خویش دامنے تنی

لغات - تنی - صیف حال از تنیدن تننا (مصدر فیوض)

ترجمہ اے (غافل) تو جو ظلم کا کنواں کھود رہا ہے۔ خود اپنے لئے جال تن رہا ہے۔

مطلب بیساکر کے ویسا بھرو گے۔ سعدی رح

مکو کار مردم نہا شد بدش

شر انگیز ہم در سر شہر رود

چو کو دہم کہ در خانہ کمتر رود

برضعیفاں گرتو ظلمے میکنی وال کہ اندر قعر چاہے بی

لغات قعر گرائی ہے بن بے نقاہ آخر میں یاے خطاب رابطہ جملہ ہے۔
ترجمہ اگر تو کمزور لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تو یاد رکھ کہ تو ایسے کوئیں کی گہرائی میں (چلا جا رہا) ہے۔ جس کی نقاہ نہیں۔ سعدی رح ۵

دوس پچہ کند از پئے خامں عام
یکے تاکند تشنه را تازه ملن
یکے نیک محض یکے دشت نم
دگر تا بگردن در افتند غنن
اگر بد کنی چشم نیکی مدار
کہ ہرگز نیارد گز انگور بار

گر خود چوں کرم پہلہ بر متن بہر خود چہ میکنی اندازہ کن

لغات کرم پہلہ ریشم کا کیرا۔ متن صینہ نمی تنیدن سے کن صینہ امر کردن کھودنا سے۔
ترجمہ (اے خافل) تو ریشم کے کیرے کی طرح اپنے گرد تار نہ لپیٹ (اگر) اپنے لئے (مصیبت کا) کوآن کھودتا ہے۔ تو اس کی بھی کوئی حد چاہئے۔

مطلب ریشم کا کیرا اپنے لعاب کا تار نکال نکال کر اپنے اوپر پھینکتا جاتا ہے۔ جو خشک ہو کر ریشم بن جاتا ہے
یہ ریشمی خلاف کو یا کھلتا ہے۔ جس کے اندر وہ آخر مچا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح یہ کیرا اپنے لعاب سے
اپنی قریب تیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی لوگوں پر ظلم و ستم کر کے اپنے لئے مصیبت کا کوآن کھود رہے ہو۔ مگر
اس کی کوئی حد اور اندازہ چاہئے۔ جس کو تم برداشت کر سکو۔ سعدی رح ۵

یسے بر نیاید کہ بنیاد خود بختد آنکہ بنماد بنیاد یہ

اگر اندازہ کن میں کاف صمہ کے ساتھ ہو تو ترجمہ اور بھی صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی ”خیال تو کر کہ تو خود اپنے
حق میں مصیبت کا کنواں کھود رہا ہے مگر قاضیہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔“

مرضعیفاں را تو بے خصمے مل از بے اذیاء نصرت اللہ بخواں

لغات خصم دشمن۔ مگر یہاں کسی کی حمایت کے لئے بھڑکنے والا یا دکیل یا مالک مراد ہے۔ بے خصم نون و کسر بارویکے
بجول اور آن مجید بعض کے نزدیک بے بفتح نون و بے فاری لغت فارس میں قرآن مجید کا نام ہے۔ لیکن پہلا
تلفظ زیادہ مشہور ہے۔ بعض نے اس کو دنیا معنی خبر کا امالہ سمجھا ہے۔ مگر یہ احتمال قاعدہ صرفیہ کی رو سے درست نہیں۔
کیونکہ بنا بر وزن فعل موزع الام ہے۔ جس کا امالہ نہیں ہو سکتا (کذا فی شرح بحر العلوم)

ترجمہ یہ نہ سمجھ کہ زور لوگوں کا کوئی حمایتی نہیں۔ قرآن مجید سے سورہ اذا جاء نصر اللہ و الفتح (کر دیکھ)
مطلب یہ کلمات سورہ نصر کی اس پہلی آیت سے اقتباس ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ و الفتح و آیت الناس
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَوْ اَفْوَاجًا۔ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب اللہ کی مدد اور فتح آئی۔ اور تم لوگوں
کو دیکھتے ہو۔ وہ غویں باندھ باندھ کر اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول
یہ ہے کہ جب وہ مثنیٰ بھر مسلمان ہوا تو مشرکین مکہ کی تباہ کن سازشوں اور ادھر یہود مدینہ کی معاندانہ ریشہ دوانیوں

سے تنگ آرہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ایک ایسی غیور و بہادر اور عالی ہمت جماعت بچ گئی۔ کہ جس نے مدینے کے مفسد یہودیوں کو ناک چنے چھوڑ دیئے۔ اور چند معرکہ میں مکہ کے مغرور و سرکش سرداروں کی عزت و کمکت کا تختہ الٹ دیا۔ اور آخر مکہ کو فتح کرنے کے لئے یہ جماعت دس ہزار بہادروں کی فوجی ترتیب کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اور مکہ میں ابو سفیان جس نے اسلام کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گیا۔ تو فتح مکہ کے بعد اطراف عرب سے جماعتوں پر جماعتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرت باسلام ہونے لگیں یہ سورت انہیں واقعات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حافظ م سے

کاروانے کہ بود بدزد اش لطف خدا تجھل بنشیند بکلمات برود

مولانا فرماتے ہیں کہ ظالم کو یاد رکھنا چاہیئے کہ جس طرح نصرت الہی نے ابو جہل اور امیہ ابن خلف جیسے ظالموں کا نام نشان مٹا کر غریب مسلمانوں کا بول بالا کر دیا۔ اسی طرح ایک دن ظالم کا ظالم سے زبردست بنجانا بعید نہیں۔ سعدیؒ

ب خشک مظلوم را گو مخند کہ دندان ظالم بخوابند گند

گر تو پہلی خضم تو از تور مید نک جزا طیار آبا بیل ات سید

لغات - پہلی میں یہ خطاب رابط جملہ ہے۔ رسید بھاگ گیا رسیدن سے نک مخفف اینک کا۔ دیکھ - ترجمہ اگر تو مانتی ہے (اور بالفرض تیری ہیبت سے) تیرا دشمن تیرے مقابلے سے بھاگ نکلا تو دیکھ تو سہی! طیار آبا بیل جزا سے (اعمال بیکرا) تیرے سر پر پہنچتا ہے۔

مطلب - یہ اصحاب فیل کے قتلے کی طرف اشارہ ہے۔ جنہوں نے بیت المقدس شریف کو مساکر کرنے کا قصد کیا تھا۔ اور اس غرض سے ایک قوی الجتہ اور عظیم القامت مانتی کو ساتھ لائے تھے۔ اور یہی ان کی وجہ تسمیہ تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک جھلجھلکا بھیجا۔ جنہوں نے غنیم پر کنکریوں کی ایسی بارش کی۔ کہ وہ لوگ برباد و تباہ ہو گئے۔ سورۃ الفیل میں یہ قصہ مذکور ہے۔ نظمی ۱۷۷

چو در شکر دشمن آری رحیل بمرغان کشی فیل واصحاب فیل

گر ضعیف در زمین خواہد اماں غلغل افتد در سپاہ آسمان

لغات غلغل زمین کے منہ سے شور و غوغا۔ جوش و غروش صنائع زمین و آسمان مناسبتاً ہیں :- ترجمہ اگر کوئی کمزور زمین میں اماں چاہتا ہے۔ تو (اس کی حمایت میں) جنود آسمان (ملار اعلیٰ) میں ایک غلغلہ برپا ہو جاتا ہے۔

مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے یہ کلمات درج ہیں۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ناراض ہوتا ہے۔ تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے۔ میں فلاں بندے پر ناراض ہوں۔ تم بھی اس پر ناراض ہو جاؤ۔ تو جبریل بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر آسمانوں میں منادی کی جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے پر ناراض ہے۔ تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ فرشتے ہیں کو باقی اہل سما بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر زمین میں بھی اس کے خلاف ناراضگی ڈالی جاتی ہے۔ غرض بند کے ظلم اور بدی سے عالم ملکوت میں پھل پڑ جاتی ہے۔ قال بعض م سے

ترس از آہ مظلومان کہ نہ گام دعا کر لیا اجابت از در حق بہر استقبال سے آید

گر بداندانش گزی پُر خوں کنی دردِ دندانیت بگیرد چوں کنی

لغات گزنی صنف مضاعف واحد مخاطب گزیدن کا ناسا سے بگیرد عارض گردد
ترجمہ اگر تو (یہ گمان رکھتا ہے کہ) اس (عارضہ) کو دانتوں سے کاٹ کر لہو لہان کر دیگا۔ (تو اس کے
غیبی حامی کے حکم سے) تجھے دردِ دندان عارض ہو جائیگا (تو پھر) کیا کریگا؟
مطلب عاجز کو اپنے ظلم سے مبتلا ہے درد کرنا خود اپنے لئے درد کا سامان کرنا ہے۔ کماتیل سے
باہر دم نفاذ مکن دشمنی کو برقی برقری نے نفاذت کہ خود ہم فنا شد

شیر خود را دید در چہ وز غلو خویش را شناخت آندم از عدو

لغات غلو زیادتی۔ عد سے تجاوز کرنا آواز غلو میں از سبب یہ ہے اور از عدو میں انتزاعیہ۔
ترجمہ شیر نے اپنے (عکس) کو کوئیں میں دیکھا۔ اور اس وقت دراز دستی (کے نشے) سے
اپنے آپ میں اور دشمن میں تمیز نہ کی۔
مطلب شیر کو غصے کی حالت میں حق و باطل کی تمیز نہ رہی۔ حتیٰ کہ اس نے خود اپنے عکس کو اپنا دشمن
سمجھ لیا۔

بوقت غصہ کیجئے سوچ کر بات کہ اب جلدی میں پیش آئیے خطرات
غضب میں قلب ہوتا ہے دھواں دھواں اندھیرے میں نہ ہونا گرم رفتار

عکس خود را و عدوے خویش دید لاجرم بر خویش شمشیر کشید

ترجمہ اس نے اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے آپ پر ہی وار کر بیٹھا۔
مطلب قاعدہ ہے کہ اپنے عکس یا علق عکس پر حملہ آور ہونا خود اپنے آپ پر حملہ ہے۔ صائب روح
با صلوات دل مجاہدہ با خویش دشمنی ست ہر کس کشد بر آئینہ بخر بخود کشید

اے بساطِ لے کہ بنی در کساں خوں تو باشد در ایشاں افلاں

ترجمہ اے (ظالم) اکثر ظلم جو تو لوگوں میں دیکھتا ہے۔ وہ قہری ہی صفت ہے۔ جو ان میں (سرایت
کئے ہوئے) ہوتی ہے۔

مطلب مولانا اس نوحہ اور جفا کار شیر کے اعمال اور انجام سے یہ ایک عام عبرت بخش نتیجہ نکالتے ہیں۔ کہ
بعض اوقات ایک آدمی کسی پر ظلم کی ہمت لگاتا ہے۔ حالانکہ وہ عیب یا اس عیب بینی کا منشا خود اس کی اپنی
ذات کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہی صورت کی مثال یہ ہے۔ کہ ایک شخص ظالم و جفا کار ہے۔ دوسرا مسکین و علول
اگر وہ منصف کسی بتقاضائے انصاف کسی پر کوئی جائز ستمی عمل میں لاتا ہے۔ تو ظالم خود اپنے وصف ظلم کو تو دیکھتا
نہیں مالا اس پر ظلم کا الزام لگاتا ہے۔ چنانچہ شیر کے اندر خود ظلم و ستم کی خصمت موجود تھی۔ مگر اس نے
کنوئیں کے مہوہم شیر کو ظالم و ستم سمجھ کر اس پر دھاوا بول دیا۔ سعدی علیہ الرحمۃ

کرا زشت خوے بود در سرشت زبند ز طاؤس چرا زشت
دوسری صورت کی مثال یہ ہے۔ کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے عیب پر تنبیہ کرے۔ تو وہ نامح کو عیب گیر
و بدگو سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس کی تنبیہ محض نصیحت و موعظت تھی۔ اور اگر غور کرتا۔ تو اس کو معاف ہو سکتا تھا
کہ نامح میں عیب گیری و بدگوئی کا عیب نہیں۔ بلکہ مجھ میں تنکیر و بزرگ باشی کا عیب ہے۔ جس کی وجہ سے نامح
مجھ کو ان عیوب سے لوٹ نظر آتا ہے۔

ہنر چشم عداوت بزرگتر عیب است گلست سعدی و در چشم دشمنی غایت
اندر ایشان تافہ ہستی تو از نفاق و ظلم و بد ہستی تو

لغات ہستی وجود۔ یہاں خصلت مراد ہے۔ از بیانیہ۔
ترجمہ ان لوگوں میں خود تیری خصلت نفاق ظلم و بد ہستی وغیرہ نمایاں ہو رہی ہے۔
مطلب تم جو لوگوں کو منافق و ظالم اور بدست سمجھتے ہو۔ دراصل تم کو خود اپنا نفاق و ظلم اور اپنی بد ہستی
ان میں نظر آتی ہے۔ پس عیب خود تم میں ہے۔ نہ کہ ان میں۔ جس طرح ایک رنگی نے آئینہ پڑا پایا تھا۔ اٹھا کر
دیکھا تو اس میں بھینک شکل نظر آئی۔ بولایہ کیسی بد صورت چیز ہے۔ اور آئینہ کو بھینک کر چلایا۔ مشہور
فلسفی شاعر عمر دخیام غفر اللہ ذنوبہ کیا خوب کہتا ہے۔

مارا چہ از آن کہ ناکسے بد گوید زان عیب کہ دراست کیے صد گوید
ما آئینہ ایم و ہر کہ درانگردد ہر نیک و بد کے کہ گوید از خود گوید

آں تُوئی و اں زخم بر خود میزنی بر خوداں دم تار لغت مے تنی
ترجمہ وہ (ظالم) خود تو ہی ہے اور وہ حملہ خود اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ (اور اس وقت خود اپنے
آپ پر لغت کا تار تن رہا ہے۔

در خوداں بدرانے بینی عیاں ورنہ دشمن بودہ خود را بجاں
ترجمہ اس بدی کو تو اپنے آپ میں ظاہر نہیں پاتا۔ ورنہ (درحقیقت) تو خود اپنے آپ کا جانی دشمن
ہے۔

مطلب لوگوں کے جو معائب و زواہل دیکھ کر تم ان سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ وہ خود تمہارے اپنے معائب
ہیں۔ اور ان سے نفرت کرنا درحقیقت خود اپنے آپ سے نفرت کرنا ہے۔ مگر یہ بات تم خود محسوس نہیں کرتے
کہ وہ معائب تمہارے ہیں۔ کا تخیل ہے

مخ یک اصیلم عیب ابو عیب ہمہ از چہ تہجوں موج دائم در پئے یکد گیریم
غنی ہمہ ز چشم عیب میں عیبے نمایاں ترئے باشد پیوشاں چشم خود از عیب خود را عیب پوشی کن
حملہ بر خود میکشی لے سادہ مرد ہچو آں شیر کہ بر خود حملہ کرد

ترجمہ اے الحق تو خود اپنے آپ پر حملہ کر رہا ہے۔ جیسے کہ اس شیر نے اپنے آپ پر حملہ کیا۔
چوں بقعر خوے خود اندر رسی پس بدانی کز تو بوداں ناکسی

لغات تقریباً کی گہرائی مراد اصیت۔ حقیقت۔ ناکسی۔ بالافتی۔ تقصیر۔ گناہ۔
 توجہ جب تو اپنی بری خصلت کی اسدیت کو سمجھے گا۔ تو جان لیگا۔ وہ گناہ خود تیرے اندر تھا۔

شیر را در قعر پیب داشتد کہ بود نقش او آں کشد گر کس بیند

لغات تقریباً اس کے نفوی معنی کوئیں کی گہرائی مراد ہیں۔ پیدا۔ ظاہر ترکیب۔ بود فعل ناقص آں اس کا اسم نقش اور کب اضافی مبین کات۔ بیانہ شین۔ یعنی اور متعلق نمود کے۔ یہ جملہ نکر بیان ہوا مبین و بیان مکر خبر ہوئی۔ اپنی ترکیب ظاہر ہے۔

ترجمہ (چنانچہ) شیر کو (کوئیں کی) گہرائی میں (جا کر) معلوم ہوا کہ دوسرا (شیر) جو اُسے نظر آ رہا تھا۔ وہ خود اسی کا عکس تھا۔

ہر کہ دندان ضعیف می کند کار آں شیر غلط ہیں می کند

لغات دندان کندن دانت اکھڑنا۔ کنا یہ ہے دکھ دینے اور ایذا پہنچانے سے۔
 توجہ جو شخص کسی کمزور و ضعیف کو ایذا دیتا ہے۔ وہ اس شیر غلط ہیں کا (سا) کام کرتا ہے۔
 مطلب۔ شیر نے غریب و کمزور پنجیروں کو بہت تعدی بنایا۔ پھر ایک موہوم شیر پر باوجودیکہ اس سے کوئی واقعی پیش قدمی اور تعدی سرزد ہوتی نہیں دیکھی تھی حملہ آور ہوا۔ نتیجہ یہ کہ اپنی اس غیہ سری و چیرہ دستی کے ہاتھوں خود تباہ ہو گیا۔ سعدی رح ۷

میں دار و دلہا بدایہ تو ریش
اے بدیدہ خال بدبر روغم عکس خال تست آں از عم رم

لغات عم چچا مرم فعل نہی رمیدن بھاگنا۔ عکس خال خال کے معنی ماموں کے بھی ہیں۔ اس لئے خال و عم میں صفت ایہام تناسب ہے۔

ترجمہ اے کسی (مومن) چچا کے منہ پر بد خال دیکھنے والے بایہ تیرے ہی خال کا عکس ہے اپنے چچا سے (خواہ خواہ) نفرت نہ کر۔ سعدی رح ۷

ہمہ حمال عیب خویش تند
مومنناں آئینہ یکدگر آئند

ترجمہ مومن (لوگ) ایک دوسرے کے آئینہ ہیں۔ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

مطلب یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف المؤمن مرآة المؤمن یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے جس کا مطلب یہ ہے جس طرح آئینے میں پوری شکل و صورت نظر آتی ہے۔ اسی طرح مومن آدمی کو اپنے دوسرے مومن بھائی کے ذریعہ سے اپنے تمام عیوب و نقائص معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور وہ اس وسیلے سے باسانی اپنے اخلاق کی اصلاح کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ بتانے والا نیک نیتی اور حسن ادا سے کام لے۔ اور سننے والے میں انصاف اور حسن قبول ہو۔ امام غزالی ۶ لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اعلیٰ شان و منزلت کے باوجود فرمایا کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر مہربانی فرمائے۔ جو مجھ کو میرے عیب بتا دیا کرے۔ آپ اکثر صحابہ سے اپنے عیب دریافت کیا کرتے تھے۔ اور خوشی خوشی ان کی اصلاح کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا فرمائے میری کون سی بات ایسی آپ نے سنی جو آپ کو ناپسند ہو۔ انہوں نے جواب دینے سے عذر کیا۔ مگر آپ نے سخت اصرار کیا۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے دسترخوان پر دو سالن جمع کئے۔ پھر پوچھا کچھ اور؟ کہا میں نے سنا ہے آپ نے دو پوشاکیں بنا رکھی ہیں۔ ایک دن کی پوشاک۔ دوسری رات کی۔ پھر پوچھا کچھ اور کہا اور کوئی بات نہیں۔ فرمایا بیشک آپ کا کتنا درست ہے۔ مگر میں نے ان دونوں نقصوں کو پہلے ہی رفع کر دیا ہے۔ سعدی ۷

پسند آمد از عیب جوئے خودم کہ معلوم من کرد خوے بدم

اوپر کے اشعار میں یہ ذکر تھا۔ کہ جو کوئی کسی کا عیب پکڑتا ہے۔ وہ عیب خود اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس سے یہ شبہ عارض ہو سکتا ہے۔ کہ بزرگوارین دین اہل ارادت اور طالبان ہدایت کو ان کے عیوب ظاہری و باطنی سے آگاہ کیا کرتے ہیں۔ ان پر بھی توبہ الزام عائد ہو سکتا ہے۔ کہ وہ عیوب خود ان میں موجود ہیں۔ مولانا اس شعر سے اس شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دماغ تو عیب جو اور نکتہ چین لوگوں کا ذکر تھا۔ جن کے کلام کا منشا بغض و عناد اور نفرو فساد ہوتا ہے۔ مگر ان کی نظر نفسانی ہوتی ہے۔ مگر کاملین کا مقصود محض وعظ و تذکیر اور اصلاح و تہذیب ہوتی ہے۔ اور ان کی نظر ایمانی ہوتی ہے۔ جس کا مشرود یا بیان ہونا۔ مومنان کے کلمہ سے ظاہر ہے یعنی ان کی نظر میں کوئی ذاتی غرض یا تعصب یا جہل یا غیظ و غضب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ محض شفقت کے تعلق سے دوسروں کے عیوب ان پر ظاہر کرتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ انہی اصحاب کو ایک دوسرے کا آئینہ فرمایا ہے۔ و نسقم ما تین ۵

مٹاگوں واقف از نقصان خویشم کردہ اند	بھجوں عینک سافت چشم دیگران بینا مرا
جز آنکس ندانم بگوئے من	کہ روشن کند بر من آہوئے من
نامح مشفق کہے جو تلخ بات	اس کو پی جاؤ کہ ہے آب حیات
تلخ باتیں دینگی پھر آخر مزا	تلخ دارو کا نتیجہ ہے شفا

پیش چشمیت دشتی شیشہ کبود **زراں عیب لم کہو دت مینمود**

ترجمہ تو نے اپنی آنکھوں پر تاریک شیشے کی عینک لگا رکھی ہے۔ اس لئے تجھ کو تمام عالم (عیوب کی) تاریکی سے ملوث نظر آتا ہے۔

مطلب جب دیکھنے والے کی آنکھوں پر عناد و تعصب کی تاریک عینک لگی ہو۔ تو وہ مرآة المؤمن کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمانی نظر سے دوسرے کے حالات نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ وہ اس کو غیر اصلی معائب سے

متصف دیکھے گا۔ پس بزرگانِ دین کے اظہارِ عیوب میں اور تمہارے اظہارِ عیوب میں یہی فرق ہے۔ سعدی ۳۷
 نر گیتی فردز چشمہ بُور زشت باشد بچشمِ موشک کور

گر نہ کوری این کبودی دامنِ خویش خویش را بدگو گوگوس را تو پیش

ترجمہ۔ اگر تو کوریاطن نہیں ہے۔ تو اس تاہیک کی کو اپنے ہی طرف سے سمجھ۔ اپنے آپ کو بُرا کہہ آئندہ کسی اور کو برا مت کہہ +
 مطلب یعنی خود تمہاری صفاتِ ذمیرہ دوسروں کو عیب دار دکھاتی ہیں۔

مومن اَرِنَظَرُ بِنُورِ اللہ بُنُود عیب مومن را برہنہ چوں نمود

ترجمہ اگر مومن (حدیث) بنظر بنور اللہ (کا مصداق) نہیں۔ تو اس نے مومن کے عیب کو صفات صاف کیونکر بیان کر دیا۔

مطلب۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اَتَقُوا اَحْكَامَ الْمُؤْمِنِ حَاقَّةً يَنْظُرُ بِنُورِ اللہ۔ یعنی مومن کی فراست سے دُرُت چاہیے۔ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ تم سیاہ عینک میں سے دینا کوٹنا دیکھتے ہو۔ بخلاف کمال الایمان مومن کے۔ جو اللہ کے نور یعنی نظریا بانی سے دیکھتا ہے۔ اور اس کا دیکھنا مجمع اور قابلِ اعتماد بھی ہے۔ اگر اس کی نظریا بانی نہ ہوتی۔ تو مثلاً حضرت عمرؓ کی مذکورہ بالا روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسیؓ نہ ان کے نقائص میں دُخین بیان کر دینے کی جرأت کیونکر کر سکتے۔ اور حضرت عمرؓ اپنے نقائص سننے گوارا کب کرتے۔ مگر انہوں نے جو کہا وہ مخلصانہ غالی ازمنہ نہ کہا۔ اور انہوں نے جو کچھ سنا اس کو اپنے امراضِ نفسانیہ کا علاج سمجھ کر سنا۔ سعدی ۳۸

نصیحت کہ خالی بود از غرض چو داروے تلخ ست دفعِ مرض

چونکہ تو یَنْظُرُ بِنُورِ اللہ بُدی نیکی را و اندیدی از بدی

لغات۔ یَنْظُرُ بِنُورِ اللہ کی آگ سے دیکھتا ہے۔ بُدی مخفف بُودی کا از استراعیہ۔
 ترجمہ چونکہ تو بنظر بنور اللہ کا مصداق تھا۔ اس لئے نیکی بدی میں فرق نہ کر سکا۔
 مطلب۔ ناراضی بنور اللہ کی آگ سے مراد صفاتِ نفسانیہ ہیں۔ مجازاً ان کو نار کبدا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَنْ اَذَرُکَ یَا کُفَّارَ الْاِیْمَانِ اَللّٰہُ عَلٰی ظُلْمِکَ اَشَدُّ لَکَ اِیْمَانًا کُلُوْنَ فِیْ بَطُوْنِہُمْ نَارًا جو لوگ ناحق یتیموں کا مال خورو برد کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں۔ (نساء ۲۶)

فرماتے ہیں کہ تم اپنی صفاتِ نفسانیہ کی نظر سے لوگوں کو سراپاے عیب دیکھتے ہو۔ اس لئے ان کی نیکیوں سے بالکل غافل اور غالی الذہن رہتے ہو۔ غرض یہ فرق ہے۔ نور اللہ سے دیکھنے والے اور نار اللہ سے دیکھنے والے میں۔ سعدی رحمتہ اللہ علیہ سے

دو کس بر حدیشہ گارند گوش ازیں تاہداں زاہرین تا سرش
 یکے پند گیر و گر ناپسند نپردازد از حد فغیری یہ پند

نواذدہ در کج تباریک سے
نظہ کمال صدق و محبت میں نہ جرم و گنا
چہ دریا بد از جام گیتی نما سے
کہ ہر کہ یہ ہنر افتد نظر بیعید کند
اندک اندک آب بر آتش بزن
تا شود ناری تو نور کے پوائن سخن

لغات : بوالعزم غم کا باپ مادمغلیں محاورہ عرب میں کسی کی نسبت کسی خاص صفت کے ساتھ کینت سے ظاہر کرتے ہیں ۔ جیسے بوالعزم ۔ بوالفضل ۔ ابو جہل ۔

ترجمہ : اے غمناک آدمی (کسی بزرگ کے فیضانِ محبت کا) تھوڑا تھوڑا پانی (اس) آگ پر چھڑک تاکہ تیری آتش (صفاتِ ذمیمہ) دور بن جائے۔

مطلب : ایمانی نظر پیدا کرنے کے لئے صفاتِ ذمیمہ کی آگ کو بجھانا ضروری ہے ۔ جس کا طریقہ یہ ہے ۔ کہ کسی کامل کا فیض حاصل کیا جائے ۔ حافظہ رحیم

بیاض بخشی اہل نظر توانی کرد
بیا کہ چارہ ذوقِ حضور و نظم کو
تو بزن یا زبنا آبِ طہور
تا شود این ناری عالمِ جملہ نور

لغات : آب زدن : پانی چھڑکنا طور پاک کر دینے والا ۔

ترجمہ : اے ہمارے پروردگار تو (فیضِ رحمت کا) پاک و صاف کر دینے والا پانی (ہم پر) چھڑک دے تاکہ یہ (صفاتِ ذمیمہ کی) دنیوی آگ سرسبز (صفاتِ حمیدہ کا) نور بن جائے۔

مطلب : اوپرنا کو فور سے مبدل کرنے کی ترغیب دی گئی ۔ اور یہ کام بظاہر دشوار تھا ۔ اس لئے جنابِ یاری میں اس مہم کی سہولت کے لئے التجا کرتے ہیں ۔ ساتھ ہی یہ اشارہ بھی مفہوم ہے ۔ کہ سالک کو اپنے علم و مجاہدہ پر نازاں نہ ہونا چاہیئے ۔ بلکہ ہمیشہ درگاہِ الہی کی طرف التجا کرتے رہنا لازم ہے ۔ صائب رحیم

یارب از عرفان مرا پیوستہ سرشار
چشمِ مینا جان آگاہ و دلِ بیدار
سر سرسبزے خواہ سن برابہ میرود
این پریشان سیر را در بزمِ وحدت بار

کوہ و دریا جملہ در فرمان تست
آب و آتش خداوندان تست

ترجمہ : (تیری قدرت اس قدر وسیع ہے کہ) پہاڑ اور دریا سب تیرے حکم میں ہیں ۔ اے خداوند! پانی اور آگ تیری ملکوت میں ۔ حافظہ رحیم

سیر سپہر و در و قمر را چہ زنت بیار
در گردش اندر حسب اختیار دوست

گر تو خواہی آتش آب خوش شو
ورنخواہی آب ہم آتش شود

ترجمہ : اگر تو چاہے تو آگ خوشگوار پانی بن جائے ۔ اگر نہ چاہے ۔ تو پانی بھی آگ ہو جائے ۔

مطلب : جب تیری عنایت ہوتی ہے تو اسبابِ رحمت بھی سامانِ رحمت بن جاتے ہیں ۔ لیکن اگر تیری عنایت نہ ہو ۔ تو سامانِ رحمت بھی باعثِ عذاب ہوتے ہیں ۔ سعدی رحیم

گلستاں کند آتش بر خلیل گروہے پاتش بر دآپ نیل

بیطلب تو ایں طلب ماں دادہ بیشمار و عذ عطا بہم دادہ

لغات طلب درخواست، مطلوب۔ ماں مارا عہ شمار۔
ترجمہ تو نے بے مانگے یہ مطلوب و مرادات (یعنی سامان رحمت) ہم کو دئے ہیں۔ بیشمار اور ان گنت
انعامات بخشے ہیں۔ حافظ رح سہ

در حوصلہ درد زخورشید چہ گنجید در جنبت عطایے تو چہ باشد طلب ما

باطلب چوں ندہی آجی وودود؟ کز تو آمد جسم لگی چود وودود

لغات جی زندہ وودود نیک بندوں کو دوست رکھنے والا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ندہی کے کلمے سے شعر میں کیا ہے
ترجمہ پورا ہے جی وودود تو طلب کرنے پر تو کیوں نہ دیگا۔ جب تمام بخشش اور ہستی تیری ہی طرف
سے ہے۔ نظامی رح سہ

تو گفتی ہر آنکس کو در رخ و تاب دُعائے کند من کم مستجاب

نوشا اور چو کہا تھا کہ تو بلا طلب ہم کو عطیات بخشتا ہے۔ اب اس کے چند نظائر بیان فرماتے ہیں۔

در عدم کے بود مارا خود طلب بے سبب کر دی عطا ہا عجیب

ترجمہ (چنانچہ جب ہم عدم میں تھے تو تو نے ہم کو نعمت وجود سے ممتاز کرنا چاہا۔ بھلا اس وقت حصول
وجود کے لئے ہمارا مطالبہ کہاں تھا؟ (غرض) تو نے بلا سبب عجیب نعمتیں بخشی ہیں۔

جان وناں دادی و عمر جاوداں سائر نعمت کہ ناید در بیاں

لغات جاوداں ہمیشہ جس کی ماضی اور مستقبل میں انتہا نہ ہو۔ مگر عمر کی اضافت سے اس کے معنی ابدی
ہونگے۔ کیونکہ روح انسانی ابدی ہے۔ ازلی نہیں۔ سائر باقی تمام ناید بنیادید +

ترجمہ تو نے (ہم کو بلا طلب) جان دی۔ زرق مقدر کیا۔ ابدی زندگی عطا فرمائی۔ اور باقی تمام نعمتیں
(دیں) جو (حیطہ) بیان میں نہیں آسکتیں۔ سعدی رح سہ

گنجید کر مہائے حق در قیاس چہ منت ازاد زبانی سپاس

بیشمار و حد عطا ہا دادہ باب نعمت بر ہمہ بکشاؤد

ترجمہ تو نے (نہ صرف بلکہ سب کو) بیشمار و (بے) حد عطیات (بلا طلب) بخشے ہیں۔ (اور)
سب پر رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ سعدی رح سہ

چنان پہن خوان کرم گسترد کہ سیرغ در قاف قسمت خورد

نوشا آئے اس ضمن میں کہ خدا کی طرف سے ہم پر بلا طلب بخشش ہوتی ہے۔ اور یہی ترقی کر کے فرماتے ہیں میں طلب ماہم الخ

تخلیفات اور پرکار شجر بعض خاص نسخوں سے نقل کیا گیا ہے۔ ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

ایں طلب درماہم از ایجادت رستن از بیداریار و ادست

لغات ایجاد وجود میں لاتا۔ داد انصاف۔ مطا و بخشش شجر میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ترجمہ یہ (بیسروغنا کی اطلب (روالتجا) بھی تو نے ہی ہمارے اندر پیدا کی ہے۔ (تاکہ ہم احتیاج و تنگ مالی کے ظلم سے محفوظ رہیں اور اس ظلم سے (ہمارا) نجات پانا اسے پروردگار تیرا انصاف (را تیری بخشش) ہے۔

مطلب خداوند تعالیٰ کی طرف سے بلا طلب عطیات ملنے کا ذکر اور آچکھا ہے۔ اب فرماتے ہیں۔ کہ جو مرادات و مقاصد طلب و تمنا سے ملتے ہیں۔ وہ بھی ایک طرح سے بلا طلب ہی ملے ہیں۔ کیونکہ یہ طلب بھی تو آخر خداوند تعالیٰ ہی کی طرف سے دل میں القا ہوتی ہے۔

بے طلب ہم میدہی گنج نہاں رایگان بخشیدہ جان جہاں

لغات رایگان مفت بلا عوض۔ ترجمہ (تو وہ کریم ہے کہ) بے مانگے مخفی خزانہ بھی بخش دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھر (کی مخلوقات) کو مفت جان بخش دی ہے۔

مطلب۔ بعض لوگوں کو دیوار کے لئے نیوکھودتے وقت یا کسی اور غرض سے زمین میں گرہا کھودتے وقت خزانے ملے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کی تلاش میں زمین کو نہیں کھودتے تھے۔ یہ بھی بلا طلب خدا کی بخشش کی ایک مثال ہے۔

هكذا انعم الی دار السلام بالیبی المصطفیٰ خیر الانام

لغات۔ دارالسلام ایک بہشت کا نام ہے امام مفلح۔ کائنات۔ ترجمہ (الہی) (سیط) (ہمارے) بہشت (میں داخل ہونے) تک بطفیل سرور کائنات نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قال بعضهم۔ لطف خاص و کریم عام توام درکار است کارمن خواہ درست آماج و خواہ غلط

مژدہ بردن فرگوش سُوے پنخیراں کہ شیر در چاہ افتاد

فرگوش کا پنخیروں کے پاس بشارت لے جانا کہ شیر کوئیں میں گر گیا۔ چونکہ فرگوش از رہائی شاد گشت سُوے پنخیراں رواں شد تا بدشت ترجمہ۔ جب فرگوش رہائی پا کر خوش ہو گیا۔ تو پنخیروں کی طرف جنگل کو روانہ ہوا۔

شیراچوں دید محو ظلم خویش سکو قوم خود دود وید او پیش پیش

ترجمہ جب اس نے شیر کو اپنے ظلم کے ہاتھوں تباہ ہوتا دیکھ لیا۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف نہایت تیز دوڑنے لگا۔

شیراچوں دید گشتہ ظلم خود مید وید او شادمان بارشد

لغات رشد را کے ضمہ سے اور رادشین کے فتح سے دونوں طرح درست ہے۔ راستی۔ ترجمہ جب اس نے شیر کو اپنے ظلم سے ہلاک ہوتا دیکھ لیا۔ تو خوشی کے ساتھ سیدھے راستے سے دوڑتا جاتا تھا۔

شیراچوں دید درچہ گشتہ را چرخ میزد شادمان تا مرغزار

لغات زار خراب یہ حال ہے شیر سے۔ چرخ زدن قلابا زیاں کھانا۔ مرغزار چراگاہ مرغیم کے فتح سے گھاس زار یعنی جگہ۔ ترجمہ جب اس نے دیکھا۔ کہ شیر کوئیں میں بحال زار ہلاک ہو گیا۔ تو چراگاہ تک خوشی سے قلابا زیاں کھاتا (جاتا) تھا۔

دست میزد چوں رسید از دست سبزو رقصاں در ہواچوں شاخ و برگ

ترکیب در ہوا کا تعلق شاخ و برگ رقصاں سے ہے۔ نہ کہ خرگوش رقصاں سے کما تینادر صناع لفظ و نشر مرتب بشرطیکہ سبز کا تعلق شاخ سے اور رقصاں کا برگ سے ہو۔ اگر برگ کے ساتھ دست میزد متعلق ہو تو لفظ نشر غیر مرتب ہے۔

ترجمہ (۱) جب وہ موت کے پنجے سے نکل گیا۔ تو (فطرت سے) تالیاں بجانے لگا۔ (اور) ہنسی اور پتوں کی طرح (جو) ہوا میں سرسبز ہو کر رقص کرتے ہوں خوشحالی کے ساتھ اچھلتا کودتا جانا تھا (۲) جب وہ موت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تو (فطرت سے) پتوں کی طرح تالیاں بجاتا تھا اور شلخ سبز کی طرح رقص کرتا تھا

شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد سربر آورد و حریف باد شد

لغات حبس قید۔ حریف مقابل رفیق۔ سربر آوردن ظاہر ہونا۔ چھوٹ نکلنا۔ ترجمہ شاخ اور پتے (بھی اسی طرح) مٹی کی قید سے آزاد ہوتے ہی اٹھے اور ہوا کے رفیق ہو گئے (یعنی لہلہانے لگے) مطلب اوپر خرگوش کے رقص سرت کو شاخ کے لہلہانے سے تشبیہ دی تھی۔ اب مشبہ بہ یعنی خود شلخ کا حال بیان فرمانے لگے۔

برگہا چوں شاخ را بشکافتند تا ببالے درخت اشتافتند
 بازبان شطّاء شکر خدا سے سراید ہر برو برگے جدا

لغات اشتافتہ میں الف زائد ہے شطّاء شاخ سبز جو پہلی مرتبہ زمین سے نکلتی ہے۔ بر پھل۔
 ترجمہ پتوں نے جب شاخ کو چیرا یا تنک کہ درخت کے اوپر تک چڑھنے لگے۔ تو ہر برگ و بار شطّاء
 کی زبان سے شکر خدا (کے گیت) جدا جدا گانے لگا۔ فیضی رحمہ
 ہر گیہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید

مطلب اس شعر میں شطّاء کے کلمہ سے اور نیچے کے شعر کے اقتباسات سے اس آیت کریمہ کی طرف تلمیح ہے۔ کوذخ
 أَخْرِجَ شَطَّاءٌ فَأَذَرَهَا فَأَسْتَفْظَأَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْحِهِ يَجْعَبُ الزَّوْءَ الْهَمْ جِيسَ كَهَيْتِي كَرَسَ لِي أَتِي سَوِيَّ كَالِي
 پھرانے اسکو قوی کیا چنانچہ وہ سوئی ہوئی۔ آخر کار اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اور کسانوں کو خوش کرنے
 لگی۔ (نخ ۶ ۴)

بے زباں ہر بار و برگ و شاخما مے ستاید شکر و تسبیح خدا
 ترجمہ تمام پھل اور پتے اور شاخیں زبان کے بغیر خدا کے ذکر اور تسبیح (کی راگنیاں) گاتے ہیں۔
 حافظہ ہر گل نور گل کرنے یاد ہے کند وے
 گوش سخن شنو کجا دیدہ اعتبار کو

کہ پرورد اصل مارا ذولمطا تا درخت استغظ آمد فاستوی
 ترجمہ کہ اس بخشش والے (خداوند تعالیٰ) نے ہماری جڑ کو غذا پہنچائی۔ یہاں تک کہ درخت
 موٹا اور پیریدھا ہو گیا۔

مطلب اس شعر میں نباتات کے شکر و تسبیح کا مضمون بتایا ہے۔ اور بے زبان کی شرط سے تسبیح حقیقی کی نفی
 مقصود نہیں۔ بلکہ انسانی زبان اور بشری طریق ادا کی نفی مراد ہے۔ یعنی نباتات اپنی مخصوص زبان اور طرز ادا
 سے حقیقی تسبیح بجالاتے ہیں۔ جس کا زبان شطّاءہ میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے۔ صاب رحمہ
 ہر غنچہ را ز حمد تو جزوے ست درغل ہر خارے کند بزبانے شنائے تو

جانناے بستہ اندر آب و گل چوں رہند از آب گلہا شاد دل
 در ہوا عشق حق رقصاں شدند ہیمچو قرص بدر بے نقصاں شدند

لغات بستہ مقید آب و گل۔ جسم عنبری مراد ہے۔ شاد دل حال ہے رہند کی ضمیر سے۔ قرص۔ مکیا۔
 ترجمہ (نیک لوگوں کی) ارواح جو اجسام عنبری میں مقید ہیں۔ جب اس قیدِ عناصر سے

خوشی خوشی نجات پاتی ہیں۔ تو خدا کے عشق کی ہوا میں رقص کرتی ہیں (اور) پورے چاند کی مہکلیا کی طرح بے نقصان ہو جاتی ہیں۔

مطلب اور تیبہ خاک سے نباتات کی رہائی کا ذکر تھا۔ اب بطور انتقال قید عناصر سے ارواح کی نجات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور یہ ارواح کا آب و گل سے نجات پانا یا تو اضطراری موت کے معنی میں ہے۔ جس سے مطلقاً جسم سے بے تعلق ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اہل اللہ و عارفین کی ارواح کے لئے رحمت الہی سے رقص و استرازا ظاہر ہے۔ چنانچہ مولانا مثنوی میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

روح سلطانی ز زندانِ بجست
چو رسید از نفاشِ کو عرش

یا ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ سے شہادت نفس کو قطع کرنا مراد ہے۔ جس کو موت اختیار ہی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور اس میں روح کو جسم کے حالات ذمیمہ سے بے تعلقی ہو جاتی ہے۔ یہ بے تعلقی بھی روحانی عروج کیلئے لازم ہے۔

نفاذِ رح ہے دام درپا و کوہ بر گردن
عاقی رح ہے دشمنے کت از دوست دا دارد
غنی رح ہے دل منور کے شود در ظلمت آباد بدن
شمع را روشن نے سازند تا در قالب ست

جسمِ شال در رقص جاننا خود میسر
وانکہ گرد دجاں از اشنا خود میسر

ترجمہ۔ اُن کے جسم رقص کرتے ہیں اور رحوں کی تو کچھ نہ پوچھ۔ اور جو (سراپا) جان نجات دیتے ہیں۔ ان کی نسبت تو کیا ہی کہنا۔

مطلب۔ اہل اللہ کی ارواح جب آب و گل کی قید سے نجات پا جاتی ہیں۔ تو ان کے جسم بھی آثارِ محبت کے مظہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات مذکورہ بالا دونوں احتمالات یعنی موت اضطراری اور موت اختیاری کی صورتوں میں صادق آتی ہے۔ چنانچہ موت اضطراری کی حالت میں یا تو جسم مثالی مراد ہے جس کی حرکت و سیرا حادث میں صرح ہے۔ چنانچہ شہدائی نسبت آیا ہے۔ کہ وہ سبز پردوں کے قالب میں جنت میں جہاں چاہتے ہیں۔ کھاتے پھرتے ہیں یا اسی جسم عنصری پر بعض آثارِ روحانیہ کا ظاہر ہونا مراد ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کی حکایات میں ان کے اجسام کا مرقوں تک اصلی حالت پر رہنا بکثرت منقول ہے۔ اور موت اختیاری کی حالت میں لذتِ شہود اور ذوقِ عرفان کی بشارت مراد ہے۔ جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہے اور اسکیو کنا بیہ رقص کہہ دیا۔ یا حقیقی رقص مراد ہے۔ جو وجہ اور حال میں جسم سے بطور پاتا ہے۔ اور رُوح کی اعلیٰ کیفیات پر ولالت کرتا ہے۔ شیخ سعدی رح ہے

نہ بینی شتر بر حدائے عرب
شتر را چو شور طرب در سرست
کہ چو نش برقص اندر آرد طرب
اگر آدمی را نباشد غرست
ماتے ہے آفتابِ ذرہ نہ خیزد ز جابے خویش
از خود نہ جسم خاکِ مارِ قفس میسند

یہ حال ان سالکوں کا ہے جو ابھی مقامِ طلب میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ درہمائے عشق حق رقصاں شدہ سے ظاہر ہے۔ لیکن جو اہل اللہ سر پایے روح نجات دیتے ہیں۔ وہ وہل بحق ہو جاتے ہیں اور ان کا اضطراب عشق

سکون وصل سے بدل جاتا ہے۔ ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ امیر خسرو رح سے

یار چوں باماست بہر دیدنش تعجیل چسبیت یوسف اندر مہر دل، در دیدہ رود نیل چسبیت

ساکل و سل کا درجہ ساکھ طالب سے فضل ہے۔ موخر الذکر کا منتہا ہے کمال تو یہ تھا کہ روح کے بعض آثار جسم پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ کما ذکرناہ آنفا۔ اور یہاں بعض ایسے افعال جسم سے صادر ہونے لگتے ہیں۔ جو روح سے صادر ہوا کرتے ہیں۔ ان افعال میں بعض خوارق عادات داخل ہیں۔ مثلاً رویت بلا توسط چشم۔ اور سماعت بلا وسیلہ گوش۔ اور حیات مدید بلا اکل و شرب وغیرہ اور بعض عادات کی قبیل سے بھی داخل ہیں۔ مثلاً اپنی محبت کی تاثیر سے تصفیہ قلوب اور تجلیہ لواطن کرنا۔ اور ایسے ہیں کہ اقتران جسم ان کو عمل میں لانے سے منع ہوتا ہے۔ مگر کمالین کا جسم مانع نہیں ہوتا۔ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ جسم میں روح کی صفت آگئی۔ ایسی حالت کو کسی بزرگ نے اذولھنا آفتنا حُنا آفتنا حُنا اذدا حُنا سے تعبیر کیا ہے یعنی ہماری جان جسم ہے۔ اور ہمارا جسم جان ہے۔ (کلانی کلید شنوی لخصاً) صائب رح سے

چوں شبہم پاکیزہ گھر جسم گداں در دامن گلزار بخور رشید سوارند

شیراخر گوش در زنداں نشاند ننگ شیرے کو ز خر گوشے بماند

لغات شیرے میں یاے موصولہ ہے اور خر گوشے میں یاے وحدت۔ بماند عاجز آگیا۔ ترجمہ شیر کو خر گوش نے (تباہی کے) قید خانے میں پہنچا دیا۔ اس شیر کو شرم (سے ڈوب کر مچا پھینکا) جو ایک خر گوش سے عاجز ہو جائے۔

مطلب۔ یہاں سے دوسرا انتقال گرفتار قید جہل و ضلال کے ذکر کی طرف ہے۔ شیر سے روح مراد ہے۔ اور خر گوش سے نفس اور زندان سے مراحا احوال و مہیمہ ہیں۔ جن میں نفس روح کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ اگر روح پاک نفس پلید کے فریب میں آکر اپنے آپ کو مبتلا سے ضلالت کرے تو اس پر افسوس ہے۔ صائب رح سے

بدمست نفس مدہ اختیار دل ز نہار کہ زنگی آئینہ خویش تار میخواید

در چنین ننگی وانگہ اے عجب فخر دین خواہی کہ گویند لقب

لغات ننگی میں یاے خطاب رابعا جملہ ہے۔ فخر دین وہ شخص جس پر اہل دین کو فخر ہو۔ مراد مطلق معظم و مخترم بزرگ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ اس سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پر تعریف ہے جو مولانا کے والد حضرت بہاؤ الدین ام کے جمعہ تھے۔ حضرت مدوح تو اقلیم تصوف کے تاجدار اور خواص و عوام کے دلوں پر حکمران تھے۔ اور امام موصوف ملک علم و قہر و فلسفہ کے واعظ فاروہ اور دربار شاہی کے ایک موثر رکن تھے۔ لہذا یہ بعد مشرب اور تقصا و موقوف دونوں میں برکات کا باعث تھا۔ چنانچہ لکھا ہے۔ کہ مولانا کے والد کی وطن مالوت سے ہجرت محض امام مدوح کی خفیہ ساز باز پر مبنی تھی۔ بہر حال بعض حقیقت شناس اصحاب یہ بھی فرماتے ہیں۔ کہ یہاں اور دیگر ایسے مقامات میں فخر الدین سے مطلقاً ایک معجز عوام آدمی مراد ہے۔ امام مدوح پر تعریف ہرگز نہیں۔ تعریف و کنایت سے کسی کی عیب گیری کرنا عوام کے لئے بھی بدترین رد و اخلات سے ہے چہ جائیکہ مولانا کی ذات ستودہ صفات سے ایسی نفرت کا ظہور ہو۔ آپ جیسے پاک سیرت اور طاہر نفس انسان کے حق میں ایسا افعال بھی سوراہ ہے۔

ترجمہ تو اخر گوش نفس سے عاجز ہو کر ایسی عاریں (مثلاً) ہے اور پھر تعجب ہے۔ کہ فخر الدین کہلانا

صائب طالب اور سکر سحری ہے
روحان کائنات میں آتی

یہ مولانا کے کلام میں امام فخر الدین رازی
پر تعریف ہے

چاہتا ہے۔ مولانا اسماعیل رحمہ

دفعہ سے نفرت اور یہ افعال رشتہ کی

کو تک تو ایسے اور اس میں ہمیشہ بھی

لے تو شیریں درنگِ این چاہ فرد نفس چوں خرگوشِ غنمتِ ریختِ خود

لغات - گنیمت کو نہیں کی تہ۔ فرد تنہا۔ تو کیب چاہ فرد میں اضافت نہیں۔ بلکہ فرد خبر ہے۔ غیر تو کی۔
ترجمہ - (غافل) تو اس (تعلقات و ذویہ کے) کوئیں کی گہرائی میں شیرا کی طرح (تنہا) مقید (بے نفس) ہے جو خرگوش (مذکور) کی طرح (مکمل) ہے۔۔۔ تجھے ہلاک کر کے کھالیا۔ صاحب رحمہ
تلاشِ یزونی مشوا از نفس کہ اینسا گردن کے اڑاشت کہ از خصم سر آور
الخلافت بعض نسخوں میں پشروی ہے۔ اے تو شیریں درنگِ این چاہ و دہر۔ نفس چوں خرگوش چوں کشت بقدر۔
ترجمہ - (غافل) جو اس (تعلقات) دنیا کے کوئیں میں شیرا کی طرح قید ہے۔ نفس نے جو خرگوش کی طرح
(خیر و ناچیز ہے) تجھ کو مغلوب کر کے کیوں مار ڈالا؟

نفسِ خرگوشِ بصرِ ادرچہ را تو بقعرِ این چہ چون و چرا

لغات - چرا چرنا چلنا۔ چون و چرا۔ سوال و جواب۔ بحث مباحثہ۔ تذبذب۔ شک و شبہ۔
ترجمہ - غیر نفسِ خرگوش (کی طرح) لذت دنیا کے جنگل میں چر چگ رہا ہے۔ تو اس چون و چرا کے
کوئیں کی گہرائی میں (مقید) پڑا ہے۔
مطلب - ان دونوں شعروں میں پیرانِ ریاکار سے خطاب ہے۔ یا طائیان دنیا سے۔ یا فلا سفہ سے اور چون و چرا
ان پیروں کی پرزور گفتگو یا اہل دنیا کی قیل و قال و ذویہ یا فلا سفہ کے مباحثہ فلسفیانہ اور مقصد یہ ہے
کہ روح کو نفسِ امارہ کے پیچھے سے بھارت دلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صاحب رحمہ
نفسِ امارہ و درنگِ تنہا سے وہ چوں گدا سے کڑ طبع فرزند خود را کور کرد

سوئے پنخیراں دوید آں شیر گبر کہ اینسر وایا قوہ را ذجاء الیشیر

تو کیب مصرعہ اولی کے بعد وایا گفت مقدر ہے۔ دوسرا مصرعہ میں کابیان ہے۔ یا قوم کے بعد یہ منظم مضامین
الیہ معذرت ہے۔
ترجمہ (الغرض) وہ شیر کو کپڑے، دلا خرگوش، پنخیروں کی طرف دوڑا اور (بولوا) کہ اسے میری قوم خوش
ہو جاو کہ خوشخبری دینے والا آ گیا ہے۔

مژدہ مژدہ لے گروہ عیش ساز کاں سگِ دفعہ بد دفعہ رفت یاز

ترجمہ مبارک ہو مبارک! اے عیش منانے والے! لے لو گدا کہ دفعہ کی کتاب دفعہ میں چلا گیا۔
مطلب یہی وہ شیر جو اپنے خیمہ و قہر کے بیٹا سے گواہا۔ دفعہ کی دوزخ تھا یہ جو جماعت و وحش پر مسلط ہو گیا
تھا۔ وہ پھر اس بہم ہو گیا۔ ہم کو تباہ کرنے آیا تھا۔ خود تباہ ہو گیا۔ ولا یحییٰ المکول السخی الا باہلہ

مُردہ مُردہ کاں عُدوے جانہا کُند تہر خاقش دند انہا
ترجمہ مبارک ہو مبارک اکہ خالق تعالیٰ کے قمر نے اس دشمن جانوراں کے دانت توڑ ڈالے
مُردہ مُردہ کز قضا ظالم بچا اوفتا د از عدل و لطف پادشا
ترجمہ مبارک ہو مبارک اکہ بادشاہ (حقیقی) کے انصاف اور مہربانی کے طفیل ظالم تقدیر سے
کوئیں میں گر بڑا۔ سعدی رحمتہ اللہ علیہ سے
میر گفت پائے مردم ز جلاے کہ عاجز شوی گرد آئی ز پایے

آنکہ از پنجہ بسے سر ہا بکوفت ہمچو خس جاوہر گمش ہم فروت
ترجمہ جس نے (اپنے) پنجے سے بہت سے سر توڑ ڈالے تھے۔ موت کی جھاڑو نے اس کی
بھی تنکے کی طرح صفائی کر دی (خس کم جہاں پاک)
آنکہ جز ظلمش دگر کارے نبود آہ مظلومش گرفت گرفت زود
ترجمہ جس کا ظلم کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ مظلوم کی آہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اور فوراً تباہ کر دیا صائب سے
سے۔ بے ریزہ از ہم تار و پود ہستی ظالم۔ جیسے میزند بر یکداگر زلف پریشاں را

گردنش شکست و مغزش سرید جان ما از قید محنت و اربید
ترجمہ (آہ مظلوم نے) اس کی گردن توڑ ڈالی۔ اور اس کا مغز پھاڑ ڈالا۔ ہماری جان محنت کی قید سے
نجات پا گئی۔ سعدی رح سے

گم شد و نابود شد از فضل حق بر ہم دشمن شمار شد سبق
آتش سوزاں نکند یا سپند آچہ کند کدو دل مستمند
ترکیب گم شد کا ابتدا منیر محمد ہے جو اشعار سابقہ میں آنکہ اسم موصول کی طرف پھرتی ہے ہم دشمن
شما تین اسم ہیں۔ ان میں سے سب تو ہم دشمن مرکب اضافی ہے۔ یا دشمن شمار۔ مگر حکم اضافت دونوں صورتوں میں
ہے۔ اور دونوں تقدیروں پر ترجمہ دو طرح ہو سکتا ہے۔ کما سیاقی :-
ترجمہ وہ (ظالم شہر) خداوند تعالیٰ کے فضل سے برباد و نابود ہو گیا (اور) دشمن کی مہم کا تم کو بھی تجربہ
ہو گیا (کہ اس کو کس طرح زیر کرنا چاہیے)

دوسرے معرکہ کا یہ ترجمہ دشمن کو مرکب اضافی قرار دینے کی صورت میں تھا۔ اور دشمن شما میں ترکیب
اضافی ماننے کی حالت میں یوں کہہ سکتے۔ اس واقعہ سے تمہارے (ہم) دشمن کو عبرت ہو جائیگی (کہ پیغمبر کو کتنا
کا انجام کس قدر بُرا ہو سکتا ہے) نظمی رح سے راکن ستم را بیکارگی کہ کم عمری آرد ستم گارگی

مختلف یہ شعر بعض نسخوں میں نہیں ہے۔

جمع شدن نجیران نزدِ خرگوش و شنا و مدح گفتنِ اُورا

نجیروں کا خرگوش کے پاس جمع ہونا اور اس کی مدح و ثنا کرنا

جمع گشتِ آرزماں جملہ و خوش شاد و خنداں از طربِ ذوقِ وُوش

ترجمہ اس وقت تمام جنگلی جانور ذوق و شوق میں خوشی سے ہنستے کھیلتے جمع ہوئے۔

حلقہ کردند اوچو شمعے در میاں سجدہ کردندش ہمہ صحرائیاں

ترجمہ سب نے حلقہ کر لیا۔ وہ (خرگوش) شمع کی طرح (ان کے) درمیان (تھا) سب جنگلی جانور اس کی تعظیم بجالاتے تھے۔

تو فرشتہ آسمانی یا پری یا توغرا ریل شیران نری

ترکیب آسمانی اور نری میں یا خطاب رابطہ ہے۔ فرشتہ آسمان میں ملک اضافت ہے۔ ترجمہ (اور کہتے تھے) تو کوئی آسمان کا فرشتہ ہے یا پری ہے یا نشیروں کے لئے ملک الموت ہے۔

ہر چہستی جانِ ما قربانِ تست دستِ بازویتِ درست

لغات دستِ بازو غلبہ۔

ترجمہ تو جو کچھ بھی ہے ہماری جان تجھ پر قربان ہے کہ ہم کو اس ظالم شیر سے نجات دلائی، تیرے دست و بازو کا غلبہ خوب رہا۔

راند حقِ این آبِ رادر جوئے تو آفریں بردستِ بازوئے تو

لغات - آب درجو کتا یہ ہے دولت - حکومت اور کامیابی سے۔

توجہ - یہ کامیابی خدائے تعالیٰ کو بخشی ہے۔ تیرے دست و بازو پر آفرین ہے۔

بازگو تا قصہ در ما نہا شود بازگو تا مرہم جا نہا شود

ترجمہ (سارا حال) سنا تا کہ (ہل) واقعہ رسنکر ہمارے معروضہ دلوں کو تسکین ہو جائے۔ سنا تا کہ دلوں (کے زخموں) کا مرہم ہو جائے۔

بازگو تا چوں سگالیدی بمکر آں عواں را چوں بالیدی بمکر

لغات - سگالیدن - سوچنا - مکر جیلہ - تدبیر - عواں - ظالم - بالیدن - پایاں کرنا - لمبا میٹ کرنا

ترجمہ بیان کرکے تو نے کس طرح جیلہ سوچا تھا؟ اس زبردست ظالم کو دھوکے کے ساتھ کیونکر پاپال کیا؟

بازگو کر ظلمِ آلِ استم نما صد ہزاراں زخم دار و جانِ ما
ترجمہ (سارا حال) سنا کیونکہ اس ظالم کے ظلم سے ہماری جان پر لاکھوں زخم ہیں۔

بازگو! قصہ کاں شادی فراست روحِ مارا قوتِ دلِ راجا فقر است
لغات قوت۔ اور معروف غذا جانِ مہنی طاقت و تازگی۔ اس شعر میں قافیہ کا نفی ہے۔
ترجمہ وہ قصہ (مفصل) سنا کیونکہ وہ لطف انگیز ہے۔ وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اور دل کو طاقت بخشنے والا ہے +

گفت تا مید خدا بود آے مہاں ورنہ خرگوشے چہ باشد در جہاں

لغات تا مید۔ وہاں۔ جمع مہ۔ بکسریم۔ سردار۔ خرگوشے میں یاے خفیر ہے۔
ترجمہ (خرگوش)۔ بولا۔ حضرات! سب کچھ خدا کی مدد سے ہوا۔ ورنہ دنیا میں ایک خرگوش (کی) کیا (وقع) ہے۔ چاہی نہ

لفظ غیم دوست مرافاں خویش خواند
نظم ملک عینت نہ بشکر گرفتاریم
ورنہ چہ صدمہ کہ زخمِ لافِ اخفقاں
ماتحتِ سلطنت نہ بیاد نہادیم

تو تم بخشید و دل را نور داد نور دل مرد دست و پارا زور داد

ترجمہ میں نے تمھے بہت بخشی اور دل کو (نور) نور دیا۔ دل کے نور نے ہاتھ پاؤں کو طاقت دی۔

پند دادن خرگوشِ نخچیراں را کہ از مردنِ خصمِ شاد مشوید

خرگوش کا نخچیروں کو نصیحت کرنا کہ دشمن کی موت پر خوش نہ ہونا چاہیے

از برحق میر تفضیلہما باز ہم از حق رسد تیدلیہما

ترجمہ خدا کے حضور سے (لوگوں کو ایک دوسرے پر) فضیلتیں ملتی ہیں۔ پھر خدا ہی کے حکم سے ان میں تغیرات آجاتے ہیں۔

مطلب۔ خرگوش کی غیبی پر دوسرے وحوش اس کو مبارک دیتے اور خوشی کے شادی نے بھلتے ہیں۔ مگر وہ بجا اس کے کہ اپنی اس حسین و توصیف پر مغرور ہو۔ اس فتح کو سب خانہ اللہ سمجھتا ہے۔ اور ان کو سکون و امنیت کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے۔ کہ اس قسم کے فتوحات اور غلبے اپنے زور بازو سے حاصل

نہیں کئے جاتے۔ بلکہ خدا کی طرف سے میسر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے۔ تو کبھی اسکے خلاف بگاڑے غلبہ کے شکست و مغربیت کا منہ بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ إِذَنْ لَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةٌ (آل عمران ۴۴) تم دعا مانگو کہ اے خدا ملک کے مالک۔ تو جس کو چاہے۔ سلطنت دے اور تو جس سے چاہے۔ سلطنت چھین لے۔ اور تو جس کو چاہے۔ عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَتِلْكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُدْرِكُهُمْ يَوْمَ تَنْفِلُ السَّاعَةُ (آل عمران ۴۵) یہ اتفاقات وقت ہیں جو ہمارے حکم سے نوبت بخوبت لوگوں کو پیش آتے ہیں ۷۰ نظامی رح ۵

چو یایی توانائی اندر برشت مزن خنده کاینجا بود خنده زشت

جُملہ فضلِ اوست دانید بخینیں سجدہ اش از جانِ دل آرید ہیں

ترجمہ (یہ) سب اسی کا فضل ہے جس سے یہی بات (صحیح) سمجھو گاں گاں! جانو! دل سے اس کا سجدہ (شکر) بجا آ
الخلافت - یہ شعر ہمارے نغے میں نہیں تھا۔

حق یدور و توبہ این تزلیدرا میسماید اہل ظن و دیدرا

لغات دور پتکاری - جیسے دور ساغر جبکہ حلقہ محفل میں ساغر چکر لگاتا ہے۔ اور وہ حلقہ نشیں لوگوں کو باری پلا جاتا ہے۔ نوہ نویت بحالت وقف باری اہل حق ناقص لوگ اہل بد کا ملین جن کو مشاہدہ کا درجہ حاصل ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ یہ تائید ناقص اور کامل لوگوں کو باری باری دکھا دیتا ہے۔

مطلب - ہر قسم کے لوگوں کو تائید الہی کا حصہ بقدر استحقاق ملنا رہتا ہے۔ چنانچہ کبھی فقیر کا دور آجاتا ہوا اور کبھی غوث کا - ایک تخت کبھی بابر و ہمایوں کے پاؤں پر مٹتا ہے۔ اور کبھی نظام ستاس پر شکن ہو جاتا ہے کہ قیل و معرور مشو بجاہ پوں بیخیزاں زیراکہ بود جاہ پو ابر کز راں

یہ گزراں اگرچہ گوہر بارد
خاطر نهند مردِ خودمند براں

یہیں بھلاکِ نوبتی شادی کُن اے تو بستہ نوبتِ آزادی کُن

لغات میں یکسر کلمہ تنبیہ۔ بستہ پابند۔ مقید یہاں ناک اضافت ہے۔

ترجمہ خبردار باری باری ہاتھ آنے والی سلطنت پر خوش نہ ہونا۔ ارے! تم تو باری کے پابند ہو۔ آزادی (کی امید) نہ کرو۔

مطلب تخت و تاج پر قابض ہو کر یہ توقع نہ رکھو کہ تم اس کو ہمیشہ اپنے قبضہ میں رکھنے کے لئے آزاد ہو نہیں سکتے۔ بلکہ تم سلسلہ نو برکت کے ماتحت مجبور ہو کر جب تمہاری وقت آئے۔ تو تخت کسی اور کے حوالے کر کے خود تخت سے تختے پر جا بیٹھو صائب رح ۵

یوں دو تھے کہ دل بدو امش نہادو چوں سایہ در رکاب ہما سیر میکند

ان اشعار میں یہ اشارہ بھی ہے۔ کہ کائنات کو اپنے کمالات پر مغرور و مسرور نہ ہونا چاہیئے۔ بلکہ لازم ہے۔ کہ خدا

کی صفت قہاری سے ڈرتے رہیں۔ اور اپنے کمالات ظاہری و باطنی کے مسلوب و زائل ہو جانے سے خائف رہیں۔ یہ لانا چ
فرماتے ہیں۔ عاتقے بدتر از پندار کمال نیست اندر جانت اے مغرور ضال
از دل و از دہ انت بس نول رود تا تو این معجبی بیرون رود

آنکہ ملکش برتر از نوبت تہند برتر از ہفت انجمنش نوبت زند

لغات نوبت یاری۔ ایوان شابی پر خاص خاص اوقات پر فقارہ بجانا۔ انجمن ستارے۔ نجم کی جمع
ترجمہ جس شخص کی سلطنت نوبت (اور یاری) سے بالا بالا قائم کی جاتی ہے۔ اس کی شان و
شکوہ کا فقارہ سرات ستاروں سے اونچا بجایا جاتا ہے۔

مطلب۔ ہفت اختر کنایہ ہے ہفت فلک سے۔ کیونکہ اہل ہیئت نے ان ستاروں کا سات آسمانوں
پر ہونا ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ جو اہل اللہ دنیا کے ملک فانی کو چھوڑ کر ملک باقی اختیار کرتے ہیں۔ ان
کا درجہ آسمانوں سے اور عالم ملکوت میں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ حجتہ اللہ الباقیہ میں طلاء اعلیٰ
کے ذکر میں فرماتے ہیں۔ وان لادوام افاضل الاممیدین دخولا فیہم و لحوقا بہم کما قال اللہ تعالیٰ
یا ایہنا لنفس المطمئنة ادعی الی ربک راخیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دأیت جعفر ابن ابی طالب مدکایطیل فی الجنۃ مع الملائکۃ
بیحناہین یعنی بنی آدم میں سے جو افضل لوگ ہیں وہ ملائکہ میں داخل و لاحق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے۔ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف جا تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی ہو۔ پس میرے بندوں میں
داخل ہو۔ اور بہشت میں جا داخل ہو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو فرشتے
کی صورت میں دیکھا۔ کہ فرشتوں کے ہمراہ جنت میں دو پروں کے ساتھ اڑتے تھے۔

برتر از نوبت ملوک باقیہند دور و ائم روہار اساقبہند

ترجمہ نوبت (اور یاری) سے برتر وہ سدا رہنے والی بادشاہی کے مالک ہیں۔ جو ہمیشہ (اپنی)
روح کو (نحبت الہی کی شراب) پلاتے رہتے ہیں۔ حافظہ رہے

سے نور کہ عمر سرمد گر در جہاں توں نیت جز بادہ بہشتی تیج پیش سبب نباشد

چوں نوبت میدہندایں دولت از چہ شد پر باد آخر سببیت؟

لغات سببیت منوچہ غنی لفظ ہے۔ اور پہلے تینوں حرفوں پر فتح ہے۔ مگر فارسی واسے با پر سکون پڑھتے ہیں۔
سبب کا ضمہ جو مشورہ ہے غلط ہے۔ سببیت پر باد شدن۔ منوچہوں میں ہوا بھڑکانا ہے کبر و غرور سے۔
ترجمہ جب یہ دولت مستقل و پایدار نہیں۔ بلکہ تجھ کو نوبت کے ساتھ ملتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے۔
کہ تیری منوچیں (تکبر سے) پھول گئیں۔

مطلب جب باقی و لازوال دولت حاصل کی تو ملے یعنی اہل اندر اپنے مراتب عالیہ پر فخر و مہم آئیں کرتے۔ حالانکہ ان کے مدارج
اس پایہ کے ہیں۔ کہ اپنے فخر کا وجہ وجہ رکھتا ہے۔ تو تم ایک فانی و زوال پذیر دولت پر کیوں مغرور ہو۔ ساقب رہے
اسے کل شلوخ کہ مغرور بہاراں شدہ نہر نیست کہ در پہچہ چہ خزاے داری

ترکِ این شرب از بگوئی یکد و روز ترکی اندر شرابِ خلد پوز

لغات - شرب - پینا - مے نوشی - بگوئی بمعنی کئی خلد بہشت پوز - منہ دہن -
ترجمہ اگر اس شراب (لذات مذکورہ) کو ایک دو روز چھوڑ دو تو شرابِ خلد میں منہ ترک کرو۔
مطلب لذات و شہوتِ نفسانیہ جن کو اختیار کرنا شرعاً مذموم و حرام ہے اور نہ ہلکے لئے وہ مایہِ غور بن رہی ہیں
اگر تم اس چند روزہ زندگی میں ان سے کنارہ کش رہو۔ تو قربِ الہی کی لذت سے بہرہ ور ہو جاؤ۔ نفعی ح سے
سرز ہوا تا فتن از سروری ست ترک ہوا قوتِ پیغمبری ست

یکد و روز چہ کہ دنیا ست ہر کہ ترکش کرد اندر راحت ست

لغات - ساتھ میں لئے وحدت ہے۔ راتھ میں یاے تفہیم ہے بعض نسخوں میں ساعت و راحت درج ہے۔
ترجمہ ایک دن روز بھی کہاؤ دنیا تو ایک عتاب ہے جسے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بڑے آرام میں ہے۔ ایسے خسرو
نوش آنکساں کہ گزشتند پاک چون خورشید کہ سایہ نیز بسوسہ جہاں نیفتند

معنی التَّرك راحة گوش کن بعد ازاں جامِ بقار نوش کن

ترجمہ پہلے التَّرك راحة کے معنی سن لو۔ پھر بقا کا پیالہ نوش کرو
مطلب یہ اس مشہور قول کی طرف اشارہ ہے۔ الدنیا ساعۃ و ترکھا راحة فاجعلھا طاعة بعض لوگ اس کو
حدیثِ نبوی کہتے ہیں مگر محققین کے نزدیک اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں جس کا ذکر تیغچے گزرجا ہے۔ فرماتے
ہیں۔ اس قول کے مطابق دنیا سے فانی کو چھوڑ کر عالمِ باقی کو اختیار کرو۔

حافظا ترک جہاں گفن طریق خوشدلی ست تانہ پنداری کہ احوال جہاں داری خوش ست
جای ہے نہ در بحر کبریاے تو آنکس کہ شد فنا چوں خضر۔ وہ راہ ہر چشمہ حیات

باسگاں بگذار ایں مُردار را خود بشکن شیشہ پندار را

لغات - بآ بمعنی طوط و جانب - خود - ریزہ ریزہ - پندار - غور۔ گھمنڈ۔
ترجمہ اس مُردار (دنیا کو) دنیا کے کتوں پر چھوڑ دو خود کے شیشے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دو۔
مطلب اس میں اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ اَلدُّنْيَا جُفَاءً وَ کُلُّ شَيْءٍ جُفَاءً یعنی دنیا مہار ہے۔ اور اس
کے طالب کتے ہیں۔ دنیا کے معنی لذت میں پاس کی چیز کے ہیں۔ عرف میں وہ عالمِ ہجومت سے پہلے ہے۔ شرع
میں خاص وہ حالت جو فکرِ عین اور تہیہِ آخرت سے مانع ہو۔ مجازاً وہ مال و متاع جو اس مانعیت کے اسباب
بنجائیں (گذافی کلیدِ تنویر) قرآن مجید اور حدیث شریف میں جو جا بجا دنیا کی مذمت اور اس سے بچنے کی تاکید
دار ہے۔ اس سے وہی دنیا ماد ہے جو بمعنی شرعی آخرت کے اہتمام سے مانع ہے۔ یا وہ اسوال و امتنع جن پر
اس وجہ سے مجازی دنیا کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ کہ وہ آدمی کو آخرت سے غافل و بے فکر بنا دیتے ہیں۔ کما قیل
بود زہ موجب تصدیق جو یان آہی را ز جمع فلس وائم سینہ پر داغ است ماہی را

حافظ ۵۔ تر زرت کنند زور بر زرت کشند در بر
من بینوای مضطر چکنم کہ زر ندارم
غرض ہماری علماء و اعلیٰین اور صوفیہ و مشائخ کا فرض ہے کہ وہ اہل ملت کو اپنے زور بیان اور قوت تصرف سے
کچے و بندار، متقی، خدا ترس، عبادت گزار، اور امور دین میں غیر متقدم بنانے کی پوری کوشش فرمائیں۔ اور ساتھ ہی
یہ وغنہ کے حصول کی بھی ان کو ترغیب دیں۔ تاکہ افلاس و احتیاج کی وجہ سے ان کا سر و دشمنانِ دین کے آگے جھکنے نہ
پائے۔ اور وہ انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام میدانوں میں کفار کی ہر مزاحمت کا دفاع کر سکیں۔ اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ
وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ اخْذِلِ الْكُفْرَۃَ وَ الْمُشْكِرِيْنَ۔ آمین ۶

تفسیر رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى جِهَادِ الْاَكْبَرِ

اس قول کی تفسیر کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع کرتے ہیں
مطلب اس تفسیر میں ایک دشمن ظاہری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ذکر تھا۔ اب اس سے دشمن باطنی یعنی نفس کے ساتھ
جہاد کرنا پڑے گا۔ اس کا انتقال کرتے ہیں۔ ظاہری دشمن کے ساتھ جنگ کرنا جہاد اصغر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے
اور اس باطنی دشمن سے لڑنے کو جہاد اکبر کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری دشمن تو کچھ میدان میں برسرِ پیکار ہوتا ہے
اس لئے اس کو زیر کرنا سہل ہے۔ بخلاف باطنی دشمن کے کہ وہ خود انسان کے مرکب میں وجود میں حق کر رگ رگ کی گئی
میں مخفی ہے۔ جس کا تعاقب کرنا اور اس کو گرفت میں لانا دشوار ہے۔ دوسرے انسان کے جس قدر قوتے و جوش
و دشمن ظاہری کو شکست دینے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ سب اس دشمن باطنی کا حکم ملتے ہیں۔ اس لئے نفس
کا مقابلہ نہایت مشکل اور خطرناک ہے۔

حضرت شاہ عبد الغزیز محدث دہوی قدس سرہ کے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ یہ کلام رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى
صوفیہ کی کتابوں میں بہت مستعمل ہے۔ اور ان کے نزدیک حدیث نبوی ہے۔ بلکہ بعض علماء محدثین کے کلام میں بھی یہ عبارت جہاد
نفس کی کیفیت کے استشہاد میں دیکھی گئی ہے۔ لیکن مجھے یاد نہیں کہ یہ حدیث کی کسی کتاب میں دیکھی ہو۔ یہ تقریر
جہاد اکبر سے اور نفس و شیطان کا جہاد سے نہ کہ مزاحمت اور یہی تفسیر صوفیہ کے فہم کے مطابق ہے۔ اور اس کلام کی شہاد
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے مقامات میں مستدال بہ کو معرف
بالام لاناضر کمال کے لئے ہوتا ہے۔ کما فی نظائرہ مثل المسلم من سب المسلم من دلا الہ والماحجر من ہاجوما غی اللہ
عندہ انتہی۔ اس لحاظ سے اس حدیث کے معنی یوں ہونگے کہ جہاد ہر وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جب اس
جہاد بڑا ہے۔ تو ضرور اس کا جہاد بھی بڑا ہوگا۔ اور یہی مدلول ہے جہاد اکبر کا۔ حضرت ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں کہ حدیث رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى جِهَادِ الْاَكْبَرِ کے بارے میں عسقلانی نے تسوید القوس میں کہا ہے کہ یہ قول عام زبانوں پر
چڑھا ہوا ہے۔ اور وہ بقول نسائی ابراہیم بن عبیدہ کا کلام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث احیاء العلم میں مذکور ہے
اور اس کو عراقی نے روایت جاری تہیتی سے منسوب کیا ہے۔ ہاں اس کے اسناد میں منقطع تسلیم کیا ہے۔ حضرت
سیوطی کہتے ہیں کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی غزوہ سے واپس
آئے تو فرمایا۔ قَدْ مَتَمَّ خَيْمُ مَقْدَمٍ وَقَدْ مَتَمَّ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ لوگوں نے سوال کیا۔ جہاد اکبر کیا ہے
تو فرمایا۔ مُجَاهَدٌ فِي النَّفْسِ ہوگا کہ یعنی بنوے گا اپنے خواہشات سے جنگ کرنا۔ انتہی۔

اے شہاں گشتیم ماخصم بروں ماند خصمے زان تیر در اندروں

ترجمہ اے بزرگوار! ہم نے ظاہری دشمن کو تواریا کر لیا، ایک اس سے بھی زیادہ بڑا دشمن باطن میں رہ گیا ہے۔ سعدی ۴۷

سفن در صلاح ست و تدبیر خوے چو باد دشمن نفس ہمجت نہ
نہ در اسپ و میدان و چوگان و گوے چو در بند پیکار بیگانہ
عناں بازیچان نفس از حرام ہمردی ز رستم گذشتند و سام
گشتن این کار عقل و ہوش نیست شیر باطن سخرہ خرگوش نیست

لغات سخرہ سین کے منہ سے بیگاریاں کا مشارا یعنی دشمن محذوف ہے۔
ترجمہ اس (دشمن) کو ہلاک کرنا عقل و ہوش کا کام نہیں۔ باطن کا شیر خرگوش (عقل) کے بس کا نہیں۔
مطلب مذکورہ قصے خرگوش نے کروڑوں سے شیر کو ہلاک کر دیا تھا۔ مگر نفس کا شیر باطن ایسا نہیں کہ خرگوش
عقل کے آگے مغلوب ہو جائے۔ کیونکہ عقل استدلالی اول تو خود سہو و خطا سے مامون نہیں۔ دوسرے وہ ایک علمی
طاقت ہے۔ نہ کہ عقلی کہ نفس کو ضبط میں رکھ سکے۔ بلکہ وہ بیچارہ نفس کے آگے مغلوب ہو جاتی ہے۔ صاحب ۷۷
چراغ عقل را خاموش سازد نفس ظلمانی گداہے پیش میں فرزند خود را کورے سازد

دوزخ ست این نفس دوزخ اژدہا کو بدریا مانگر دد کم و کا ست

ترجمہ یہ نفس (شیل) دوزخ ہے اور دوزخ گویا اژدہا ہے۔ کہ (اس کی پیاس) دریاؤں کے
پی جانے سے بھی کم نہ ہو۔

اژدہاے شود این نفس زہمت صائب رحم بر نفس نمودن ز مسلمان نیست
ہفت دریا اور آشاہد ہنوز کم نہ گرد سوزش آں خلق سوز

لغات ہفت دریا سات سمندر مراد کل مخلوق بلحاظ کثرت سات سمندر کہہ دیا۔ آشاہدین پی جانا۔ خلق
سوز مخلوق کو جلا دینے والا۔
ترجمہ (دوزخ) سات سمندروں کو چڑھا جائے۔ اور ابھی اس جہان سوز کی سوزش (اشتہا) کم نہ ہو
مطلب دوزخ جس کے ساتھ نفس کو تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ وہ بلائے عظیم ہے۔ کہ ساری مخلوق کو لقمہ بنالینے پر
بھی اس کا ہیث نہیں بھرتا۔

سگہا و کا فران سنگدل اژدہا اندر و خوار و خجل

ترجمہ پتھر اور سنگدل کافر (سب کے سب) اس میں بری حالت اور خجالت کے ساتھ
داخل ہونگے۔

ہم نگردو ساکن از چندین غذا تا ز حق آید مرا و را پس ندا
سیر گشتی سیر گوید نے ہنوز اینت آتش! اینت تابش! اینت!

ترجمہ وہ اس قدر غذائے اکثر سے بھی تسکین نہ پائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یوں خطاب ہوگا (کہ) کیا تیرا پیٹ بھر گیا۔ وہ کہے گا۔ ابھی نہیں بھرا۔ یہ دیکھ وہی آگ یہ دیکھ وہی
تپش یہ دیکھ وہی جلن۔

عالمے رالقمہ کرد و در کشید مَعْدَہ اش نعرہ زناں ہَل مِن مَرْتَبَہ

لغات عالمے میں یہ تفہیم ہے۔ در کشیدن پی جانا۔ چڑھا جانا۔

توجہ وہ جہان بھر کو لقمہ بنا کر نکل گیا۔ ابھی اس کا معدہ نل مرن مزید کی صدا لگا رہا ہے +
مطلب ان اشعار میں اس آیت و آئینہ کے مضمون کی طرف توجہ ہے۔ یَوْمَ نَقُولُ لِیَعْقِبْکُمْ هَلْ اَسْتَلْضِیْتُمْ فَتَقُولُ
هَلْ مِن مَّزِیْدٍ یعنی جس روز ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گیا؟ تو وہ کہے گا۔ کیا کچھ اور بھی ہے؟

حق قدم بروے ہند از لامکاں آنکہ اوساکن شود از کن فکاں

لغات لامکان نفیس ہے مکان کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مکان و محل سے منزہ ہے۔ لہذا اس کے لئے کلمہ لامکان
بولاجا تا ہے یعنی وہ مکانی نہیں لامکان کے لفظ میں اہل حق کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے۔ کہ حق تعالیٰ جسم ہے جسمانی
پس اسکے لئے قدم کے لفظ کا اطلاق جو ایک حدیث نبوی کی بنا پر ہے تاویل طلب ہے۔ وجہ اشارہ یہ کہ ذات حق لامکانی ہے جس کا
جسم و جسمانیات سے منزہ ہونا لازم ہے کیونکہ جو چیز ممکن مکان ہو۔ وہی جسم یا جسمانی ہو سکتی ہے اور قدم و وجہ دست و پا کا ثبوت
اسی کیلئے تصور ہو سکتا ہے۔ کن فکاں کن کے معنی ہو جا۔ فکاں پس ہو جائیگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا نڈھ ہونا اور اس کے
مطابق کام ہو جانا۔ اور یہ کلمات اس آیت سے ماخوذ ہیں۔ اِنَّمَا اَمْرٌکَ اِذَا اَرَادَ سَیِّئًا اَنْ یَقُولَ لَکَ کُنْ فِیْکُوْنُ یعنی اسکی شان تو یہ ہے
کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہو۔ تو اسکو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا۔ پس وہ ہو جاتی ہے (سورہ یسین: ۵۰)

ترجمہ (آخر) حق مل و عللا مکان سے اپنا قدم اس پر رکھ دیگا۔ تب (حکم ہوگا) کن (ساکن یعنی ساکن ہو جا)
فکاں (ساکن) پس وہ سکون پائے گا) کے مطابق وہ ساکن ہو جائیگا۔

مطلب معنی میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جو مشکوٰۃ شریف میں درج ہے۔ اس میں یہ کلمات
ہیں۔ اَمَّا السَّائِرُ فَلَا تَمِکُکَیْ حَتّٰی یَضَعَ اللّٰہُ رِجْلَہُ نَقُولُ قَطُّ قَطُّ قَطُّ فَمَا لَکَ تَمِکُکَیْ یعنی دوزخ پر نہ ہوگا
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیگا کہے گا۔ کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ پھر وہ بھر جائیگا۔

واضح ہو کہ اس قسم کی احادیث جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق شکوک و شبہات ناشی ہوں۔
مشابہات کی قسم سے ہیں۔ ان میں تفتیش کرنا عملِ خطر ہے۔ کیونکہ یہ امر انسانی استطاعت سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ انبیاء و ائمہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق بحث و تمحیص کی اجازت نہیں دیتے حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ جنہ
اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں۔ واعلم ان من سیرة الانبیاء علیہم السلام ان لا یامروا بالتفکر فی ذات اللہ

وصفا تہ فان ذلك لا يستطیعہ جہور الناس وهو قوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله
یعنی واضح ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کرنے کا حکم
نہیں دیتے۔ کیونکہ جہور کو اس کی قدرت نہیں۔ اور یہی مطلب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا کہ اسرار تم کی
مخلوق میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو۔ سعدی ۴۷

جہاں متفق بر البیتش نروماندہ در کمنہ ماہیتش
بشر اور اے جلالش نیافت بصر منتہائے جمالش نیافت
نہ بر اوج ذاتش پردہ مخ و نم نہ در ذیل و نقش رسد دست ہم

چونکہ جز و دوزخ ست این نفس ما طبع کل وارد ہمیشہ جز و ما

ترجمہ چونکہ ہمارا نفس دوزخ کا ایک جز ہے (اور) اجزاء ہمیشہ کل کی طبیعت رکھتے ہیں (لہذا اس کی
پیمائش بھی بمشکل سمجھنے والی ہے)

مطلب اور نفس کو دوزخ سے تشبیہ دی تھی۔ اور شبہ یعنی دوزخ کا حال بیان کیا تھا۔ اب شبہ یعنی نفس
کا حال بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی دوزخ کا ایک جز ہے۔ اور جزیں کل کے خواص ہوتے ہیں اور چونکہ دوزخ نفس
ذمیمہ کا مرجع ہے اس لئے مرجع ہونے کے لحاظ سے دوزخ کو کل کہلایا۔ اور کل اپنے جز کا اور کل اپنے فرع کا مرجع ہوتا
ہے۔ ۵

ہر کجا فرست آرد رو بہاں خود غنی سر پہلے نخل آخر میگدازد برگ بار
اسی مرجعیت کے لحاظ سے قرآن مجید میں دوزخ کو اتم فرمایا ہے۔ ذَا مَآءٍ مِّنْ حَقِّقَتْ مَوَازِئُهُ فَاَمَّا
هَآؤِیۡہٗ ؕ وَمَا اَدْرَاکَ مَاہِیۡہٗ ؕ نَاۡذِرُکَ مِمَّا مِیۡتَہٗ ؕ اور جس کے نیک اعمال تول میں کم ٹھہریں گے۔ تو اس کا ٹھکانا
ناویہ ہوگا۔ اور تم کیا سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ دھکتی ہوئی آگ ہے (سورہ نکاح ۴)

این قدم حق را بدو کوراکشد غیر حق خود کہ کما ان او کشد

لغات را علامت اضافت فاعل مقام کسر اضافت کو را کہ او را کہ کدایہ۔
تدجہ (لہذا) یہ خداوند تعالیٰ ہی کا قدم ہو۔ تو اس (کی پیاس) کو بجھائے۔ خدا کے سوا اس (نفس)
کی کما ان کو کون کھینچے۔

مطلب نفس کو بھی دوزخ کی مناسبت سے کسی مذہب سیری حاصل نہیں ہوتی۔ اور جس طرح دوزخ کو قدم حق
سے سکون حاصل ہوگا۔ اسی طرح نفس کو بھی جذبہ عشق الہی سے تسکین اور قناعت میسر ہو سکتی ہے۔ و نفس
سرکش جبکو او پر غم اندروں اور شیر کھاتا۔ عشق کے ذریعہ سے زبرد ہو سکتا ہے۔ حافظ ۷۵
عجاپ رہ عشق اے رفیق بسیارست ز پیش آہوے این دشت شیر زربید

در کماں ننہند آلتیر راست این کماں را با تیر گوں کتر تیر راست

لغات راست دیدہ باز گوں یا وار گوں اٹا کر میڑھا۔ ان دونوں کلوں میں ترکیب عطفی ہے۔ بجزت عاطف

ترجمہ کمان میں سیدھا تیری رکھا جاتا ہے۔ (مگر، اس کمان (نفس میں جو خواہشات) کے تیر رہیں) لئے تیرے ہیں۔

راست شوخوں تیر وارہ از کماں کز کماں ہر راست بچمد بیگماں

ترجمہ (اس طالب) تیر کی طرح سیدھا ہو جا اور کمان سے چھوٹ جا۔ کیونکہ اس میں شکست کز کماں سے ہر سیدھا (تیر صاف) چھوٹتا ہے۔

مطلب کمان میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی سختی۔ جس کی وجہ سے اس کو کھینچنے کے لئے کافی طاقت ضروری ہے۔ دوسرے اس میں جو تیر رکھا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا ہونا لازم ہے۔ تیسرے تیر کا کمان سے چھوٹنا اور نکلنا۔ ہن تینوں باتوں کے لحاظ سے ان تین شعروں میں نفس کو کمان سے تشبیہ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفس کی کمان اس قدر کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابو میں آئے تو آئے۔ ورنہ یہ کسی کے بس کی نہیں۔ پھر فرمایا کمان میں سیدھا تیر رکھنے کا قاعدہ ہے۔ مگر یہاں کمان نفس کو تیر سب ٹیڑھے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم خود راستی واستقامت اختیار کر لو۔ تو اس کمان سے چھوٹ جاؤ۔ صائب ۷۵

سبک سیرے کہ چون تیرش زبان و دل یکے با بہر جانب کہ رو آر و کشادش در قدم باشد

چونکہ و گشتم ز پیکار بروں رُوے آوروم بہ پیکار درووں
ترجمہ چونکہ میں ظاہری جنگ سے فارغ ہو گیا ہوں۔ اب (نفس کے ساتھ) باطنی جنگ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

قَدْ رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ بِأَنِّي أَنْذَرْتُ جِهَادِ الْكَبِيرِ

لغات باطنی میں با تو سل یا معیت کے لئے ہے۔ بعض نسخوں میں با تے ہے اس صورت میں با مقابلے کا ہے۔ ترجمہ ہم اس حدیث کے مصداق ہیں کہ ہم جہاد اصغر سے فارغ ہوئے۔ اب (اتباع) رسولؐ کی بدولت را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں) جہاد اکبر میں مصروف ہیں (یا ایک بت نفس کے ساتھ مقصود پیکار میں) مطلب پہلے نسخے کی تقدیر میں اس خاص نکتے کا افادہ مقصود ہے۔ کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے لئے طریقہ نبویؐ کا اتباع ضروری ہے۔ ورنہ کفار و مشرکین میں سے جوگی اور سادھو لوگ بھی تصفیہ باطن کے مدعی ہیں۔ مگر وہ طریقہ موصول الی الحق نہیں ہو سکتا۔

تو اس رفت جز در پئے مصطفیٰ

حال است سعی کہ راہ صفا

کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

فلاں پیمر کے رہ گزید

قوتے خواہم ز حق دریا شکاف تابسوزن برکنم این کوہ قاف

لغات شکاف فتح پھلانا۔ چیزنا۔ برکنم کندن کھودنا سے۔ کوہ قاف فارسی ادبیات میں بھلا بھندی و عظمت کے یہ پہاڑ ضرب النعل ہے۔ کیونکہ قدیم اہل فارس کی نظروں میں یہی پہاڑ سب سے بڑا تھا۔

تو چھ میں دریا کو چیر دینے والی طاقت خدا سے مانگتا ہوں۔ تاکہ اس کوہ قاف کو سنی سی اکھیر ڈالوں
مطلب۔ اوپر ذکر تھا کہ شیر یا من یا خصم اندرون یعنی نفس کا مقابلہ نہایت جاننا زمانہ کام ہے۔ اس لئے اس مقابلے کے لئے
اللہ تعالیٰ سے قوت غیبی چاہیے۔ دریا شکان کے لفظ سے حضرت موسیٰ ؑ کے ٹھکے کی طرف تلمیح ہے۔ یعنی جس طرح غیبی
تائید نے حضرت موسیٰ ؑ کو بے سرو سامانی کے باوجود دریا نے نیل کو چیر کر نکل جانے اور اپنی قوم کو ظالم فرعون
کے بچے صاف بچالے جانے کی قدرت بخشی۔ اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو نفس کے پھجے سے رستگاری دلا سکوں
اور چونکہ میرا ضعف قوت کے باوجود نفس پر غالب آجانا عجائبات سے ہے۔ اس لئے وہ سوئی کے ساتھ پہاڑ
کھم دوڑانے کا مصداق ہو گا۔

ہر کہ صاحب نفس را در حلقہ فرماں کشید گردن شیر نژایاں را در سلاسل سے کشد

سہل شیر نے اں کہ صفحا بشکند شیر آنت آ نکمہ خود را بشکند

لغات شیر کے میں یا بے مہول موصول ہے یا یا سے مہول مصدری۔ دونوں طرح درست ہے۔
توجہ لیے شیر کو سہل سمجھو (ہا ایسا شیر بنجانا آسان ہے) جو صفوں کو درہم برہم کر دے (بہائی)
شیر وہ ہے۔ جو اپنی خودی کو مغلوب کرے۔

مطلب۔ یہ مضمون اس حدیث سے ماخوذ ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیس الشدید بالصبر انما الشدید الذی یحاک نفسه عند الغضب متفق علیہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ سے
روایت ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طاقتور کشتی رونے سے نہیں۔ طاقتور نر وہ ہے جو غضب
کے وقت اپنے آپ کو ضبط میں رکھے یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے رشکوۃ و نسیم ماقبل سے

کمال مددی و مردانگی ست خود شکنی ہوس دست کے را کہ ایں صم شکند
ایز سر و دم نیست آن مردانگی کا رنغا کا فرس کشتی در صف عشاق خود را کش کر ایں مردانگی ست

تا شود شیر خدا از عون او وار ہد از نفس از فرعون او

لغات عون مد۔ تا تعلیلہ تو کیب یہ جمل علت ہے اور شمر سابق میں خود را بشکند جملہ فعلیہ اس کا معلول
صنایع عون اور فرعون میں جناس ناضیہ پور کے ایک شعر میں دریا شکان کے لفظ سے حضرت موسیٰ ؑ کی اسرائیل کو ساتھ لیکر
دریا سے نیل سے عبور کرنے کی طرف تلمیح تھی۔ اس شعر میں فرعون کا لفظ اس کے مناسبات سے ہے۔

ترجمہ تاکہ وہ خدا کی مدد سے۔ اس کا شیر بن جائے۔ نفس اور اس کے فرعون کی سرکشی سے نجات پاجا
ایز سر و دم۔ شیر شو و صید را در تیر چنگال کش مرد شو و خصم را بر سر میدان طلب
الخلاص یہ شعر بعض نسخوں میں نہیں ہے۔

آمدن رسول قیصر روم نیز د عمر رضی اللہ عنہ برست

قیصر روم کے سفیر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سفارت لانا

در بیان این شنو یک قصہ تابری از سرگفتم حصہ

ترکیب این کا مشاعرہ الیہ خود شکنی کا مضمون ہے۔ گفتہ میں گفت حاصل مصدر ہے۔ اور ہم امیر متکلم مفات الیہ یعنی گفتار میں۔

ترجمہ اس مضمون خود شکنی کے بیان میں ایک قصہ سنو۔ تاکہ میرے کلام کے بھید سے تم کچھ حصہ حاصل کرکو

بر عمر آمد ز قیصر یک رسول در مدینہ از بیابان نغول

لغات قیصر شاہن روم کا لقب نغول عمیق دراز۔

ترجمہ حضرت عمرؓ کے پاس قیصر (روم) کی طرف سے مدینے میں ایک قاصد کا لے کوسوں سے آیا۔

گفت کو قیصر خلیفہ اے خشم تا من اسپ و رخت را آتجا کشم

لغات۔ قیصر عمل۔ ایوان خشم نوکر چاکر مراد عوام۔ رخت سامان و اسباب۔ کشم۔ برم ترجمہ پوچھنے لگا لوگو! خلیفہ کا ایوان خاص کہاں ہے تاکہ میں (اپنا) گھوڑا اور اسباب وٹاں لے جاؤں۔

قوم گفتندش کہ اورا قیصر نیست مرعمر اقصی جان روشنہ ست

ترکیب دوسرے مصرعہ میں قیصر جان مرکب اضافی موصوف اور روشن صفت ملکر مبتدا ہوا اور ثابت خبر محذوف

اگر قیصر کو مبتدا اور جان روشن کو خبر قرار دیں۔ جیسے کہ ہادی النظر میں تخیل ہوتا ہے۔ تو معنی درست نہیں نکلتا

ترجمہ لوگوں نے کہا ان کا کوئی ظاہری عمل نہیں ہے حضرت عمرؓ کا قیصر پر نور تو روحانی ہے۔

گرچہ از میری ورا آوازہ الیست بہجود رویشاں مرو را کا زہ الیست

لغات میری سرداری ورا اورا کا مخفف۔ آوازہ شہرت کا ذہ چھپر۔

ترجمہ اگرچہ ایسی میں ان کی شہرت ہے (مگر رہنے کے لئے) ان کے پاس فقیروں کا سا چھپر ہے۔

اے برادر چوں بیٹی قصہ او چونکہ در چشم دلت رشتست تو

ترجمہ اے بھائی تو ان کا روحانی قصہ کیونکر دیکھ سکے جبکہ تیری آنکھ میں (تغصب اور حقیقت ناشناسی کے) بال پیدا ہو رہے ہیں۔

مطلب آنکھ میں بال پیدا ہونے کا ایک رمز ہے جس کو عربی میں شعر زائد اور ہندی میں پر بال کہتے ہیں۔ اس

سے بصارت رفتہ رفتہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور ذرا فزون منہج بصر کے علاوہ جب تک تیسرے چوتھے روز ہمیشہ

اس بال کو نکالنا نہ جلتے۔ آنکھ کے ڈھیلے پر اس کی ایسی کھٹک رہتی ہے کہ کسی چیز پر نظر نہ دیکھ سکے۔ اس لحاظ سے آگے ذمے ہیں۔

چشم دل از موی علت پاک دَا و انگہاں دیدارِ قہرِ ش چشم دَا

لغات - علت مرض - چشم داشتن - امید رکھنا چشم دل اور چشم داریں مناسبت لفظی ہے۔
ترجمہ پہلے دل کی آنکھ کو (تعصب و ناحق شناسی کی) بیماری کے پر بال سے صاف کر پھر اس کے
عمل کے دیدار کی امید رکھ - غنی رح -

چشم ہر کس کہ شد از سر سرِ عرفان شوق آتش طور زہر سنگ تو اند دیدن

ہر کراہست از ہوشہا جان پاک زود بیند حضرت ایوان پاک

ترجمہ جس شخص کی جان (دنیوی) حرص و ہوا سے پاک ہے - وہ عنقریب (اس) پگھری اور
ایوان کو دیکھے گا۔

ذراتا بنود ہمت عالی حافظ طالب چشمہ نور شید درخشاں

بچوں محل پاک شد از نار و دُ ہر کجا رو کرد و جہ اللہ دُ

ترجمہ جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتش (ہوس) اور (اس کے دھوئیں) (یعنی آثارِ ہوس)
سے پاک ہو گئے - تو جہدِ سرخ فرماتے تھے - ذاتِ خدا (کی دولتِ دیدار حاصل) تھی۔

مطلب - یہاں سے انتقال ہے اس بیان کی طرف کہ پاک نظر لوگوں کو متینیت میں علی الاطلاق مشاہدہ حق
ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک ہے۔ جو اہل خلقت

سے پاک اظہر تھے۔ اس لئے جہدِ سرخ فرماتے ذاتِ حق کا مشاہدہ کرتے اور کوئی امر اس میں مانع نہ تھا۔
جای رح - پاکی تو دُ ز پرودہ عزت ترا نہ دید جز دید ہائے پاک خوشا دید ہائے پاک

بچوں رفیقی و سوسہ بدخواہ را کے بہ بینی تہ وجہ اللہ را

توجہ جہتِ تم اپنے دشمن و سوسہ کے رفیق بن رہے ہو۔ تو تہ وجہ اللہ کا دیدار کیونکر کر سکو؟
مطلب نفسانی و سوسہ دولتِ شہود کے حاصل ہونے میں مانع ہوتے ہیں۔ حافظ رح -

اگر از سوسہ نفس و ہوا دور شوی بے شک راہِ بری در حرم دیدار ش

دوسوے کی رفاقت جو عملِ معرفت اور موجبِ گمراہی ہے۔ وہ اس صورت میں ہے کہ اس وجہ کے قائل ہوں یا اس پر
عامل ہوں۔ مرت اس کا دل میں ناٹھی ہونا مضرتیں۔ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز
عن امتقام و سوسہ یہ صد و دھاما لم یفعل بہ او تکلمہ متفق علیہ (مشکوٰۃ) یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کیلئے و سوسہ معاف کر دیا۔ جہدِ سرخ ہے اُن تھے۔ جب تک اسپر عمل نہ کریں۔ یہاں اس کے قائل نہ ہو
اسکو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس شعر میں اس آیت کا اقتباس ہے۔ واللہ المشرق والمغرب فارنا تولوا
فثم وجہ اللہ یعنی مشرق و مغرب اللہ کی ہے۔ پس تم جہدِ سرخ کرو۔ ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ مگر یہاں اس کا اراد
محض لفظی مناسبت سے ہوا ہے۔ کیونکہ یہ آیت استقبالِ قید کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

اس میں عامہ مومنین سے خطاب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قیلے کی سمت معلوم نہ ہونے کی صورت میں تخری کے کئے نماز ادا کی جائے۔ اگر نماز سے فارغ ہو کر معلوم ہوا کہ رُخ قبلہ کی طرف نہیں تھا۔ بلکہ کسی دوسری سمت کو تھا۔ تو کوئی عرج نہیں نہ نام سمیٹیں اللہ کی ہیں جہہ رُخ ہو چکا۔ وہی قبلہ ہو گیا اور نماز درست ہو گئی۔ لیکن یہاں استقبال قبلہ کا ذکر نہیں۔ بلکہ مشاہدہ ذات حق کا بیان ہے جس کا روئے سخن خاص اہل صلاحیت کی طرف ہے۔ نہ کہ عوام مومنین کی طرف۔ اور مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ ذات کے لئے پہلے صفائی نظر پیدا کر دو۔ حافظ رحمہ

چشم آلودہ نظر از رُخ جہاں دور است
بر رُخ او نظر از آئینہ پاک الہا
ہر کرا باشد ز سبب فتح باب
اؤز ہر ذرہ پید آفتاب

لغات فتح کشایش باب دروازہ
ترجمہ جس شخص کے سینے کا دروازہ کھل جائے (یعنی شرح صدر ہو جائے) وہ ہر ذرہ میں آفتاب (حق) کا مشاہدہ کرتا ہے۔

مطلب جس شخص کے قلب میں صلاحیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے وہ ہر چیز سے ذوق و وجدانا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔

صائب ۵ گرچہ چشم او نگنجد در زمین و آسمان
چو آفتاب ہر ذرہ بینائی رُخ
دلیک چشم عراقی نمیکند ادراک
دیدہ ہر ذرہ آئینہ دار مسکن اوست

حق پدیدست از میان دیگران
مجموعہ ماہ اندر میان اختراں

ترجمہ اللہ تعالیٰ دوسری موجودات کے درمیان اس طرح عیاں ہے۔ جیسے ستاروں میں چاند۔ مطلب جس طرح ماہ کامل اپنی روشنی سے ستاروں کو ماند کر دیتا ہے۔ عارفوں کی نظر میں حق کا مشاہدہ جمال دوسری موجودات کو بچ بنا دیتا ہے۔ حافظ رحمہ

دست ماہ و مہر بر بند بکسن
ماہ یا مہم چو بکشايد نقاب

دوسرا نگشت بر دو چشم نہ
یہ سچ بینی از جہاں انصاف دہ

ترجمہ دو انگلیوں کے سرے دونوں آنکھوں پر رکھو (اور) انصاف سے کہو کہ تمہیں جہاں سے کچھ نظر آتا ہے۔

مطلب خداوند تعالیٰ کی ذات کا جلوہ ناجوہ و غیر مستور ہے لیکن جب اپنی چشم بصیرت خود بند کر رکھی ہو۔ تو کیا نظر آئے؟ صائب رحمہ

وہ نہ بینی ایں جہاں معدوم نیست
عیب جزا نگشت نفس شوم نیست
لغات معدوم ناپید۔ جس کا وجود نہ ہو۔ شوم منوس۔

جہاں شاید مقصود در نقاب نیست
ہیں تو سعی کن آئینہ را صفا سے ساز

ترجمہ (اب) اگر تم کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آخر جاں تو معدوم نہیں ہو گیا۔ یہ (نامینائی کی) خرابی منحوس نفس کی انگلی کے سوا اور کچھ نہیں۔

مطلب۔ انگشت سے مراد مالِ بصیرت ہے۔ اور انگشتِ نفس سے وہ حجاباتِ قلب اور اغشیہ بصیرت مراد ہیں۔ جو شر و نفس سے پیدا ہوں۔ فرماتے ہیں۔ اگر آنکھیں بند ہونے کی صورت میں نگو دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو وہ چیزیں معدوم تھوڑا ہی ہیں۔ قصور تمہاری آنکھ کا ہے۔ یا تمہاری آنکھ کو بند کرینو لے کا نہ کہ موجودات کا۔ سعودی گرنہ بیند بردوز شپڑہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

تو ز چشم انگشت را بردار ہیں و انگہانی ہر چہ میخوای ہیں

ترجمہ خبردار! تم (دل) کی آنکھ سے (غفلت کی) انگلی اٹھا لو۔ پھر جو چاہو دیکھ لو۔ حافظہ رہے جمال یار ندارد نقاب و پردہ غبار رہے بنشائے تا نظر توانی کرد

نوح را گفتند امت کو ثواب گفت اور انسو و استغشوا انیاب

لغات نوح ایک پیغمبر کا نام ہے جو حضرت آدم ؑ کی وفات سے ایک سو چھ بیس سال بعد پیدا ہوئے۔ نو سو پچاس برس تک اپنی قوم کو ہدایت کی۔ مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آخر ناراض ہو کر خدا سے دعا کی۔ کہ تیری دعوت کوئی کیلا نہ کرے گا۔ یزید ہُم دُعا ہُنا اِلا فِرا دَاہ و لا قِ کُلَّمَا دَعَوْا نَہُمْ لِتَعْفٰی لَہُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَہُمْ فِیْ اَذَانِہُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَہُمْ وَاصْکَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اِذَاہُ اس میرے پروردگار جب میں نے اپنی قوم کو رات کے وقت بھی بلایا۔ دن کے وقت بھی بلایا۔ تو میرے

بلانے کا ان پر یہ اثر ہوا۔ کہ وہ اور بھی زیادہ بھاگے اور جب میں نے ان کو بلایا۔ کہ تو ان کے گناہ معاف کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیں۔ اور اپنے کپڑے اوڑھ لے کر کہ میری صورت نہ دکھائی

(وے) اور خدا اور شیخی میں اگر کوئی بیٹھے (دوسوہ نوح ؑ) اور خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح کی قوم پر طوفان کا عذاب نازل ہوا۔ پہلے ایک تور سے پانی فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ پھر تمام چشموں اور جھیلوں سے بکثرت پانی نکلتا شروع ہوا۔

اوپر سے لور کی بارش ہونے لگی۔ حضرت نوح ۴ اپنے رفقا سمیت ایک بہت بڑی کشتی میں سوار ہو گئے۔ جو خدا کے حکم اور حضرت جبریل کی رہنمائی سے پہلے تیار کر رکھی تھی۔ چالیس روز تک پانی کا دور رہا۔ جو پہاڑوں کی

چوٹیوں سے بھی بلند تھا۔ تمام کافر ہاک ہو گئے۔ بلکہ خود حضرت نوح ؑ کا ایک بیٹا بھی جو آپ کا منکر تھا۔ غرق ہو گیا آخر پانی اترنے لگا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اہل کشتی نے نیچے اتر کر ایک بستی آباد کی کچھ عرصہ حضرت نوح کے

تمام ہمراہی جو چالیس نفر تھے۔ وہاں سے وفات پا گئے۔ صرف آپ کی اولاد باقی رہی۔ جن سے انسانی نسل پھیلی اور دنیا کی تمام موجودہ آبادی انہی کی اولاد ہے۔ اسی لئے حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ آپ نے ایک ہزار چار سو تیرہ

سال عمر پائی۔ امتِ قوم۔ یہ کلمہ لفظِ واحد ہے۔ لیکن مجموعہ افراد ہونے کے لحاظ سے کبھی کبھی اس کے لئے فاعل جمع لایا جاتا ہے۔ اس لئے فرمایا امت گفتند و استغشوا انیاب آیت منہ رجوا لاسے امتیاس ہے جس

کے معنی ہیں۔ انہوں نے کپڑے اوڑھ لئے۔ منہ ڈھانک لیا۔ روپوش ہو گئے۔ ترجمہ (حضرت) نوح ۴ سے ان کی امت نے کہا (تمہارا موعودہ) ثواب کہاں ہے ؟

انہوں نے فرمایا (تمہارے) دوستوں و اقارب (کے حجاب) سے اس طرف ہے۔
مطلب۔ حضرت نوح کے جواب کا مطلب یہ ہے۔ کہ تمہارا اپنے مومنہ پر کپڑا ڈال لینا تمہارے فقر اور عدم قبول کی علامت ہے۔ ایسی حالت میں ثواب کہاں۔ اس اعراض و انکار کو چھوڑ دو۔ تو ثواب عاجز پا سکتے ہو۔ اگلے شعر سے حضرت نوح کے جواب کو اپنے درمیان چسپاں فرماتے ہیں:-

رُو و سر در جامہا پچیدہ اند لاجرم باریدہ و نادرین اند
 ترجمہ (داخل اور نفس پرست لوگوں نے) منہ اور سر کپڑوں میں چھپا رکھا ہے۔ اسی لئے آنکھوں والے ہو کر اندھے بن رہے ہیں۔

مطلب۔ جس طرح قوم نوح کے لوگوں نے اپنا منہ سر کپڑے میں چھپا کر اپنے آپ کو مشاہدہ ثواب سے محبوب کر لیا تھا۔ اسی طرح جو لوگ ہوائے نفسانی میں مبتلا ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کی سلامتی کے باوجود مشاہدہ حق سے محروم ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَلَکُمُ الْعِیْبَاتُ لَآ تُبْصِرُوْنَ بِہَا اِنِّیْ اَنکِیْتُ ہُنَّ عِیْبَاتٍ لِّیَہْدِیَہُنَّ سَبِیْلَہُمْ سَوِیًّا رَّوِیْشُنْ کِشْمِ پَک لَوَاں دِید چوں ہلال ہر دیدہ جاے جلوه آں ماہ پارہ نیست

آدمی دیدست باقی پوست دیدانت آنکہ دیدر دست

ترجمہ آدمی (تو ادراک حقیقت کی) بینائی ہے۔ باقی (سب گوشت) پوست ہے (اور) بینائی (مجی) وہی (بینائی) ہے۔ جو دوست کو دیکھے۔

مطلب یہ بیان سابق کا حاصل ہے یعنی اگر انسان میں ادراک حقیقت نہیں۔ تو وہ انسان کہلانے کا ہی مستحق نہیں۔ انسان کی تعریف ہے۔ حیوانِ ناطق گویا نطق یعنی ادراک کلیات و علم حقائق ہی نے اسکو حیوان کے درجے سے اٹھا کر انسانیت پر فائز کیا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر نر حیوان کا حیوان ہے۔ چونکہ وہ نطقِ ادراک جو حقیقت انسانی کا جزو ہے عام تھا۔ اس لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کی تخصیص فرماتے ہیں کہ ادراکات میں سے وہی علم و ادراک ہمارے نزدیک معتبر ہے جس کا تعلق محبوبِ حقیقی کے ساتھ ہو۔ امیر خسرو م سے یار مہمان تست اے دیدہ مردماں را بگو بروں با شند

چونکہ دیدر دوست نبود کور بہ دوست کو باقی نباشد دُور بہ

ترجمہ جب دوست کا دیدار نہ ہو اس سے اندھا اچھا۔ جو دوست سدا سلامت نہ ہو۔ اس کو دُور سے سلام اچھا۔ کماتیل سے

کور باد آں پشیم کو شتاق دیدارے نشد قطع باد آں دست کو در گردن یارے نشد
 غنی نہ سے نیست من بے بقا شایستہ و یستگی با چراغ برق یک پروانہ ہما رہی نکرد

بچوں رسول روم ایں الفاظ تر در سماع آورد شد مشتاق تر

لغات پہلا ترجمہ یعنی پر مغز و تازہ اسم ہے۔ دوسرا ترجمہ عبارت تفصیل عرب ہے۔ اس لئے قافیہ مکرر نہیں

ترجمہ جب روم کے سفیر نے یہ تروتازہ الفاظ (جن میں حضرت عمرؓ کے کمالات باطن کا ذکر تھا) سنے تو (آپ کی دیانت کا) اور بھی مشتاق ہو گیا۔

دیدہ را بر حُسنِ عمر گماشت رخت را و اشیای ضائع گذاشت

لغات عمرؓ کا صحیح لفظ معین کے منہ اور ہم کے فم سے ہے۔ مگر ضرورت شعری کے لئے ہم کو مثنیٰ دیکھا گیا ہے۔ ضائع گم گریہاں مجازاً ایسی چیز کے معنی میں ہے جس کی پروا اور حفاظت نہ کی جائے۔ بطور تسمیۃ السبب باسم المسبب۔ ترجمہ (اور) حضرت عمرؓ کی تلاش پر آنکھیں لگا دیں (اپنے) اسباب اور گھوڑے کو بے پروائی سے (یونہی) چھوڑ دیا۔

ہر طرف اندر پئے اُس مردِ کار میبشد پُرساں او دیوانہ وَا

ترجمہ اس کام کے آدمی (یعنی حضرت عمرؓ) کی تلاش میں وہ یالوں کی طرح ہر طرف پوچھتا پھرتا تھا۔

کا بچپنیں مرے بود اندر جہاں وزیر جہاں مانند جہاں یا نہاں

ترجمہ کہیں ایسا آدمی بھی دنیا میں (دیکھا گیا) ہے۔ جو جہاں (میں رہ کر اس) سے جان کی طرح پوشیدہ ہو۔

مطلب یعنی اس کے فضائل جو سننے میں آئے ہیں۔ وہ مروج کے فضائل کی طرح معنوی اور غیر مرئی اور عوام کی چشم اور اک سے بالا ہو گئے۔ یہ ترجمہ اس لحاظ سے ہے کہ شعر سابق کے لفظ پُرساں کے ساتھ اس شعر کا تعلق ہو۔ یعنی وہ سفیر ان کمالات کے ساتھ پوچھتا پھرتا تھا لیکن تکلف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شعر کو اس سفیر کے دل کا مکان قرار دیا جائے جس کو ماقبل سے ترکیبی تعلق نہ ہو۔ اور اس سے پہلے و بدل سے گفت مقدر ہو۔ پھر ترجمہ یوں لگا کہ (اور دل میں کتنا تھا) کہ (حیرت ہے) دنیا میں ایسا شخص موجود ہو۔ اور (پھر اس کا حال) مخلوق سے روح کی طرح خفی ہو۔ سعدی رح ۷

بسر وقت شاں خلق کے رہ برنڈ کہ چوں آپ حیواں بظلمت درنڈ

جُست اور آتاش چوں بندہ بود لایحرم جو بندہ یا بندہ بود

لغات آتاش تاکہ اورا۔ تا تعیلیہ اور شین شبیر مفعول۔ ترجمہ (وہ سفیر برابر) ان کو تلاش کرتا تھا۔ تاکہ غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرے۔ آخر تلاش کر نیوالا (مطلوب کو) پا ہی لیتا ہے۔

یا فتن سُولِ قیصر روم عمرؓ را خفتہ در زیرِ خرمابن

قیصر روم کے وزیر کا حضرت عمرؓ کو ایک درخت خرمابن کے نیچے سوتے پانا

دید اعرابی زنے اور ادخیل گفت عمر تک زیر آں نخیل

لغات - اعرابی الف کے فتح سے عرب کا بادبہ نشیں - بدوی - ذخیل جو شخص کسی کی پناہ میں آئے - وہ ذخیل کہلاتا ہے - مراد نووارد و مسافر - همان - عمر بغزورت شریعہ کی تشدید روار کھی گئی ہے - نخیل کھجور کا درخت - کھجوروں کا بھنڈا اسم جمع ہے - جس کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے - تک مخفف اینک - ترجمہ (چنانچہ) ایک اعرابی عورت نے اس کو نووارد دیکھ کر بتایا کہ وہ دیکھ حضرت عمرؓ اس کھجور کے درخت کے نیچے (بیٹھے پڑے) ہیں -

زیر غرابین ز خلقاں او جُدا زیر سایہ خُفتہ ہیں سایہ خدا

لغات غرابین کھجور کا درخت - بن یعنی درخت یا پیر جیسے - نابین سر دین خلقاں خلق کی جمع - سایہ خدا میں تک اضافت ہے - صنائع دوسرے معرب کے لفظ سایہ میں صفت مشاکلہ ہے - ترجمہ وہ دیکھ (ذیفہ) ظل اللہ لوگوں سے علیحدہ کھجور کے درخت کے سایے میں سو رہے ہیں -

آمد آنجا و ازو دور ایستاد مرعرا دید و در لرزه رفت

ترجمہ وہ (سفر) وہاں آیا - اور آپ سے دور ہی کھڑا ہو گیا - حضرت عمرؓ کو دیکھتے ہی کانپنے لگا -

ہیبتے زان خفتہ آمد بر رسول حالتے خوش کرد بر جانش نزول

ترجمہ قاصد پر اس سونے والے کی ہیبت (بھی) چھائی (اور) ایک (دل) خوش (کن) حالت (بھی) اس کے دل پر طاری ہوئی -

عمر و ہیبت ہست بعد یک دگر ایں دو چند را دید جمع اندر جگر

ترجمہ (اگرچہ) محبت اور ہیبت ایک دوسرے کی ضد ہیں - (مگر) اُس نے ان دونوں ضدوں کو (اپنے) باطن میں جمع پایا -

مطلب محبت و قرب کی متقاضی ہے - اور ہیبت بُعد چاہتی ہے - اس اعتبار سے بظاہر محبت اور ہیبت ایک دوسری کے ضد ہیں - اور وہ اندیں جمع نہیں ہو سکتیں - مگر چونکہ وہ ہیبت خوفِ حق کی وجہ سے نہ تھی - جس کا محبت کے ساتھ جمع ہونا مستبعد ہو - بلکہ عظمت اور علو شان کی ہیبت تھی - جو محبت کی ضد ہونے کی بجائے اور بھی متقاضی میلان ہوتی ہے - غرض اس کے یہ دونوں جذبات اگرچہ صوفیہ متضاد تھے - مگر معنی متوافق و متلازم ہونے کی وجہ سے جمع ہو گئے - جیسے کہ عاشق اپنے محبوب کے رعبِ حق سے یہ دونوں کیفیات اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے - کما قیل -

نید اند کہ ایں نو بہار جلوہ سے آید
کہ در پرواز آمد رنگ رو گلہ سے بتا
نظارہ تو ہست کشندہ تراز فراق
جانے کہ مائدہ بود ز جہاں کنوں رود

گفت با خود من شہناز ایدہم پیش سلطان خوش و بگزیدہ ام

لغات باخود اپنے دل میں بگزیدہ برگزیدہ۔ اسم مفعول۔ پسندیدہ۔ مقبول۔
ترجمہ اپنے دل میں کہنے لگا۔ میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ میں سلاطین کے حضور میں
دجمع اور برگزیدہ رہتا ہوں۔

الخلافت بعض نسخوں میں پیش سلطان مرد درج ہے۔ یعنی بڑے بڑے سلاطین کے آگے۔ مگر مرکی
صفت کوئی معنی خاص کا افادہ نہیں کرتی۔ بخلاف اس کے ہمارے نسخے کے لفظ خوش میں یہ نکتہ
خاص مرکوز ہے۔ کہ دیگر سلاطین کے آگے تو میں شاد و حرم اور دجمع رہتا ہوں۔ یہاں رعب سے دل سہما
جاتا ہے۔ جس کی توضیح الگے شعر میں ہے۔

از شہانم ہیبت وتر سے نبود ہیبت ایں مرد ہوشم در یود

ترجمہ مجھ پر (دیگر بادشاہوں سے) کبھی ہیبت اور خوف (طاری) نہیں ہوا۔ (مگر) اس آدمی کی
ہیبت نے میرے ہوش گم کر دئے۔

رفتم ام در بیشہ شیر و پلنگ رُوے من زیشاں نگر دانیزنگ

ترجمہ میں (اکثر) شیر اور چیتے کے جنگل میں (بھی) گیا ہوں۔ (اور) ان (کے خوف) سے میرے
چہرے نے رنگ نہیں بدلا۔

بس شدم در مصاف و کارزار ہچو شیر آندم کہ یا شمد کارزار

لغات مصاف ام فرت جاے بستن صف میدان جنگ۔ کارزار۔ بلاکسہ رامینی کثرت کاری جگہ لڑ میدان جنگ۔
کیونکہ زار جگہ کے معنی میں ہے۔ جیسے لالہ زار۔ مرغزار۔ وغیرہ دوسرے معنی میں زار بھی غراب کارزار کا غراب حال تباہ
تو کیب ہچو شیر متعلق ہے شدم کے۔ اور آندم الخ فرت ہے شدم کا۔ یعنی مترجموں نے آندم الخ کو شیر کی صفت قرار دیکر
معصوم ثانیہ کو الگ جملہ بنایا ہے۔ وذا لیس بمنی عننا صناع لفظ کارزار میں جناس
ترجمہ میں معرکہ اور لڑائی میں بہت مرتبہ شیر کی طرح (دلیروں کو) گیا ہوں جبکہ جان جو کھوں کا کام آ پڑا ہو

بس کہ خوردم بس زدم زخم گر دل قوی تر بودہ ام از دیگران

ترجمہ میں نے کثرت سے خورم کھائے بھی اور زخم لگائے بھی (مگر) میں دوسروں کی بنسبت قوی دل رہا ہوں

بے سلاح ایں مرد خفتہ تر میں من بہفت اندام لرزاں چلیست ایں؟

لغات سلاح کبیر سین متعبار بہفت اندام سات اعضا۔ اعضائے ظاہری میں سے اس سے سر، سینہ، پشت۔
دلوں ماتہ اور دونوں پاؤں مقصود ہیں۔ اور اعضائے باطنی میں سے دماغ، دل، جگر، تہی، پھیپھڑیاں، پتا معدہ۔

مراد ہوتے ہیں۔ مگر یہاں بدن کا ہر جوڑ مراد ہے۔
ترجمہ یہ شخص تو ہتھیار کے بغیر زمین پر سو رہا ہے۔ (مگر) میرا جوڑ جوڑ (اس کے رعب سے) کانپ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟۔

ہیبتِ حقستِ این از خلق نیست ہیبتِ این مروتِ خدا دل نیست

لغات دلّ گزاری۔ صاحبِ دلّ کئی والا۔ فقیر۔ مراد سادہ زندگی بسر کرنے والا۔
ترجمہ (ہاں یہ) خدا کی ہیبت ہے۔ مخلوق کی (ہیبت) نہیں ہے (یہ) اس (سونے والے) فرقہ پوش (آدمی) کی ہیبت نہیں ہے۔

ہر کہ تر سید از حق و تقویٰ گزید تر سدا زوے چن انس و ہر کہ دید

ترجمہ جو شخص خدا سے ڈرا اور اس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ تو اس سے جن اور انسان اور جو (اس کو) دیکھتا ہے۔ ڈرتا ہے۔ سیدی نہ۔ تو ہم گردن از ملک داور پیچ۔ کہ گردن نہ پیچد ز ملک تو نہ

اندیریں فکر تبحر مت دست ثبت بعد یک ساعت عمر از جاے حبست

ترجمہ اسی خیال میں وہ ادب سے ہاتھ باندھے (کھڑا) رہا۔ ایک گھنٹے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ (اپنی) جگہ سے اُٹھے۔

کرد خد مت عمر را و سلام گفت پغمبر سلام انگہ کلام

لغات۔ خدمت۔ ادب و تعظیم۔
توجہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعظیم بجالایا۔ اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ اول سلام اور پھر کلام۔

مطلب مہم ثانیہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ترمذی مرثیہ میں مذکور ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلسَّلَامُ قَبْلُ الْكَلَامِ یعنی سلام کلام سے پہلے مناسب ہے۔

پس علیک ش گفت و اورا پیش خواند ایمینش کرد و بنزد خود نشاند

لغات علیک ش علیک سے و علیکم السلام مراد ہے۔ ش نیمفعول یعنی اورا ہے۔
ترجمہ پس (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے) اس کو (سلام کے جواب میں) و علیکم السلام کہا۔ اور اس کو پاس بلایا۔ اس کو مطمئن کیا۔ اور اپنے قریب بٹھایا۔

ہر کہ تر سدا مورا ایمین کنند مروت تر سدا راسا کن کنند

ترجمہ جو شخص ڈرتا ہے۔ اسی کو ایمینان دلاتے ہیں جس شخص کا دل خوف کھائے۔ اسی کو تسکین دیتے ہیں۔

ترجمہ اس کے بعد (حضرت عمرؓ نے) خداوند تعالیٰ کے رفیق کی صفات پاک کے متعلق اس (سفر) سے باریک نکتے بیان کئے۔

وزن و اثر شہلے حق ابدال را تابدا تداؤ مقام و حال را

لَقَدْ ابْتَلَا - ولید اللہ کی ایک خاص جماعت جن کا ذکر حصہ اول میں گزر چکا ہے۔ مگر یہاں مطلقاً او لیا، مراد ہیں۔ مقام وہ صفت باطنی جو امور مرسومہ شرع کو بوجہ کمال عمل میں لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے قصہ کسب اور ریاضت شرط ہے۔ اس صفت کی مثال توکل - تواضع - صبر وغیرہ ہے۔ حال وہ وارد قلبی جو بلا اختیار پیدا ہو گیا ہو۔ اس کو کسب و عمل سے تعلق نہیں۔ جیسے شوق و جداستغراق وغیرہ۔ چنانچہ مشہور ہے۔ الْمَقَامَاتُ مَكْشُوبٌ وَالْأَحْوَالُ مُوَاهَبٌ۔ یعنی مقامات سعی و کسب سے حاصل کئے جاتے ہیں اور احوال عطیات ہیں۔

ترجمہ اور ان عنایات کے متعلق (نکتے بیان کئے) جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ پر ہوتی ہیں۔ تاکہ وہ مقام و حال (کے مراتب) کو سمجھ جائے۔

مطلب تعلیم سلوک کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو تقریر و بیان سے تعلیم دی جاتی ہے۔ یا افاضہ باطنی کے ذریعہ سے جس میں زبان مکتوف تکلم نہیں ہونے پاتی۔ بلکہ مرشد کے فیضان باطن ہی سے توسط صورت و لفظ کے بغیر ایک مخفی طریق سے اسرار و موزم بد کے دل پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے جو سفر مذکور کو یہ اسرار معرفت بتائے تو بقیاس غالب مؤخر الذکر طریقے سے بتائے ہوئے۔ کیونکہ اگر لفظی و قوی طریق سے بتائے ہوتے تو آپ کے اقوال و الفاظ کتب احادیث و آثار میں ضرور منقول ہوتے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال و ارشادات شانہ و نامادری دائرہ روایت سے باہر رہے ہیں۔ اب مولانا حال اور مقام کا فرق اور اہل حال و اہل مقام کے مدارج میں امتیاز دکھاتے ہیں۔

حال چوں جلوہ ست زل زریبا عوں وین مقام آں خلوت آمدیاعوں

لغات جلوه نمایش حسن۔ اپنی چھب دکھانا۔ اپنا انداز خاص اور ناز و کرشمہ دکھانا۔ زریبا خوبصورت۔ عوں عین کے نغمہ سے دلہن۔ دلہا دونوں کے لئے صحیح ہے۔ مگر دلہن کے لئے کثیر الاستعمال ہے۔ عین کا منہ غلط مشہور ہے۔ ترجمہ حال گویا خوبصورت، دلہن کا جلوہ ہے اور یلو و سری صفت باطنی جس کا نام مقام ہے) وہ (خاص) خلوت ہے۔ (جی عوں کے ساتھ رکھا ہے)

مطلب چونکہ حال غیر مستمر اور زوال پذیر ہوتا ہے۔ اور مقام میں ثبات و استمرار ہوتا ہے۔ اس لئے مقدم الذکر کو جلوہ عوں سے اور مؤخر الذکر کو خلوت عوں سے تشبیہ دی ہے حال کی کیفیت کا نقشہ حضرات صوفیہ شعرا یوں کھینچتے ہیں۔

سعدی رح ۵ دیدارے نمائی و پرہیزے کنی بازار خویشی و آتش مایز مکنی
عراقی م ۵ روے نبودہ جمالت باز پنہاں کردہ رخ
درد دل بیچار مگاہ شور و فغاں انداختہ

مقام و حال

تعلیم و تربیت

مقام کا منظر حضرت حافظہ یوں دکھاتے ہیں۔

دو ہرزم دل از روئے تو صد شمع براغ و دخت

دو ہر طرہ کہ بر روئے تو صد گونہ حجاب ست

جلوہ بدیند شاہ و غیب شاہ نیز وقت خلوت نیست جز شاہ عزیز

ترجمہ جلوہ تو بادشاہ اور بادشاہ کے سوا باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں (مگر خلوت کے وقت صاحب عزت بادشاہ کے سوا اور کوئی نہیں۔

مطلب جلوہ یعنی حال جس طرح ایک مہمان کو میسر ہوتا ہے۔ ایک غیر ماض کو بھی خوبی قسمت سے وہی طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر خلوت یعنی مقام خاص اس شخص کا حصہ ہے۔ جو برسوں ریاضت شاد اختیار کرنے اور شرائط کتاب بیکالانے کے بعد قلم و سلوک کا تخت نشین بنا ہو۔ دوسرے طریق سے یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اہل حال کے آثار ہر کس و نامکس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مگر صاحب مقام کے مراتب کی کیفیت عوام سے مخفی رہتی ہے۔ کیونکہ اس کا معاملہ محض اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ غنی رہے

از سلوک صاحب باطن کسے آگاہ نیست میر و بر آب و نقش پاسے او در راہ نیست

جلوہ کردہ عام و خاصاں را عروس خلوت اندر شاہ باشد یا عروس

ترجمہ عروس جلوہ تو عام و خاص سب کو دکھاتی ہے (مگر خلوت میں عروس کے ساتھ صرف بادشاہ ہوتا ہے۔

ہشت بسیار اہل حال از صوفیاء نادرست اہل مقام اندر میاں

ترجمہ (غرض) صوفیوں میں اہل حال تو بہت ہیں۔ (مگر) ان میں اہل مقام شاذ و نادر ہیں۔

مطلب اوپر اہل حال کے مقابلے میں اہل مقام کا علوشان اور قرب الی الحق اور ساتھ ہی ان کی قلت و کمیابی جو بیان ہوئی ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے۔ کہ طالب کو اہل مقام کے ساتھ توسل کرنا چاہئے۔ اہل حال کامل نہیں ہوتے۔ اس لئے ان کی پیردی اختیار کرنا مفید نہیں۔ مگر عوام کا یہ حال ہے۔ کہ وہ اہل حال کے دلائل اقوال اور حیرت انگیز افعال سے متاثر ہو کر زیادہ تر انہی کے گردیدہ ہوتے ہیں۔ اہل مقام اول تو خود ہی کیا ہیں۔ اگر کہیں موجود ہیں تو وہ متادب یا داب اور مضابطہ جذبات ہونے کی وجہ سے ایسے احوال و افعال کے صدور سے محتجب رہتے ہیں جن سے لوگوں میں ان کا چرچا پھیلے اس لئے لوگ ان کے کمال سے بیخبر اور ان کے فیض سے محروم رہتے ہیں۔ صاحب

بر زمیں از سالکان گرم زدو جستق نشان نقش پاسے موج را در بحر پیدا کردن ست

تا ہم مطلب تلاش شرط ہے۔ جو بندہ یا بندہ۔ مولانا رح

در طلب زن دانما تو ہر دو دست کیس طلب در راہ نیکو رہبر ست

جای رہے بے طلب نتواں وصال یافت آری کے رسد

دولت کیلئے بجز بیاباں بردہ را

از منازِ لہما سے جانِش یاد داد و از سفرِ ہما سے روانِش یاد داد

ترجمہ اس کو روح کی منزلیں بتائیں اور اس کو روح کے سفروں سے مطلع کیا۔
مطلب روح کی منزلیں یہی ہیں۔ کہ پہلے مجرد محض تھی۔ پھر عالمِ مثال سے متعلق ہوئی۔ پھر عالمِ خلق یعنی
ناسوت میں آئی۔ اس کے بعد جسم سے جدا ہو کر عالمِ برزخ میں جا گئی۔ اور پھر حشر میں دوبارہ اسی جسم سے
منتقل ہو جائے گی۔ حافظ دہ سے

مرغِ دلم طائرِ نیست قدسی عرشِ آشیلا از قفسِ تن ملول سیر شدہ از بجا
از در این خاکداں چوں پر د مرغِ ما باز نشین کند بر سرِ آں آشیلا
چوں پر دیز جہاں سدہ بود جلئے بیکہ گریز ما کند عرشِ داں

وز زمانے کو زمانِ خالی بدست و ز مقامِ قدس کا جلالی شد دست

لغات مقامِ قدس عالمِ جبروت یعنی مرتبہ صفات الہیہ بہ مخفف ہے بودا۔ کا جلالی کہ اجالی۔ کاف بیان یہ ہے۔
ترجمہ اور اس عالم سے (مطلع کیا) جو زمانے سے خالی تھا۔ اور مقامِ قدس سے (باخبر کیا) جو پر
جلال ہے۔

مطلب۔ چونکہ زمانہ مخلوق اور حادث ہے۔ اس لئے اس سے پہلے ایک ایسی حالت تھی۔ جو زمانے سے خالی تھی
اس کو مجازاً زمانہ کمدیا۔ اوپر کے شعریں اسرارِ روح بیان کرنے کا ذکر تھا۔ اس شعریں یہ بتایا ہے۔ کہ
حضرت عمر فاروق نے سفیر سے صفات الہیہ بیان فرمائے۔

و نہ ہوا سے کاندہ روئے مرغِ روح پیش ازین دیدست پروازِ فتوح

لغات سیمرغ روح میں اضافت تشبیہی ہے۔ فتوح فاء کے منہ سے کشائش دل۔ امگ شوق۔ راحت و مسرت
ترجمہ اور اس ہوا سے (مطلع کیا) جس میں روح کے سیمرغ نے اس (ہستی) سے پہلے شوق و مسرت
کی پرواز کر کر دیکھنی تھی۔

مطلب اس معرود روح کا مرتبہ تجوہ ہے۔ جبکہ وہ کثافتِ جسم سے مجرد ہونے کے باعث منبع و ترقی کی حالت میں تھی۔

ہر یکے پروازِش از آفاق بیش و از امید و نمت مشتاق بیش

لغات آفاق جمع افق کہ آسمان۔ مراد اطراف عالم۔ نمت امید۔ نون کے ضمیر سے حرص۔ خواہش۔
توجہ اسکی پرواز عالم بھر سے زیادہ تھی۔ اور مشتاق کی امید اور قصد سے بڑھ کر تھی۔

بجوں عمر اختیار رُو را یا ریافت جانِ اُور اطلبِ اسرارِ یافت

ترجمہ یہ ہے۔ چون عمر اہم شرط جس کی جزا تیسرے شعر کا دوسرا شعر ہے۔ یعنی تخم پاک الہ اور درمیانی
مجملہ حالت معترضہ یا معطوفات ہیں +

ترجمہ چونکہ حضرت عمرؓ نے (اس) بیگانہ صورت کو یار (مخیاں) پایا۔ اور اس کی طبیعت کو ہلکے کی شائق دیکھا۔

شیخ کامل بود و طالبِ شہتی مرد چابک بود و مرکبِ درگہی

لغات شہتی شائق چابک باکے منہ سے چالاک درگہی حاضر درگاہ۔ وہ اسپ خامہ جو ہر وقت تیار رہے مراد مستعد۔ ترکیب۔ شیخ کامل مبتدا و خبر ہیں۔ نہ کہ مرکب تو صیغی کا تبادر اسی طرح مرد چابک۔ ترجمہ (ادھر) پیر (یعنی حضرت عمرؓ) کامل تھے (ادھر) مرید (یعنی سفیر) ہمہ تن شوق تھا۔ مرد (شہسوار) چالاک تھا۔ اور سواری تیار۔

دید آن مرشد کہ او ارشاد دشت تنخم پاک اندر زمینِ پاک کاشت

لغات۔ ارشاد رشد۔ کارگاری۔ صلاحیت۔ استعداد۔ ترجمہ (نیز) مرشد (یعنی حضرت عمرؓ) نے دیکھا کہ وہ استعداد رکھتا ہے (اس۔ لئے اس کے) پاک دل کی زمین میں (اسرار معرفت کا) پاک بیج بویا۔ قال بعضہم

صحبت اندر جو ہر قابل کند تاثیر و لبس در نہ شلغ گل زیوے گل چرا محمود شد
فطرت سے گوہر پاک بباہد کہ شود قابلِ فیض در نہ ہر سنگ دگلے لولہ و مر جاں نشود

مرد گفتش کاے امیر المومنین جاں زیبا لاچوں درآمد دز میں

ترجمہ۔ اس شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اے امیر المومنین روح عالم بالا (یعنی عالمِ امر) سے زمین (یعنی عالمِ خلق) میں کیونکر آگئی؟ مطلب روح بخود کو جسم مادی سے بظاہر اصل کوئی نسبت نہیں۔ پھر ان دونوں میں ارتباط کیونکر ہو گیا۔ صاحبِ روح

مُرخِ بے اندازہ چوں شد در قفس؟ گفت حق بر جاںِ افسونِ خواند و قصص

لغات بے اندازہ۔ بے مقدار۔ چونکہ روح عالمِ امر سے ہے۔ اور عالمِ امر مقدار و مادہ سے سزا ہے۔ اس لئے روح کو مُرخ بے اندازہ کہا ہے۔ قفس۔ پنجرہ۔ افسوں و قصص۔ افسوں و افسانہ مراد امر کن۔ ترجمہ (سفیر نے پوچھا یہ روح کا طائر غیر مقداری جسم کے) پنجرے میں (جو مادی و مقداری ہے) کیونکر داخل ہوا۔ (حضرت عمرؓ نے) فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے روح پر ارکن کا افسوں و افسانہ پڑھ دیا (اس لئے جسم میں داخل ہو گئی)۔

مطلب۔ حاصل جواب یہ ہے کہ جان کا تعلق ان دونوں کی باہمی مناسبت کی وجہ سے نہیں۔ کہ قصدی و اختیاری ہو۔ بلکہ تکوینی و اضطراری ہے۔

باز در گوشش دم نکتہ مخوف در رخ خورشید افتد صد کسوف
ترجمہ پھر اس کے (یعنی آفتاب کے) کان میں کوئی خوفناک نکتہ سنا دیتا ہے۔ تو سورج کے چہرے پر سینکڑوں گن گن لگ جاتے ہیں۔

گفت در گوش گل و خندانش کرد گفت با گل خوش و تابانش کرد

ترجمہ پھول کے کان میں کچھ کہا تو اس کو کھلا دیا۔ خوبصورت گل کو کچھ کہا۔ تو اس کو چمکا دیا۔

تا بگوش خاک حق چہ خواندہ است کمر اقب گشت و فاش ماندہ است

لغات مراقب مراقبہ کرنے والا۔ امیدوار۔ منتظر۔ گردن جھکانے والا۔ اصطلاح تصوف میں مراقبہ کے معنی خداوند تعالیٰ کے ساتھ دل کی حضوری۔ اور باسوا سے غیبت۔

ترجمہ (معلوم نہیں) کہ خداوند تعالیٰ نے زمین کے کان میں کیا کہہ دیا کہ وہ چپ چاپ اور منتظر ہو رہی ہے۔

تا بگوش ابراں گویا چہ خواندہ کو چو مشک از دیدہ خود آب رائد

لغات گویا اسم فاعل ہے گفتن سے الف علامت فاعلیت ہے مشک۔ مشک چڑے کا طرہ آب رائد کے نغمہ سے فارسی کلمہ ہے۔

ترجمہ (معلوم نہیں) کہ اس مشکم (دل شائے) نے ابرا کے کان میں کیا کہہ دیا۔ کہ اس نے مشک کی طرح اپنی آنکھ سے پانی بہا دیا۔

در تردد ہر کہ او آشفته است حق بگوش او نما گفتم است

لغات تردد آمد و رفت کرنا بجاڑا یعنی فکر و چیرانی آشفته پریشان۔ متما بضم میم اول و فتح عین و تشدید میم دوم مفتوح چھپا یا ہوا۔ اندھا بنایا ہوا اصطلاحاً وہ کلام جو اشارہ کسی نام پر دلالت کرے۔ یہاں ایسی بات مراد ہے۔ جو بادی النظر میں سمجھ میں آتی ہو نہ ہو۔

ترجمہ جو شخص کسی تردد میں پریشان ہو رہا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کے کان میں کوئی سمجھ میں نہ آنیوالی بات کہی ہے۔

مطلب۔ جس طرح ممانسنے والا پریشان ہوتا ہے۔ کہ شاید اس معنی کے یہ بھی ہونگے یا یہ ہونگے۔ اس طرح تردد و آدمی کے دل میں قدرۃ کسی ام کے متعلق بعضی وثائبات کے دوڑوں پہلو کیساں طور پر مقصور ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ نظامی ج۔ ۷

سرچاہہ گزیر خواب آورد

دورنگی در اندیشہ تاب آورد

تا کند مجبوش اندر دوگماں آں گنم کو گفت یا خود ضد آں

ترکیب بعض شراح نے لکھا ہے کہ اس شعر میں القامعہ کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ گویا ان کے نزدیک یہ تاہ تعلیل ہے۔ اور کندہ کا فعل حق ہے۔ مگر ہمارے نزدیک صورت اولیٰ یہ ہے کہ یہ تابیانہ ہو۔ سارا شعر بیان اور شعر سابق میں معاس کا سین۔ کندہ کی منیرہ فاعلی راجع بہ معاقبہ ہے۔

ترجمہ (اس کے دل میں ایسا معاقہ القا کر دیتا ہے) جو اس کو دو گمانوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ (کہ میں اس طرح کروں۔ جو فلاں نے کیا ہے یا اس کے خلاف کروں) کما قبل سے

شربت زمرہ میخوار کنم یا نکم نو بہارست من این کار کنم یا نکم
ہم ز حق تزیج یا بد یک طرف زان دو یک را بر گزیند زان کف

لغات تزیج۔ دو شقوں میں سے ایک کو مقدم رکھنا یا افضل قرار دینا۔ طرف۔ شق۔ فریق۔ جانب۔ کف۔ کنارہ۔ جہت۔ طرف۔

ترجمہ (آخر) خداوند تعالیٰ ہی کی توفیق سے ایک شق تزیج پاتی ہے۔ اور وہ اس جہت سے ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیتا ہے۔

گر نخواہی دزد و دہوش جاں کم فشار این پنبہ اندر گوش جاں

لغات دہوش جاں۔ نور باطن۔ حیات روحانی۔ فشار۔ صیغہ امر ہے۔ فشاردن سے۔
ترجمہ اگر تم اپنی عقل کو تردد (کے حجاب) میں (دالنا) نہ چاہو۔ تو گوش جان میں یہ (الفاظ ہما سوی اسد) کی روئی نہ ٹھونسو۔

مطلب بیان از تردد کی مناسبت سے مولانا رام اب اس مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ کہ اگر اپنے دل سے شکوک و شبہات کے حجاب اٹھانا چاہتے ہو تو مطلوب حقیقی کی طرف دل لگاؤ۔ اور باقی تمام مخلوق سے اپنی توجہ ہٹا لو۔
سہمی سے نشہ گم کہ رواں خلایق بنافت کہ گم کہ وہ خویش را باز یافت

پنبہ و سواس بیروں کن گوش تا بگوشت آید از گردوں خروش

ترجمہ و سواس کی روئی (دل کے) کان سے نکال ڈالو۔ تاکہ آسمانوں کا شور تم کو سنائی دے۔
مطلب امور دنیا کے اس قدر اٹھاک کہ جو شغل دین اور رجوع الی اللہ سے غافل کر دے۔ پنبہ و سواس سے تعبیر کیا ہے۔ جس شخص کے شبہات سے اس قسم کے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اس کو دارا علی سے ایک خاص مناسبت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس عالم کے متعلق ایسے امور احساس کرتا ہے۔ جو بشری عادت سے بالا ہوتے ہیں۔ فروع گردوں سے تسبیحات ملا کر مراء ہیں۔ حجتہ اللہ البالغہ میں یہ روایت منقول ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتا ہے۔ تو محلۃ العرش تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر ان کے متصل آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس آسمان زیریں کے فرشتوں تک تسبیح پہنچ جاتی ہے۔

الخلافت یہ شعر بھی بعض نسخوں میں درج نہیں ہے۔

تاکنی فہم آن مستماہاش را تاکنی ادراک رمز فاش را
ترجمہ تاکنی اس کے (یعنی حق تعالیٰ کے) اسرار کو سمجھنے لگو۔ تاکنی اس کے (سب) جلی (دفعی) رمز کو ادراک کر لو۔

پس محل وحی گرد و گوش جاں وحی چہ بود؟ گفتن از حس نہاں

ترجمہ روحانی کان نزول وحی کی جگہ بن جاتے ہیں۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ باطنی حس سے بات کرنا مطلب ادب فرمایا تھا۔ کہ گوش روح سے پنہ و سواس نکال ڈالو۔ تو غیبی معنوں کو حل کرنے لگو۔ اب پنہ و سواس کے دور کرنے کا وہ سرفاائدہ یہ بتاتے ہیں۔ کہ دل مبیط وحی ہو جاتا ہے۔ مگر اس سے یہ شبہ عارض ہوتا تھا۔ کہ مبیط وحی ہونا تو شان نبوت ہے۔ یہ ہر شخص کے لئے کیونکر ممکن ہے۔ اگلے مصرعہ میں اس شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں کہ یہاں وحی سے مراد نبوت کی وحی نہیں۔ بلکہ حواس باطنی سے کلام کرنا اور سننا مراد ہے جبکہ الہام بھی کہتے ہیں۔ اور یہ صرف انبیاء سے مخصوص نہیں۔ بلکہ اولیاء و علما بھی اس سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔

گوش جاں چشم جاں خیزاں حس است گوش عقل و چشم ظن ان مضطرب است

ترجمہ روح کے کان اور آنکھیں اس حس (ظاہری) سے بالاپس عقل کے کان اور ظن کی آنکھ (بھی) اس حس باطنی) سے بے بہرہ ہیں۔

مطلب گویا مطلق احساس و ادراک کے وسائل تین طرح کے ہیں۔ ایک تو حواس ظاہری یعنی بامرہ سامعہ شامہ وغیرہ دوسرے مشاہد باطن ذہن۔ ذکا۔ فہم۔ تعقل وغیرہ تیسری وہ قوت مدکرہ جو حواس روحانی ہے۔ اور تو اسے دماغیہ سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ کہ یہ آخری قوت احساس باقی تمام قوایں سے عالی رتبہ ہے۔

لفظ جبرم عشق را بے صبر کرد و آنکہ عاشق نیست جس جس جبر کرد

لغات جس یعنی مجبوس۔ مقید از تعمیل مصدر یعنی اسم موصول ترکیب کرد کا فاعل دونوں جگہ لفظ جبر ہے۔ عشق مفہان میم متکلم مضنات الیہ جو جبر کے ساتھ متصل ہے اور یضورت مقدم آیا ہے۔ ترجمہ جبر کے لفظ کے خبیثہ ثابت کر کے کہ خدا کے سوا کسی کوئی فاعل نہیں) میرے عشق کو اور بھی تیز کر دیا۔ اور (خلاف اس کے) جو عاشق نہیں اس کو (اس لفظ نے بجائے لذت (ایمانی کے) جبر متعارف کے غلط مسئلہ کا قیدی بنا دیا۔

مطلب اوپر یہ ذکر تھا۔ کہ اجسام ارضی اور اجرام فلکی کی تمام حرکات و افعال اسی ذات حق کے امر و الہام کے تابع ہیں۔ جس سے مخلوقات کا بے اختیار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی بے اختیاری کو یہاں لفظ جبر سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا کہ اس بے اختیاری کے مضمون نے جس سے مخلوق کا عجز اور خالق کا اختیار مطلق ثابت ہوتا ہے۔ میری کیفیت عشقیہ کو جو غمزن کر دیا۔ اور جو شخص صاحب عشق نہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ حق تعالیٰ کے اختیار مطلق الاطلاق سے سبق ہدایت پا کر اور بھی آمادہ طاعت و عبادت ہو۔ وہ اپنے آپ کو جملہ کے خیال کے مطابق

مجبوراً محض قرار دیکر طاعت و بندگی سے گریز کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے مختار مطلق ہونے سے بندہ کے اختیار کی مطلقاً نفی لازم نہیں آتی۔ بلکہ اختیار تمام اور قدرت مستقلہ کی نفی لازم آتی ہے۔ اور توجہ احکام کے لئے ادنیٰ سے ادنیٰ اختیار بھی کافی ہے۔

ابن مہیت باحق ست وجہ نیست این تجلی مہ ست این ابر نیست

لغات معیت ہمراہ ہونا۔ مع اللہ ہونا۔ ضلکے ساتھ ہونا۔ تجلی جلوہ دکھانا۔ اپنا نورِ جمال دکھانا۔ ترجمہ یہ (فکر کو بدلے اختیار کی معیت بحق کا اعتقاد ہے۔ جبر مذموم) نہیں۔ (اور) یہ اعتقاد اپنی نورانیت میں گویا، چاند کی تجلی ہے۔ یہ ابر (کی طرح تاریک و باطل) نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت تمامہ اور اختیار مستقل کا اعتقاد رکھنے والے کے دل میں اس کا عموم تصرف اس قدر مستحضر رہتا ہے۔ کہ وہ ذرے ذرے کی حرکت اور پتے پتے کے ہتزاز میں اسی کے دست قدرت کو فاعل دیکھتا ہے۔ اور یہی معیت بحق ہے۔

چو آفتاب ہر ذرہ سے نمائی نوح	دلیک چشمِ مرقی نے کند ادراک
کے عہدے محض روحانیاں شدے	گل را اگر نہ بوسے تو کر دے رعایتے
در بلغ اگر نہ بوسے تو یا ہم بہر گلے	آپے یارم از دل و آتش زخمِ بارغ
در دین روشن گہاں ہر ورق گل	از نور تجلی بدہر بیضاے کلیم ست

و ربو دایں جبر جبر عامہ نیست جبر آں امارہ خود کامہ نیست

لغات عامۃ عام الناس امارہ بار بار بری فریادت کرنے والا۔ نفس آمارہ تیسری قسم کے عیب سے بڑے نفس کا نام ہے۔ خود کامہ خود غرض۔ خود کام فارسی لفظ ہے۔ امارہ کی صفت واقع ہونے کے لحاظ سے اس کے آخرین تلمے تائید بقاعدہ عربیت لگائی گئی۔ اور کبھی کبھی بعض ماہران عربیت فارسی الفاظ میں عربی قواعد کے مطابق تصرفات کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ زند کی جمع بقاعدہ عربی روند لکھ دیتے پڑھتے۔ مجرب۔ اور تشرش وغیرہ کلمات بھی اسی قسم کے ہیں۔

ترجمہ اور اگر بالفرض یہ جبری ہے۔ تو بھی یہ عوام کا جبر نہیں (اور) اس (نفس) امارہ خود غرض کا جبر نہیں۔

مطلب۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے کامل و مطلق اختیار کے آگے اپنے ناقص اختیار کو جبر کے لفظ سے تعبیر کیا جا تو جبر کوئی تضاد قائم نہیں۔ مگر یہ جبر محمود ہے۔ جو فی الواقع جبر نہیں۔ بلکہ مجازاً اس پر جبر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور وہ جبر مذموم سے جدا گانہ ہے۔ جس کو عوام جہلانے ترک طاعت اور اختیار معصیت کے لئے ایک حیلہ بنا رکھا ہے۔ جبر محمود اور جبر مذموم کی تفصیل کے لئے دیکھو اس شہج کی جلد اول ۴۰

جبر ایشاں شناسد اے پسر کہ خدا بکشد ایشاں در دل بصر

ترجمہ بیٹا (اس) جبر محمود کو وہی لوگ پہچانتے ہیں جن کے دل کی آنکھ خدا نے کھول دی ہے

غیب آئندہ برائیاں گشت فاش ذکر ماضی پیش ایشاں گشت لاش

غنی م سے چشم ہر کس کہ شد از سر بر عسفلان روشن آتش طور زہر سنگ تواند دیدن

لغات آئندہ مستقبل فاش ظاہر لاش لاشے نابود یاے آخر محذوف ہے۔
ترجمہ (علم غیب اور (واقعات) مستقبل تک ان پر ظاہر ہو گئے۔ ایام ماضی کے حالات کا یاد کرنا تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں۔

مطلب۔ ان حضرات کا وہاں مستقبل سے آگاہ ہونا کئی وجوہ سے ہے۔ اور وہ سب وجود متعارف و معتبر ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو ذوق صبیح اور وجدان سلیم کا باطنی نور حاصل ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ وہ امر مطلوب کا حال جس کا ان پر ظاہر ہونا خدا کو منظور ہوتا ہے۔ معلوم کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس سرہ کے متعلق منقول ہے۔ کہ ایک شریف زادے نے ان سے تنگی روزگار کی شکایت کی تو آپ نے کچھ دیر تک سر جھکا کر فرمایا۔ تم جنوب کی طرف سفر کرو۔ مسلمانوں کا جو شہر آئیگا۔ وہاں داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں نماز پڑھو۔ جو شخص تم کو بلانے آئے۔ اس کے ساتھ جاؤ۔ اور تماشائے تقدیر دیکھو۔ وہ آپ کے فرمان کے مطابق روانہ ہوا۔ تو ایک کی اسلامی ریاست میں جا پہنچا۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ اس پر عمل کیا۔ اور وہ واقعات آپ نے ذکر فرمائے تھے۔ اسی طرح پیش آئے۔ آخر ریاست میں ایک بڑے عہدے پر سرفراز ہوا۔ اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا۔ آپ پر یہ حالات مستقید کیونکر عیاں ہوئے۔ فرمایا قرآن شریف کے سیاق پر توجہ کرنے سے۔ دوسرے الہام اور رویا کے ذریعے سے بھی احوال مستقبلہ کے متعلق اشارات معلوم ہوجاتے ہیں۔ تیسرے بہت سے حوادث کلیہ جو قرب قیامت میں اور حشر و نشر کے وقت ظہور پذیر ہونگے ان کے حالات قرآن و حدیث سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ چوتھے کشف سے بھی بعض احوال معلوم ہوجاتے ہیں۔ باقی رمل و نجوم و جفر و گمانت وغیرہ کے ذریعہ سے احوال غیب کا تجسس کرنا غیر معتبر اور شرعاً شریک اور معصیت ہے۔ اس شعر کے مصرعہ ثانیہ یعنی ذکر ماضی الٰہ میں ماضی کے معنی اگر گزر جانے والی چیز اور فانی کے لئے جائیں۔ تو شعر کے معنی یوں بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ احوال مستقبلہ ان پر کشف ہو گئے۔ اور گزر جانے والی یعنی فانی اشیاء کا ذکر ان کے نزدیک محض لاشے یعنی ناقابل التفات ہے۔ صاحب م س

دنیا بنیادش بنظر آشکوہیں سجادہ سندش بود و سجدہ دستیار

اختیار و جبر ایشاں دیگرست قطرہ اندر صد فہا گوہرست

ترجمہ ان حضرات کا اختیار و جبر کچھ اور ہی ہے (ان کے اختیار و جبر کی پہلی مثال یہ ہے۔ کہ) سیپ کے اندر (پانی کے) قطرے موتی کی صورت میں ہیں۔

مطلب ان کا اختیار و جبر عوام کا سا نہیں ہے۔ کیونکہ عوام کا اختیار انکار و تدبیر کا باعث ہوتا ہے۔ اور ان کا جبر تعطل شرع و ابطال تکالیف کا موجب بنتا ہے۔ پس ایسے جبر اختیار کا مذہب و دستور متحرک ہونا ہر ہے۔ مگر اہل حق اور عارفین کا اختیار ان انفاض سے پاک ہے۔ چونکہ جبر اختیار کے ایک ہی عقیدہ کا ان حضرات سے متعلق ہو کر مستحسن صورت اختیار کر لیتا اور عوام سے متعلق ہو کر مذہب و بن جانا قابل توجہ امر ہے۔ اس لئے اس امر کی تائید میں کہ ایک ہی شے ایک محل میں

ایک صفت پر اور دوسرے عمل میں دوسری صفت پر ہو سکتی ہے۔ چند مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ جن میں سے پہلی مثال قطرے کی ہے۔ کہ سیپ سے باہر تو وہ محض پانی کا قطرہ ہوتا ہے۔ پھر سیپ کے اندر جا کر وہی قطرہ (دیکھو مفتاح العلوم جلد اول) موتی بن جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ہنست بیروں قطرہ خود و بزرگ در صد آں در خرد دست و سترگ

ترجمہ (سیپ سے) باہر تو چھوٹا یا بڑا قطرہ (محض پانی) ہوتا ہے۔ سیپ میں جا کر (وہ قطرہ) چھوٹا یا بڑا موتی (بن جاتا) ہے۔

طبع ناف آہواست آں قوم را از بیروں خس و از درویشاں مشکھا

ترجمہ (دوسری مثال یہ کہ) ان (عارف) لوگوں کی طبیعت آہوئے مشک کی ناف کی سی ہے۔ کہ (ناف) باہر (رگوں میں) تو خون ہوتا ہے اور ان کی (ناف کے) اندر (جا کر) مشک (ہو جاتا ہے)۔

تو گو کہیں نافہ بیروں خوں بود پچوں بود در ناف مشکے چوں شود

لغات بیرون۔ ظاہر۔ چوں۔ پہلے ظرفیت کے لئے دوسرا چوں استفادہ یہ ہے۔

ترجمہ تم یہ نہ کہو۔ کہ یہ نافہ تو بظاہر خون ہوتا ہے۔ جب ناف کے اندر جاتا ہے۔ تو مشک کیونکر بن جاتا ہے۔ مطلب یعنی جس طرح نافہ کے متعلق ہمارا یہ اعتراض فضل ہے۔ کہ ایک خون کی ناپاک و مکروہ چیز مشک کیونکر ہو سکتی ہے۔ اس طرح تمہاری یہ حجت بھی لغو ہے۔ کہ جبر کا ضلالت آئینہ عقیدہ اہل عرفان کے لئے مستحسن کیونکر ہو سکتا ہے۔ گویا اداۃ عقیدہ جبر کو عین مشک فرض کر لیا۔ کہ اس پر معترض ہونا عین مشک پر اعتراض کرنا ہے۔

تو گو کایں مس بروں بد مختقر در دل اکسیر چوں گشت ستر؟

ترجمہ (تیسری مثال یہ کہ) تم یہ (بھی) نہ کہنا کہ تانیا تو بظاہر بے قدر (چیز) تھا۔ پھر اکسیر کے اندر (جا کر) سٹا کیونکر بن گیا؟

اختیار و جبر در تو بد خیال پچوں در ایشان وقت شد نور جلال

ترجمہ اختیار و جبر تم میں (تو محض ایک خیال تھا۔ جب ان (عارفین) میں گیا۔ تو جلال کا نور بن گیا۔ مطلب۔ عوام کے نزدیک اختیار و جبر محض ایک خیال ہے۔ یا تو خیال باطل جو مجربہ انکار تقدیر یا ابطال احکام ہوتا ہے اور وہ مبتدعین و اہل ہوا کا عقیدہ ہے۔ یا خیال صحیح ہے۔ جو عوام خوش اعتقاد لوگوں کا مسک ہے۔ اور وہ محض خیرہ علم میں ہے۔ اس کے ساتھ حال و وجدان شامل نہیں۔ لیکن جب وہ عقیدہ حضرات عارفین کے دل میں سماتا ہے تو ان کے علم و اعتقاد کے ساتھ ذوق و وجدان کے مقرون ہونے سے اپنے عجز اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ان کے دل پر اس قدر استغفار ہوتا ہے۔ کہ یہ عقیدہ ان کے لئے سراسر نور جلال بن جاتا ہے۔

ماہی در تہ ذودہ خاک ستر ہستی چوں برق گرم و مشگل آئینہ جانان خود اند

نال چودر سفرہ ست او باشد جہاد در تن مردم شود اور روح شاد

لغات سفرہ سین کے فمہ دہنہ سے خوان جہاد ٹھوس چیز۔ بے جان چیز۔ ترجمہ (یعنی شال) روٹی جب دسترخوان میں ہوتی ہے۔ تو محض ایک ٹھوس چیز ہے۔ (کہ اس میں مادہ حیات نہیں ہوتا) اور آدمی کے بدن میں پہنچا وہ ایک بشاش روح بخاتی ہے۔

در دل سفرہ نگر و مستحیل مستحیلش جاں کنڈاز سلسبیل

لغات مستحیل۔ متین ہو جانوالا ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرنا سلسبیل۔ بہشت کے ایک چشمے کا نام ہے۔ ترجمہ وہ (روٹی) خوان کے اندر اپنی حالت نہیں بدلتی۔ (بلکہ) روح (جیوانی) سلسبیل سے (یعنی اپنی) قوت سے جو حیات بخشی میں چشمہ مذکورہ سے مائل ہے) اس کی حالت بدل دیتی ہے۔

مطلب روح حیوانی مدبر بدن ہے۔ جس کی تدبیر و تصرف سے تمام اعضائے بدن کے افعال اضطراری وقوع پاتے ہیں۔ بخدا ان کے یہ افعال بھی ہیں۔ کہ غذا معدے میں پہنچتی ہے۔ کیبوس و کیبوس بن کر جگر میں جاتی ہے۔ دہاں سے خون بن کر دل میں پہنچتی ہے۔ پھر وہ خون دل سے پھیپھڑے کی طرف جا کر صاف ہو کر واپس دل میں آتا ہے اور اس بخار لطیف پیدا ہو کر شرا میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہی بخار لطیف جسم کا مادہ ہے۔

قوت جانست اس کے استخوان! تاچہ باشد قوت آں جان جاں!

لغات جان روح حیوانی جان جاں روح انسانی۔ اس کو جانچاں اس لحاظ سے کہا ہے۔ کہ وہ روح حیوانی سے متعلق ہوتی ہے۔ اور روح حیوانی جسم سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجتہ اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے۔ یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا (دے پیچھا) لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ اور تم کو تھوڑا علم دیا گیا ہے) یہ آیت اس امر کے لئے نہیں ہے۔ کہ امت مرحومہ میں کوئی بھی روح کی حقیقت نہیں جانتا۔ جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس امر کے بیان سے شرح ساکت رہے۔ اس کا علم قطعاً ناممکن ہو۔ بعض اوقات ساکت رہنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عوام امت اس کی تعلیم کے اہل نہیں ہوتے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خواص میں بھی اس کے علم کی صلاحیت نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں۔

واضح ہو۔ کہ بخدا ہر روح کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ میر جاندار کا مبدیہ حیات ہے۔ اور میر جاندار سے نفخ روح کی بدولت ہی زندہ ہوتا ہے۔ اور اس کی مفارقت سے مر جاتا ہے۔ لیکن اسان تال سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بدن میں ایک لطیف بخار ہے۔ جو قلب کے اندر غلامہ اخلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بخار لطیف ان قوتوں کا حامل ہے۔ جو مختلف احساسات اور تحریکات کا کام کرتی ہیں اور غذا کی تدبیر عمل میں لاتی ہیں۔ اس میں طب کا حکم جاری ہوتا ہے اور تجربہ شہادت دیتا ہے کہ اس بخار کی رقت و غلظت اور صفار و کدورت کا ان قوتی اور ان کے افعال پر خاص اثر پڑتا ہے اور اگر کسی عضو پر کوئی ایسی آفت آ پڑے۔ جو اس کے مناسب بخار کی تولید میں عاجز ہو تو وہ اس بخار

کونسا اور اس عضو کے افعال کو شروع کر دیتی ہے۔ اس بخار لطیف کا پیدا ہونا زندگی کو اور اس کا تحلیل ہو جانا موت کو مستلزم ہے۔ بادی انظر میں روح ہے۔ لیکن نظر غائر سے کام لینے والے کے نزدیک وہ روح کا طبقہ سفلی ہے۔ اس کی مثال بدن میں ایسی ہے۔ جیسے گل سرخ میں غرق گلاب۔ یا جیسے دھکتے ہوئے کوئلے میں آگ لیکن یہ روح حقیقی کے لئے ایک سواری اور اس کے تعلق کے لئے ایک مادہ ہے۔ اور یہ اس لئے کہ ایک بچے پر شباب برف غفلت کے تغیرات آتے ہیں۔ اس کے اخلاط بدن متغیر ہوتے ہیں۔ اور جو روح ان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہزار سے بھی زیادہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مغز و کبر، سواد و بیاض جسم و علم وغیرہ بے شمار انقلابات اس پر طاری ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شخص دی کا وہی ہے۔ اور ظاہر ہے۔ کہ بدن اس کے قوی اور مذکورہ بخار لطیف جو روح حیوانی کہتے ہیں۔ وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ آخر وہ کیا چیز ہے۔ جس کے لحاظ سے وہ وہی شخص ہے۔ وہ روح حقیقی ہے جس کا وجود ان تغیرات سے برتر ہے۔ اور وہ بچے کے بچپن سے لیکر بڑھاپے تک وہی ہے۔ اور اس کا تعلق روح ہوائی کے ساتھ خاص اور اولیٰ ہے۔ اور بدن کے ساتھ ثانوی۔ اس لحاظ سے کہ بدن روح ہوائی کا حامل ہے۔ اور وجدان صبح سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ موت قسم (روح ہوائی) کے بدن سے جدا ہونے کا نام ہے۔ کیونکہ اس وقت بدن میں اس روح کی تولید کی استعداد نہیں رہتی۔ مذکور روح قدس کا قسم سے جدا ہونا۔ اتنے لحاظاً شعر مذکور کے کلمہ جانچان کی تشریح کے لئے یہ طول بیانی اختیار کرنی پڑی۔ نیز حقیقت روح کا ذکر لطف اور فائدے سے غالی نہیں۔

ترجمہ اسے سچ بات کہنے والے دغور کرو کہ یہ (روٹی کا استحیل کر دینا) روح حیوانی کی طاقت ہے۔ تو روح (یعنی روح انسانی) کی قوت کیا کچھ نہ ہوگی۔

مطلب روح حیوانی کا کرشمہ تو معلوم ہو چکا۔ اس سے قیاس کر سکتے ہیں۔ کہ روح انسانی میں جو اس سے افضل و ارفع ہے۔ کیا کچھ عجائبات مضمون نہ ہونگے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ *ہی کو کونین عالمہ القدس یخزن فیہما علی الشیئہ کلما استتدات لہ*۔ روح انسانی عالم قدس کی طرف سے ایک درجہ پچھلے ہے جس کے ذریعہ سے روح حیوانی پر وہ تمام امور نازل ہوتے ہیں۔ جن کی اس میں استعداد ہے۔ پس عوام کے علوم و اعمال جب عارفین میں جلتے ہیں۔ تو کیا تعجب ہے۔ کہ وہ کمال کا رنگ پیدا کر لیں۔

نال است قوت تن ولیکن درنگر تاجہ قوت جاننش شدہ اے سپر!

لغات قوت بواو معرفت غذا۔ خوراک۔ روزی۔ تا بیا یہ چہ حوت تعجب۔ یا حوت استفہام۔ ترجمہ بیٹا! رونی بدن کی غذا ہے۔ (جس کا مایہ حیات روح حیوانی ہے) لیکن یہ دیکھو۔ کہ اس کی روح (یعنی روح انسان) کی غذا کیا ہوگی۔ (یا کیسی اعلیٰ ہوگی)

مطلب۔ اس شعر میں روح حیوانی اور روح انسانی کی قوت کے تفاوت کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے۔ روح حیوانی کی غذا اناج اور روح انسانی کی غذا علوم و معارف ہیں۔ جب دونوں کی غذاؤں میں فرق ہے۔ اور غذا ہی سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو دونوں کی قوتوں میں بھی تفاوت ہونا لازم ہے۔ چنانچہ روح حیوانی کا تصرف اپنی غذا میں ہوتا ہے۔ کہ جادو بخار لطیف میں ستیل کر دیتی ہے۔ اور روح انسانی کا تصرف کمالات علمیہ و علمیہ میں ہوتا ہے۔ کہ ناقص کو کامل بنا دیتی ہے۔

گوشت پارہ آدمی از زور جاں مے شگافہ کوہ را با بحر و کان
ترجمہ آدمی جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ روح (جیوانی) کے زور سے پہاڑ کو دریا و کان سمیت
چیر ڈالتا ہے۔

مطلب پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کر راستے بنانا خطرناک دریاؤں سے موتی اور گہری کانوں سے جواہرات نکالنا
انسانی ہمت کے کام ہیں۔ مگر یہ تمام سمات روح جیوانی اور اس کی قوتوں کے مشاغل ہیں۔ روح انسانی
کا منصب اس سے بڑا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

زورِ جان کو بہن شقِّ الحِجرِ زورِ جانِ جاں دَرِ انشَقِّ القَمَرِ

لغات کو بہن۔ پہاڑ کو کھودنے والا۔ فراہ کا لقب ہے۔ جو خسرو پرویز شاہ ایران کی محبوبہ ملکہ شیریں پر عاشق
تھا۔ اس کے عشق کا چرچا پھیلنے لگا۔ تو ملکہ کی بدنامی کے خیال سے اس کو مارنے کے لئے کہا گیا۔ کہ اگر تم فلاں پہاڑ
کو کھود کر اس میں سے نہر نکال لاؤ۔ تو شیریں کا وصل حاصل کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس نے اس ارشاد کی تعمیل کی
پہاڑ کھود ڈالا۔ نہر بھی نکال لی۔ مگر آخر ناکام مرا۔ شق پھاڑ دینا۔ حجر پتھر۔ انشق القمر قرآن مجید کی ایک آیت
کا اقتباس اور معجزہ شق القمر کی طرف اشارہ ہے۔ جس کا مفصل ذکر نیچے گذر چکا۔
ترجمہ پہاڑ کو کھود ڈالنے والے کی روح (جیوانی) کا زور تو پتھر کو چیر ڈالتا ہے۔ اور روح انسانی
کا زور انشَقِّ القَمَر (کی روایت) میں ہے۔

مطلب روح جیوانی کا تصرف صرف امور سفلی میں ہوتا ہے۔ اور روح انسانی عالم علوی پر بھی موثر ہو سکتی ہے
جو روح جیوانی کی قدرت سے بڑا ہے۔ اور اس سے روح انسانی کا زیادہ قوی ہونا ثابت ہے۔

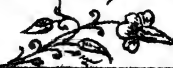
گر کشاید دل سرانیاں راز جاں بسوے عرش ساز و ترکنا

لغات انبان تھیدہ ترکنا ز لوث مار۔ یہاں تنگ دو دو مراد ہے۔
ترجمہ اگر کسی کا دل بھیڑ کے تھیلے کا منہ کھول دے۔ تو جان عرش کی طرف دوڑ جائے۔

گزبان گوید ز اسرار نہاں آتش افروز دلسوز دایں جہاں

ترجمہ گزبان مخفی اسرار کو ظاہر کرنے لگے۔ تو (غلط فہمی کی) آگ بھڑک اُٹھے۔ اور اس جہان کو جلا ڈالے
مطلب کالمین کے تصرفات کا زور دل بجا دل سے سمجھنے کا ہے۔ زبان پر لانے کے قابل نہیں۔ جو شخص اپنے ذوق و
کشف سے اس پر مطلع ہو جائے۔ اس کو معرفت و بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص اس کے ذکر و بیان سے
زبان کو معرفت تکلم کرے۔ وہ شہر در وفتن کی آگ مشتعل کر دیتا ہے۔ جامی ہم سے

پیش ار باپ خسرو شرح مکن مشکل عشق
نیکہ خاص مگو مغل عام است اینجا

اضافت کردن آدم علیہ السلام زلت خود را بخودش کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا

حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی لغزش کو یہ کہہ کر کہ اے ہمارے پروردگار مجھے اپنے آپ پر ظلم کیا اپنے

واضافت کردن ابلیس حق تعالیٰ کہ رَبِّ بِمَا آغَوَيْتَنِي

ساتھ شیطان کو اور ابلیس کا یہ کہہ کر کہ میرے پروردگار اس بات کے عوض کہ تو نے مجھے گمراہ کیا جو خداوند تعالیٰ سے منسوب کیا

فَعَلَ حَقَّ فِعْلِهِ مَا هَرُودِيسُ فِعْلٍ مَا رَاهِشْت دَاں پیداشت

لغات بہت موجودہ متحقق ثابت۔ پیدا ظاہر۔ برہی۔

ترجمہ خداوند تعالیٰ کے فعل اور ہمارے فعل دونوں کو دیکھو۔ اور ہمارے فعل کو متحقق سمجھو (اور) یہ (بت) صاف ظاہر ہے۔

مطلب اس مضمون کا تعلق مسئلہ جبر و اختیار کی مذکورہ بحث سے ہے۔ یعنی اگر عہدہ خاص اپنے آپ کو خالق افعال سمجھے۔ تو اس سے فرقہ قدریہ کا اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وقوع فعل محض خدا کی طرف سے سمجھے۔ تو یہ فرقہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ جیسے کہ ابلیس نے اپنے اغوا کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی۔ اور آپ بری الذمہ بن گیا۔ دکھایا پلان۔ پس ان دونوں عقیدوں میں توسط کا درجہ حق مذہب ہے۔ یعنی تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بندہ ان کے ارتکاب کا مختار ہے۔ مولانا اس نکتے کی تمہید میں اسی توسط کا ذکر فرماتے ہیں۔

گر نباشد فعل خلق اندر میاں پس گو کس را چرا کردی چنباں

ترجمہ اگر (وقوع افعال میں) مخلوق کے فعل کا کوئی دخل نہ ہو۔ تو تمہیں کسی درمگب گناہ کو یہ کہنے کا حق نہیں۔ کہ تم نے ایسا (کام) کیوں کیا کیونکہ تمہارے عقیدے کے موافق خود اس نے یہ کام نہیں کیا

خلق حق افعال ما را موجد است فعل ما آثار خلق ایزد دست

لغات خلق شعر بالا میں از قبیل مصدر بمعنی اسم مفعول تھا۔ یعنی مخلوق۔ یہاں بمعنی مصدری ہے۔ یعنی پیدائش آفرینش۔

ترجمہ (ہاں) خدا کی آفرینش ہمارے افعال کی موجد ہے (اور) ہمارے فعل خدا کی آفرینش کے نتائج ہیں۔

لیک بہت است این فعل ما مختار ما زوجہ اگر ما گہ یار ما

لغات مختار اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں میں سے اسی وزن پر آتے ہیں۔ یعنی جس کو اختیار حاصل ہو۔ اور جہر اختیار ہو۔ یہاں معنی ثانی مراد ہیں۔ ہمارے ساتھ۔ یہاں کنایہ ہے۔ امر مخالف سے۔

ترجمہ لیکن ہمارے اہل فہم (اس لئے) کبھی اس کی (بڑی) جزا ہمارے مخالف کبھی (نیک جزا) ہمارے موافق ہے۔

مطلب انسان کو اپنے فعل کا اختیار حاصل ہونا ایک دعوے ہے جس کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ اس کو جیسی تو اپنے اچھے بُرے کام کی جزا و سزا ملتی ہے۔

زنانکہ ناطق حرفِ بیند یا عرض کے شود یکدم محیط و عرض؟

لغات ناطق ہونے والا حرفِ مطلب یعنی مفہوم یکدم ایک آن میں محیطِ حادی۔ احاطہ کرنے والا۔ عرض حالتِ ترجمہ کیونکہ ہونے والا یا تو حرف کو دیکھنا ہے۔ یا مطلب یعنی کو۔ ایک ہی آن میں دو حالتوں پر کیونکہ حادی ہو سکتا ہے؟

مطلب۔ یہاں سے یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ بندہ افعال کا خالق نہیں۔ اور یہ امر دو مقدموں پر مبنی ہے مقدمہ اولیٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال پر عمل محیط نہیں۔ اور مقدمہ ثانیہ یہ ہے کہ خالق اپنے مخلوق پر عمل محیط ہوتا ہے۔ نتیجہ کہ بندہ افعال کا خالق نہیں۔ یہ شعر اور پتھے کے دو شعر پہلے مقدمے کے مضمون پر مشتمل ہیں۔

گر مبنی رفت شد خافل ز حرف پیش و پس یکدم نہ بیند بیچ فطر

لغات مبنی میں یا بمعنی جانب ہے۔ حرف آنکھ۔ چشم۔ ترجمہ (چنانچہ) اگر مبنی پر متوجہ ہو گا۔ تو حرف سے خافل ہو جائیگا (اس کی بدیہی مثال یہ ہے کہ کوئی آنکھ ایک ہی آن میں آگے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔

آں زماں کہ پیش بینی آں زماں تو پس خود کے یہ بینی ایں بد

ترجمہ انا تو خیال کرو کہ جب تم آگے کی طرف دیکھو گے تو اس وقت پیچھے کی طرف کیونکہ نظر کر دو گے۔ چوں محیط حرف و مبنی نیست جا چوں بود جاں خالق ایں ہر دو

ترجمہ جب (مخلوق کی) جان حرف اور مبنی پر (ایک حالت میں) حادی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ان دونوں کی خالق کیونکہ ہوگی

مطلب۔ اس شعر میں دلیل مذکور کا نتیجہ ظاہر کیا ہے۔ اور مقدمہ اولیٰ کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔ توضیح اشارہ یہ کہ کسی فعل کو خالق کرنا اس امر پر موقوف ہے کہ قائل کو پہلے اس کی مابیت اس کی غرض و غایت اس کے نفع و ضرر کے متعلق علم تام حاصل ہو۔ اور علم محیط سے یہی مراد ہے۔ اور ایسا علم بندے سے منتفی ہے۔ لہذا اس کا خالق افعال ہونا بھی منتفی ہوا۔

حق محیط جملہ آمد آئے پسر و انداز و کارش از کار و دگر

لغات حمد سے جملہ عالم یا جملہ امور مراد ہے۔ مضاف الیہ مقدر ہے۔ وداستن۔ روکنا۔ باز رکھنا

ترجمہ بیابا (البہ) حق تعالیٰ تمام امور پر محیط ہے۔ اسکو کوئی کام دوسرے کام سے روک نہیں سکتا۔
مطلب۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام شے کا علم دفعہ ہوتا ہے۔ ایک امر کی طرقت اتفاقات فرمانے سے دوسرے امر کی طرف
 سے اس کی توجہی لازم نہیں آتی۔ کما قیل لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ۔ پس تمام امور کا خالق وہی ہے۔ نفاذی ج سے
 ہمہ آفریدہ ست بالا و پست تویی آفرینند ہرچہ ہست

گفت ایزد جان ہمارا مست کرد **چوں ندانم آنکہ را خود بہشت کرد**

لغات گفت حاصل مصدر۔ قول۔ سخن۔
 ترجمہ اللہ تعالیٰ کے قول (کن) نے ہماری جان کو مست (یعنی مستحقرت) کر دیا۔ (حق) کہ ہم بلا اختیار پیدا
 ہو گئے۔ پھر بھلا جس چیز کو اس نے خود پیدا کیا ہو۔ اس کا علم اُسے کیوں نہ ہو۔
مطلب یہ شعر اس آیت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْغَيْبُ (سورہ ملک)
 بھلا جو پیدا کرے وہی ناواقف ہو حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور صاحب خبر ہے۔ سعدی ج سے
 برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ بید او نہماں نیز دوش یکے بہت
 مولانا مہ عقیبہ حق کی توجہ کے بعد جو جبر و قدر کے تقبیضی و افراطی عقیدوں میں متوسط ہے۔ قصہ موعود
 شروع فرماتے ہیں۔

گفت شیطان کہ ہما آغوئی تنی **کرد فعل خود نہاں دیو دنی**

لغات۔ دیو شیطان دنی۔ بروزن فعل کینہ۔ خسیں۔
 ترجمہ ابلیس نے ہما آغوئی تنی کہا۔ یہ کینہ شیطان اپنے فعل (یعنی کسب غواہت) کو چھپا کر اور اغوا
 کو خداوند تعالیٰ سے منسوب کر کے جبر کے عقیدہ یا ظل کا اظہار کر گیا۔

گفت آدم کہ ظلمنا انفسنا **اور فعل حق نبذ غافل چو ما**

ترجمہ (مگر) حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ظلمنا انفسنا (اور ظلم کو اپنے نفس سے منسوب کیا) وہ کوئی ہماری
 طرح حق تعالیٰ کے فعل سے (جو مرتبہ خلق میں ہے) غافل تھوڑا ہی تھے۔
مطلب حضرت آدم علیہ السلام نے جو اس دعائیں اکل ثمرہ کی تفسیر کو اپنے نفس سے منسوب کیا ہے۔ اس کا یہ
 معنی نہیں ہو سکتا۔ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس تفسیر کا خالق قرار دیا ہے۔ کیونکہ یہ غفلت و نادانی تو ہمارا شہرہ
 ہے کہ عام طور پر ایسے کلمات کہہ بیٹھتے ہیں۔ جن سے پایا جاتا ہے۔ کہ گویا ہم بندوں کو خالق افعال مانتے
 ہیں۔ لیکن ایک پیغمبر کی شان اس سے ارفع ہے۔ پس انہوں نے مرتبہ کرب میں اس فعل کو اپنے
 نفس سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کا خالق خداوند تعالیٰ کو مانا ہے۔

در گنہ آواز ادب پنہانش کرد **زراں گنہ بر خود زدن اور بر بخورد**

لغات بر خود زدن اپنے آپ پر لگ لینا۔ بر خوردن پھل پانا۔ تہیہ حاصل کرنا۔

ترجمہ (مگر) انہوں نے گناہ (کے معاملے) میں بلحاظ ادب اس کو (یعنی خداوند تعالیٰ کے فعل کی مخفی رکھا اور اس وجہ سے کہ گناہ کو اپنے نفس سے منسوب کر لیا۔ ان کو بہت ہی اچھا) پھل ملا (کہ عفو تقصیر و رفع درجہات سے مشرف اور خلافت الہی سے ممتاز ہوئے)۔

بعد تو یہ گفتش اے آدم نہ من آفریدم در تو آں حُسم و محن؛

لغات آفریدن پیدا کرنا، محن عینم کے کسرہ اور حاء کے فتح سے محنت کی جمع۔ شعر میں استفہام؛ قرار ہے۔ ترجمہ تو یہ (قبول کرنے) کے بعد (خداوند تعالیٰ نے) اُن کو فرمایا اے آدم کیا وہ تقصیر (تناول گندم) اور (مختلف) تکالیف خود میں نے تم میں پیدا نہیں کیں تھیں؟ (پھر تم نے اس معاملے کو محض اپنے ساتھ منسوب کیوں کیا؟)

مطلب۔ تکالیف سے حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا۔ زمین کی طرف اترنے پر مجبور ہونا۔ مدت تک اپنے اہل سے مجبور رہنا۔ اور ساہوا سال خشیت الہی سے گریہ دزاری کرنا مراد ہے۔

نے کہ تقدیر و قضاے من یڈں؛ چوں بوقتِ عذر کردی آں نہا؛

ترجمہ (اور) کیا وہ (واقعہ) میری ہی تقدیر و قضا نہیں تھا؟ (پھر) تو یہ کرتے وقت تم نے اُس کو مخفی کیوں رکھا؟ مطلب۔ عقائد صحیحہ کی رو سے ظاہر ہے۔ کہ حضرت آدم ؑ کا تناول گندم کا فعل قضاے الہی سے مصلوق ہو چکا تھا۔ حضرت آدم نے صرف اس کو کسب کیا۔ گویا اس کا انتساب مطلقاً ان کی طرف نہ تھا۔ لیکن انہوں نے بقضائے ادب اپنے کلمات تو یہ میں دو رعایتیں رکھیں۔ ایک تو اس فعل کو مطلقاً اپنے ساتھ منسوب کیا۔ جس کا ذکر اوپر کے شعر میں ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بلحاظ خلق اس کی نسبت تھی اس کو مخفی رکھا۔ اس کا ذکر اس شعر میں ہے۔ ان دونوں باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سوا یہ خطاب فرمایا ہے۔ مگر یہ ذکر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ اور آدم ؑ نے یوں جواب دیا۔ کسی مشہور و متداول کتاب میں نہیں ملتا۔ شاید مولانا کی نظر سے کہیں گذرا ہو۔ یا بذریعہ کشف معلوم ہوا ہو۔

گفت تر سیدم اویں تگذاشتم گفت من ہم پاس آنت داشتم

ترکیب پاس آنت آں اسم اشارہ کا مشابہ ادب ہے۔ اور حرف تاء بمعنی براے تو ہے۔ ترجمہ (حضرت آدم ؑ نے) عرض کیا۔ میں (سور ادب سے) ڈر گیا (اور دامن) ادب پھوٹا۔ فرمایا (تو پھر) میں نے بھی تمہاری خاطر اس (ادب) کا لحاظ رکھا۔ ۵

گناہ اگرچہ نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب کوش گو گناہ من است

ہر کہ آرد حرمت او حرمت برد ہر کہ آرد قند لو زینہ خورد

لغات حرمت۔ عزت۔ تعظیم۔ لو زینہ حلوایے بانام۔ ترجمہ۔ جو کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے (اپنی بھی) تعظیم کرتا ہے۔ جو کوئی (کسی کے پاس) قند لاتا ہے

وہ (اس سے) حلوائے بادام کھاتا ہے۔ صاحبِ رحمہ
بادبِ بانشِ دیرِ بلع کہ ہر کس اینجا
غنیِ رحمہ سر پیشِ فلکِ دنِ زگنہ دادِ نجات

مے نندِ سرِ ہم دستِ ثمرِ مے پیند
صدِ طاعتِ ناکرہ بیکِ سجدہ ادا شد

طبیاتِ از بہر کہ للطیبین یارِ رانِ خوش کنِ مرغِ بایں

لغات طبیات پاک عورتیں یا پاک چیزیں طیبین پاک لوگ۔ صنائع قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف تلخ ہے
ترجمہ **طیبین** پاک حالتیں کن کے لئے ہیں؟ پاک لوگوں کے لئے۔ یار کو (ادب کے ساتھ) خوش
رکھو (بے ادبی سے) اس کو رنجیدہ نہ کرو۔ اور (بہتر لطف) دیکھو۔

مطلب الخبیثون للخبیثات والطیبین للطیبین
الطیبون للطیبات اولئک مبدؤون مما یقولون لکم مغفرۃ و رزق کثیر
گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہوتی ہیں۔ اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں
کے لئے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے۔ بہتان باندھنے والے جو کہتے پھرتے ہیں۔ یہ ان سے بالکل
بری ہیں۔ ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی (نور) غرض وہی لوگ مراداتِ حقیقی سے بہرہ اندوز ہوتے
ہیں۔ جو اپنے اندر ادب و طاعت کی پاکیزہ کیفیات پیدا کر لیتے ہیں۔ یہیں "کے کلمے" میں یہ عجیب و غریب
اشارہ ہے کہ مقامِ عشق میں ادب کے شرائط کا احاطہ بجالاؤ۔ پھر دیکھو۔ کہ کیا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور کس طرح
محب سے محبوب یا عاشق سے معشوق بن جاتے ہو۔ فیضی عفر لہ
جائیک زعشق جز ادب نیست معشوقی عاشقانِ محب نیست

تمشیل

یک مثالِ ایدل پے فرقے بیا تا بدانی خبر از اختیارِ اختیار

ترجمہ ایدل ایک مثالِ فرقہ (ظاہر کرنے) کے لئے پیش کر۔ تاکہ خبر کو اختیار سے (الگ) شناخت کر سکے

دست کو لڑاں بود از ارتعاش و آنکہ دستے را تو لڑانی ز جاش

لغات ارتعاش لرزہ۔ رعشہ کامرض ز جاش از جلے او۔

ترجمہ **دستے** (ایک تو ایسا) ہاتھ جو مرضِ رعشہ سے کانپ رہا ہے۔ اور ایک وہ ہاتھ جسے تم
(خود) اس کی جگہ سے حرکت دیتے ہو۔

ہر دو جنبشِ آفریدہ حق شناس لیک نتواں کرواں یا آن قیاس

ترجمہ دونوں (ہاتھوں کی) حرکتوں کو خداوند تعالیٰ کی پیدا کردہ (ہونے میں مشترک) سمجھو۔ لیکن اس (حق) کو
(جو تم) از خود کر رہے ہو اس (حرکت) پر (جو رعشہ سے ہے) قیاس نہیں کر سکتے۔

مطلب دونوں حرکتیں باوجود یکہ آفرین حق تعالیٰ میں۔ من کل الوجوه مساوی نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں یہ تین فرق ہے کہ حرکت انادویہ اختیاری۔ اور حرکت ارتقا شیبہ اضطراری ہے۔ جس کو جبر محض کہتے ہیں۔ اب اس فرق کے تین وہابی ہونے کی دلیل بیان فرماتے ہیں:-

زرا پشیمانی کہ لرزا ایندیش چوں پشیمان نیست مرد مرعش

لغات پشیمانی میں اسے خطاب ہے۔ چوں و تثنیہ ہے۔ یعنی وقتیکہ مرعش مرعش و عشنہ۔ ترجمہ چشتم اس سے تو (بصورت نقصان) تم پشیمان ہو۔ کہ (خود) تم نے اس کو لرزایا ہے۔ جبکہ رعشہ کا مرعش (اپنے لرزے سے) پشیمان نہیں۔

مرعش را کے پشیمان دین بر جنیں جبرے چہ بر چسپیدہ

ترجمہ رعشہ کے مرعش کو تم نے کب پشیمان دیکھا ہے؟۔ (یہ تو البتہ جبر ہے) تو ایسے وقتیکہ جبر (کو اپنے فرضی و موعوم جبر کی دلیل بنانے کے لئے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟) کہو کہ یہ قیاس مع الفارق کی قبیل سوری الخلاف یہ دو شعر بعض نسخوں میں یوں درج ہیں۔ ہ زرا پشیمانی کہ لرزا ایندیش۔ مرعش را کے پشیمان ویدیش زرا پشیمانی کہ دادی لرزہ اش۔ چوں پشیمان نیست مرد مرعش۔ جن کا مطلب وہی ہے۔ جو نسخہ ہذا کا ہے۔

بحث عقل ستاین عقل آن حکیم تا ضعیف رہ برد آخیا مگر

ترجمہ یہ (مذکورہ دلیل ایک عقلی بحث ہے۔ (اور) عقل بچاری ہے کیا چیز؟ وہ صرف ایک حیدر ہے۔ تاکہ شاید کوئی ضعیف (علوم و ہدییہ کی طاقت سے بے بہرہ استدلال عقلی کے ذریعہ سے) اس مقام (تحقیق) تک پہنچ جائے۔

مطلب۔ یہاں سے بنا نسبت مقام دلائل عقلیہ کا علم وہی کے مقابلہ میں کمزور ہونا بیان فرماتے ہیں۔ پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ بعض افعال عباد کا اختیار کے تحت سرزد ہونا جو اوپر ثابت کیلئے۔ اس کا ثبوت عقلی دلیل پر مبنی تھا۔ عقلی دلیل اس کو کہتے ہیں کہ معلومات سابقہ کو باہم اس طرح ترتیب دی جائے۔ کہ اس سے کوئی غیر معلوم بات معلوم ہو سکے چنانچہ اوپر افعال عباد کا با اختیار وقوع پانا اس دلیل سے ثابت کیا ہے۔ کہ فعل اضطراری کو عدم ندامت لازم ہے۔ مگر بعض افعال ایسے بھی ہیں۔ جن کو عدم ندامت لازم نہیں۔ بلکہ ندامت لازم ہے۔ تو لازم کے اتنا سے ملزوم کا منتفی ہونا ثابت ہوتا ہے یعنی وہ افعال اضطراری نہیں۔ بلکہ اختیاری ہیں۔ پس اختیار کا وجود ثابت ہو گیا وہم طلب و

بحث عقلی گرد و مریاں بود آل دیگر باشد کہ بحث جاں بود

ترجمہ عقلی بحث اگرچہ (اپنی نفاست کے لحاظ سے) در و مریاں (کی مثل) ہو۔ (پھر بھی) جو کچھ روحانی بحث (یعنی علم وہی ہے) وہ اور ہی (بات) ہے۔

مطلب۔ اگرچہ مباحث عقلیہ اپنے نفاست استدلال اور صفائی تقریر کے لحاظ سے دلنشین ہوں۔ مگر ان سے عین یقین اور حق یقین کا استفادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حقہ علم وہی کا ہی ہے۔ عراقی ۱۱۷

زہراخانہ یونانی و غل مستان کہ قلا یثد ندارد قلب شاں سک زدار العزب ایمانی
صائب رحمہ اللہ ہے کجا رسیدہ باشد تنگ و پوے عقل ناقص
چو بکنہ راے کورے زعصار رسیدہ باشد

بحث جاں اندر مقام دیگرست بادہ جاں راقوام دیگرست

ترجمہ روحانی (علوم کے) مباحث اور ہی مقام میں ہیں (جو وحی والہام کا مقام ہے) شراب روحانی
(جس سے روح کو نشاط و فرحت حاصل ہوتی ہے) اس کا قوام اور ہی ہے۔

مطلب۔ روحانی علوم کا درجہ جن میں علم قرآن و حدیث اور الہامات اولیاء اللہ و غل ہیں۔ اس قدر بلند ہے۔ عقلی
علوم جن میں منطق اور فلسفہ و حکمت شامل ہیں۔ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان علوم میں کوئی نورانیت نہیں
جائی رہے نور دل از سینہ سینا جوے روشنی از چشم نہ بینا جوے

باب کفرست اشارت او باعث خوفست بشارت او
فکر شفایش ہمہ بیماری ست میل بختش ز گرفتاری ست

روحانی علوم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قطعی جس میں علوم منقولہ شرعیہ یعنی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ
اور فقہ داخل ہیں۔ دوسری قسم ظنی جس سے اولیاء کاملین کے الہامات اور کشف مراد ہیں۔ عقلی علوم
بشرطیکہ اخلاق حق اور اثبات شرعیات کے لئے ہوں (کیونکہ جو فلسفہ و حکمت انکار حق کے لئے
ہو۔ اس سے یہاں سرزد کار نہیں) اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک علوم قطعی۔ دوسرے علوم ظنی۔ میں
علوم وہابیہ قطعیہ یعنی علوم منقولہ شرعیہ علم عقلی قطعی۔ سے افضل ہیں۔ اور علم وہبی ظنی یعنی کشف والہام
نور و صائب علم کے لئے اور اس کے متبعین کے لئے بھی عقلی ظنی سے افضل ہے۔ لیکن عقلی قطعی
جو کسی اصول شرعی کے مخالف نہ ہو۔ وہبی ظنی پر ترجیح رکھتا ہے۔ کیونکہ عقل کی قطعی شہادت
کو اثبات حق میں جو قوت حاصل ہے۔ وہ الہام و رو با کو حاصل نہیں۔ کیوں نہ ہو۔ آخر
عقل بھی ایک جوہر عالی اور جواد مطلق کا عطیہ کبرے ہے۔ نظامی رح ہے

جاں چراغے ست و عقل روغن او عقل جانے ست و جان ماتن او
جان با عقل زنج ابدی ست عقل با جان عطیہ ابدی ست

آں نماں کہ بحث عقلی ساز بود ایں عمر با بو الحکم ہماراز بود

لغات ساز بون سامان ہونا ایں ہمار میں اسم اشارہ قریب اس وجہ سے ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلے
سے چلا آ رہا ہے۔ اس لئے وہ ذہن میں اس وقت اتر رہا ہے۔ ابو الحکم عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کی پہلی کنیت
ہے۔ جو مشرکین کہہ کا ایک یا رسوخ سوار اور اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جانی دشمن تھا۔ اور کئی مرتبہ
اسنے اسلام کو مٹانے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو (حاکم بدہن) رسوا کرنے کی کوششیں کیں۔ دولت
ایمانی سے محروم رہنے کے باعث اسکی کنیت بجائے ابو جہل قرار پائی۔ غزوہ بدر میں قتل ہوا۔
ترہ چھہ جس زمانے میں (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسلام کی روحانی تعلیم

عقل کا قوام

روحانی علوم

ابو جہل کا ذکر

نہیں پھیلی تھی۔ بلکہ صرف عقلی بحث کا سامان (اور صرف اسے اور تجویز پسب کا مدار تھا۔) اس وقت) بھی حضرت عمرؓ ابوالحکم کے ساتھ ہنجیال تھے۔

بچوں عمر از عقل آمد سو جاں بوالحکم تو جہل شد در بحث آں

ترجمہ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ عنکلیات سے (لوٹ کر) روحانی علوم کی طرف آگئے (یعنی مشرف باسلام ہو کر علوم روحانیہ سے بہرہ اندوز ہو گئے) تو ابوالحکم اس (عقل) کی بحث میں (پڑا رہنے سے) ابوجہل بن گیا۔ (اور اپنے علوم عقلیہ سے حضرت عمرؓ کا مقابلہ نہ کر سکا)

سوئے عقل و سوئے حس کا بل مست گرچہ خود نسبت بجاں جاہل مست

ترجمہ (ہیشک) وہ (یعنی ابوجہل) علوم حسّیہ اور علوم عقلیہ کے پہلو سے کامل ہے۔ اگرچہ علوم روحانیہ کے لحاظ سے جاہل (محض) ہے۔

بحث عقل و حس اثر داں یا سبب بحث جانی یا عجیب یا بوالعجب

لغات اثر معلول سبب علت۔ جانی روحانی۔ بوالعجب عجیب کا باپ یعنی بہت ہی عجیب۔ ترجمہ عقل اور حس کی بحث معلول و علت (پر موقوف) سمجھو (جس کو دلیل ملی) اور اتنی کہتے ہیں۔ اور روحانی بحث یا عجیب ہے۔ یا عجیب سے بھی بڑھ کر ہے۔

مطلب بحث عقلی کی کئی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے۔ کہ علت سے معلول پر استدلال ہو۔ جس کو اصطلاح منطق میں دلیل ملی کہتے ہیں۔ اور کبھی معلول سے علت پر استدلال ہوتا ہے۔ اس کو دلیل اتنی کہتے ہیں بحث روحانی عجیب سے مراد الہام ہے۔ اس کے عجیب ہونے کی وجہ یہ کہ اس کا حصول اسباب ظاہری کے توسط پر موقوف نہیں۔ اور (زیادہ عجیب سے مراد وحی ہے۔ کہ اس میں وہ اسباب بھی نہیں جو الہام میں ہوتے ہیں۔

ضوء جاں آمد نماند اے مستغنی لازم و ملزوم و نافی مقتضی

لغات - نور روشنی۔ مستغنی روشنی کا طالب۔ ترجمہ - اے نور کے طالب! (روحانی نور آیا۔ تو لازم و ملزوم اور نسائی و مقتضی (وغیرہ اصطلاحات منطق و فلسفہ کی ضرورت) نہ رہی۔

مطلب مذکورہ اصطلاحات استدلال عقلی سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ ملزوم کے وجود سے لازم کے وجود پر۔ لازم کے عدم سے ملزوم کے عدم پر۔ اس طرح نافی کے وجود سے منفی کے عدم پر اور مقتضی کے وجود سے مقتضی کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اب آگے اور روحانی کے سامنے ان سب عقلی وجوہ استدلال کے غیر ضروری بن جانے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

زاتکم بینا را کہ نورش یا نزع مست از عصا و از عصا کش فارغ مست

لغات باغ چکنے والا عصا لاطعی عصا کش نابینا کی لاطعی پکڑ کر اس کو ساتھ لجا لیا۔ ترکیب تقریر کلام یوں ہے۔
 بینا نیکہ نور چشمش باغ ست۔ میں حرف را را فادہ اضافت کرتا ہے بینا مفات ایہ ہے۔ اور نور مصفا شین بھی اس اضافت
 کا مظہر ہے۔ ترجمہ کیونکہ جس آنکھ والے (کی بینائی) کا نور چمک رہا ہے۔ وہ لکڑی اور لکڑی پکڑ کر لے
 جائے تو اسے کا غیر محتاج ہے۔

مطلب۔ استدلال عقلی کی مثال ایک عصا کش کی سی ہے۔ جو نابینا کو ٹھیک راستے پر لے جاتا ہے۔ لیکن جس
 شخص کی آنکھیں روشن ہیں۔ اس کو عصا کش کی کیا ضرورت ہے۔ اسی وجہ جو شخص روحانی نور کی مدد سے
 مطلوب کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کو مطلوب تک پہنچنے کے لئے استدلال عقلی کی کیا حاجت ہے؟

تفسیر آیہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَبَيَانِ

آیت وہو معکم اینما کنتم کی تفسیر اور اس کا بیان

بار دیگر بالقصہ آمدم مازیں قصہ یوں خود کے شہیم

صناعہ «سرا مصرعہ صنعت رجوع پر مشتمل ہے۔
 ترجمہ ہم پھر قصہ کی طرف اٹل ہوتے ہیں رگیا ہم اس قصے سے نکلے ہی کب تھے؟
 (جو کچھ جبر و اختیار کے متعلق بیان ہوا وہ بھی مضمون معیت کا حاشیہ تھا)

گزنجہل آیم آں زندان اوست ورجلم آیم آں ایوان اوست

ترجمہ (لو اب سنو کہ) اگر ہم جہل میں مبتلا ہوں۔ تو وہ اُس (قادر مطلق) کا قید خانہ ہے
 اور اگر علم سے بہرہ ور ہوں۔ تو یہ بھی اسی کا ایوان ہے۔

مطلب ہمارا مبتلا جہل ہونا اسی کا تصرف ہے۔ وُجِلْ بِہِ مَنْ یَشَاءُ (گمراہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ
 جس کو چاہتا ہے) اور ہمارا رہتہ علم پر فائز ہونا اسی کے عطیات سے ہے۔ یَهْدِیْ مَنْ یَشَاءُ (جس کو
 چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے) حافظ رحمہ

مکن دریں جنم سرز لش بخود روئی چنانکہ پرورش ہم بید بندے رویم

گزنجواب آیم مستان ویم وریہ بیداری بدستان ویم

لغات دستان مخفف دستان۔ حکایت۔
 ترجمہ اگر ہم سو جائیں۔ تو اسی کے مست ہیں۔ اور اگر جاگتے ہیں۔ تو اسی کی بدستان (گوئی)
 میں (مصرف) ہیں۔ ایہ خبر و ردہ

دل من مست بود و قصہ دوست گئے انجام و گہ آغازے گفت

مطلب پہلے مصرعہ میں اس آیت کی طرف تلحیح ہے۔ اللہ یتوفی الا نفس حین موتہا والقی لرحمت
 فی منامہا (جس کی تفسیر شیخ و بسط حصہ اول میں گزر چکی ہے)

دوسرے مصرعہ میں اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْقِيَآنَ (سورہ الرحمن)

وَرَبِّكَ زَيْمٌ اِبْرُؤْ زَرْقٍ وَيَمِمْ وَرَبِّكَ زَيْمٌ اِبْرُؤْ زَرْقٍ وَيَمِمْ

لغات - ابر بادل۔ استعارہ بالتصريح ہے۔ زاری و اشکباری کرنے والے کے لئے۔ زرق آب صافی۔ ترجمہ اگر ہم رؤیں۔ تو اسی کے ابر (گریاں) ہیں۔ جو آب صافی سے پر ہو۔ اور اگر ہم نہیں۔ تو اس وقت اسی کی برق (خند) ہیں۔ مطلب ہمارا رونا اور ہنسنا اس قادر مطلق کے تصرف سے ہے۔ کما قال تم وَاِنَّكَ هُوَ اَخْتَلَفْتَ وَابْكَيْ۔ اور بیشک وہی ہنساتا اور رولاتا ہے۔

وَرَبِّكَ زَيْمٌ اِبْرُؤْ زَرْقٍ وَيَمِمْ وَرَبِّكَ زَيْمٌ اِبْرُؤْ زَرْقٍ وَيَمِمْ

ترجمہ اور اگر غضب اور جنگ میں (معروف ہوں) تو یہ اسی کے قہر کا عکس ہے۔ اور اگر صلح اور عذر پر (آئیں) تو یہ اس کی محبت کا عکس ہے۔

مطلب رمز شناسان وحدت کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے۔ کہ انسان کے تمام اخلاق حسنہ اسماو الہیہ کے مظاہر ہیں۔ اس لحاظ سے بندگان خدا کا قہر و انتقام اور رحمت و رافت بھی اللہ تم کے اسماو قہار، منتقم، رحیم، رؤف کے عکس ہیں سعدی رحمہ

گر گزشت رسد ز خلق مرجع کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج

ان خدا داں خلوت دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست

ابو ذر رضی سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی اَلْحَبِیْبُ فِی اللّٰهِ وَ اَلْبَقِیُّ فِی اللّٰهِ یعنی اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے پسندیدہ عمل یہ ہے۔ کہ لوگوں سے محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو۔ اور بغض ہو تو اللہ کے لئے ہو (مشکوٰۃ)

روایت ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کے ساتھ معروف پیکار تھے۔ حتی کہ آپ نے اس کو زمین پر گرا لیا۔ اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر پنجہ سے اس کا کام تمام کرنا چاہا۔ اس وقت اس کافر نے آپ پر تھوک دیا۔ تو آپ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا۔ تو فرمایا میں نے محض اللہ کے دین کی حمایت اور اللہ کی رضا مندی کے لئے اس کو مغلوب کیا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھ پر تھوک دیا۔ تو غیرت نفس کے قتلے سے بچنے قصہ آگیا۔ اور اس وقت اس کو ہلاک کیا تو گویا اپنے نفس کے لئے اس سے انتقام لینا تھا۔ اس لئے میں نے نفس کا تیاں پسند نہ کیا۔ اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ خود مولانا م نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس دفتر کے خاتمے پر بیان فرمائیے۔

ماکہ ایم اندر جہان تیج تیج چوں الف او خود کہ در تیج تیج

لغات - اگر ایم میں کاف استغما یہ ہے۔ مصرعہ ثانیہ میں جواب استفہام ہے۔ یہ کاف موصولہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر تکلف۔

ترجمہ (ا) ہم اس تیج در تیج دنیا میں کیا ہیں! صرف الف کے مشابہ ہیں۔ اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ

بھی نہیں (نہ سکون نہ تشدید نہ حرکت نہ لفظ)

(۲) کاف موصولہ کی صورت میں ترجمہ یوں ہوگا :-

ہم جو اس بیچ در بیچ دنیا میں (پڑے) ہیں - تو ہماری مثال (حرف) الف کی سی ہے - اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں الخ

مطلب اوپر فرمایا تھا - کہ ہمارے تمام افعال و اعمال اور اوضاع و اطوار قدرت الہیہ کے زیر تصرف ہیں اور یہی مطلب ہے معیت حق کا - یہ شعر اس مضمون کی تہنیم کرتا ہے - یعنی ہماری مثال الف کی سی ہے - جو دوسرے حرف کی معیت کے بغیر کسی مصرت کا نہیں - تاہم وہ معدوم محض نہیں - بلکہ ایک ہستی رکھتا ہے - اگرچہ وہ ہستی استقلال سے معری اور کمال سے خالی ہے - اسی طرح ہم لوگ بھی ایک ضعیف ہستی رکھتے ہیں - جسکی صفت میں کامل اور مستقل نہیں نہ علم میں نہ قدرت میں - بلکہ ہر امر میں نیکون الہی کی محتاج ہے - حافظہ سے سن اگر خدام و گر گل چسپن آراے بہت کہ ازاں دست کرے پروردہ سے دریم

بچوں الف گر تو مجر دے شوی اندریں رہ مر د مقرر دے شوی

لغات مجر د تنہا - اکبلا - تعلقات سے کیو - ساز و سامان سے خالی - مقرر دے - بے نظیر - یگانہ -

ترجمہ اگر تم الف کی طرح مجر د ہو جاؤ - تو اس راستے میں مرد یگانہ بن جاؤ -

مطلب جب الف نقاط و حرکات کے ساز و سامان سے دست بردار ہو گیا - تو عرفد میں سب سے مقدم درجہ پا گیا - اور تمام حروف اسکی معیت کے مشتاق ہو گئے - اسی طرح ہم بھی شرائط و تجرید بجا لاؤ - تو اس راہ طریقت میں یکتا بن جاؤ - اور معیت حق سے بہرہ ور ہو جاؤ - جامی رحمہ

سنے زواریں ترا دیا تا داز چنگ دوت
صایعہ ماما رانہ بے پرو بانی بکوی دوست
یا طالب الوصول تجر د لکے نص
پروانہ را بشمع اگر بال و پر رانہ

جہنم کن تا ترک غیب حق کنی دل ازیں دنیاے فانی بر کنی

لغات - جہنم بفتح و بضم معنی طاقت و کوشش کئی پہلے معرہ میں کروں سے اور دوسرے معرہ میں کندہ کن شستن ہے ترجمہ کوشش کرو کہ تم ماسوا اللہ کو ترک کر دو (اور) اس دنیاے فانی سے دل اٹھا لو - مطلب اوپر تجر د کی تلقین کی تھی - اب ترک ماسوا اللہ اور ترک دنیا کی ترغیب دیتے ہیں - اور ان تینوں کا مطلب تقریباً یکساں ہے - حافظہ سے

باتو پرستم و از غیب تو دل بہریم
جامی سے از ہرچہ رسید پیش رو تا فتنہ ایم
آشتی تو نہ دار دہر بیگانہ و خویش
سعدی سے نشکم کہ رو از خلایق بتافت
تارہ بجریم و وصل تو یافتہ ایم
مکیب سے دشنوے عشق ہمیں دست شستن از دنیا
پیشہ پاک بود ہر کہ اس وضو دارد

اب سنن را نیست پایاں آپس از رسول روم برگوز عسکر

ترجمہ اسے بیٹا اس بات کا فائدہ نہیں ہے۔ اب سفیر روم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ چھیڑو۔

سوال کردن رسول روم از عمر رضی اللہ عنہ سبب ابتلا اروح یاس آب گل جسم

سفیر روم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جسمانی آب و گل میں اروح کے مبتلا کئے جانے کا سبب پوچھنا

از عمر چوں آن رسول این تشنید روشنہ در دلش آمد پدید

ترجمہ اس سفیر نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ (معارف سے پُر مضمون) سنا۔ تو اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ نظانی سے

پندیرا سخن بود شد جالے گیر سخن کز دل آید بود دلپذیر

مثبتہ سخن رنگ از آسینہ افکار بگیر نسیم سادہ دل بول گل از گلزار میگیر

مطلب۔ شعر میں اس لاشیر سے اس بیان کی طرف اشارہ ہے۔ جو اوپر لکھا ہے کہ گفت حق بر جان نسو چون بخصص بینی روح بدن کے ساتھ امرکن سے متعلق ہوئی ہے۔

خوشد پیشش سوال و ہم جواب گشت فلغ از خطا و از صواب

ترجمہ (جس کی وجہ سے) اس کو کسی سوال و جواب کی ضرورت نہ رہی۔ وہ (اس خیال کے) خطا و صواب (ہونے کی تحقیق) سے فارغ ہو گیا۔

مطلب۔ سفیر کو اپنے اس سوال کے متعلق کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ کیونکر ہوا۔ اس قدر اطمینان ہو گیا۔ کہ اس کو اس تعلق کے استیجاب جزئیہ کے بدلے میں جو خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ سب محو ہو گئے۔

اصل را دریا بگشت از فروع بہر حکمت کرد در پریشش شروع

ترجمہ (وہ اس خیال کے خطا و صواب ہونے کی تحقیق سے فارغ ہو گیا۔ کیونکہ) اُس نے اس سبب (امرکن) کو دریافت کر لیا۔ اور فروعاً (استیجاب جزئیہ کے دریافت) سے دست بردار ہو گیا۔ اب وہ (اس تعلق کی) حکمت کے متعلق سوال کرنے لگا۔

مطلب پہلے یہ سوال اٹھا۔ کہ بدن کے ساتھ روح کا تعلق کیونکر ہوا۔ اس کا جواب شافی پانے کے بعد اب پوچھتا ہے۔ کہ اس تعلق میں حکمت کیا ہے؟

باعت گرفت او چہ حکمت بود و تر؟ جنس ایں صافی دریں خاک کید

لغات جس قید۔ صافی صاف و پاک کد کد رگدلا۔ میلا۔

ترجمہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ کہ اس (روح) صاف کو جسم کی (مکدرٹی میں مقید کرنے میں کیا حکمت تھی) الخلاف : شعر اکثر نسخوں میں نہیں ہے۔

آب صافی در گلے نہاں شن جان صافی بستہ لیداں شن

ترجمہ (کیا وجہ ہے کہ یہ صاف پانی مٹی میں چھپ گیا (اور) نورانی جان جسموں میں مقید ہو گئی
فائن فرا کہ ایں حکمت چہ بود؟ مرغ را اندر قفس کردن چہ سود؟

ترجمہ (اس بات کا) افادہ فرمائے۔ کہ یہ کیا حکمت تھی؟ طائر (روح کو جسم کے) پنجرے میں
قید کرنے سے کیا فائدہ (مقصود) تھا۔؟ حافظ رحم سے

عمیاں نشد کہ چرا آدم کجا بودم در بچ و درد کہ غافل ز کار خوشیستم
گفت تو بختے شکر نمی کنی معنیے را بندہ فرم کنی

لغات۔ شکر ف ثین کے کسرہ اور کاف فارسی کے فتح سے عجیب و غریب عظیم۔ بند۔ قید۔ پابند۔
شکر نے میں یاے تعظیم کے لئے ہے۔

ترجمہ (حضرت عمرؓ نے) فرمایا۔ تم ایک بہت بڑی بات کے متعلق بحث کرتے ہو۔ (انفاذ
سوچو کہ) تم (خود بھی تو) ایک معنی کو حرف میں مقید کرتے ہو (یہی مثال روح اور جسم کی سمجھ لو)۔
مطلب اللہ تعالیٰ نے جو جو اسرار اور مصالح اپنی مخلوق میں رچی رکھے ہیں وہ انسان کی تحقیق و احصائے
بزر ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْيَحْدُ مِدَادًا لَّكَانَتْ رِقْقًا لَّنَفْعِ الْيَحْدُ قَبْلَ أَنْ تَشْفَقَ كَلِمَاتُ
رِقْقًا وَ لَوْ جُثَّتْ بِمِثْلِهِ مَدَادًا (اے پیغمبر) کہدو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے
لئے سمندر کا پانی سیاہی ہو۔ تو قیل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں۔ سمندر ختم ہو جائیگا۔
اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر) مدد کے لئے لائیں۔ (کہف ۱۸۶) اس لئے ان اسرار و حکم کا بیان کرنا کوئی
معمولی کام نہیں۔ نظامی رحم سے

زگویا و خاموش و ہشیار و مست کسے را بر اسرار اود نیست دست

مولانا بکر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حاصل جواب یہ ہے۔ کہ اس حکمت کی تعبیریں و تفصیل اسرار الہیہ سے ہے
جس کا کشف اچھا نہیں۔ اور اس کو اجمالاً بیان کرنا ہی سخن ہے۔ چنانچہ اس وقت کچھ لینا چاہیئے۔ کہ روح کے
جسم میں مقید ہونے کا فائز ایسا ہی ہے۔ جیسے معنی کا الفاظ کے لباس میں مستور ہونا۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ
معانی مقصودہ مطلوبہ انداز کے ساتھ دائرہ بیان میں آسکیں۔ اسی طرح روح کے جسم میں مقید ہونے سے مقصود یہ
ہے۔ کہ رجب جسم کے لباس میں اپنا جلوہ دکھائے۔ از رخصائے طور میں آجائے۔ اور اس پر ایسے فوائد کثیرہ متفرع
ہیں جو حصہ و احصا میں نہیں آسکتے انتہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ اس سفیر کو صرف لفظ و معنی کی تمثیل
کی طرف توجہ دلانے پر اکتفا کرتے ہیں +

جس کردی معنی آزاد را بندہ فرم کردہ تو باورا

ترجمہ تم نے بھی تو آزاد معنی کو (لفظ میں) قید کر دیا ہے۔ ساتھ ہی آواز کو (بھی) لفظ میں قید کر دیا ہے۔

(اسی طرح جسم میں روح کے مقید ہونے کا راز سمجھ لو)

ازبرائے فائزِ ایں کرِج تو کہ خود از فائزِ در پرِج

ترجمہ تم نے بھی تو کسی نہ کسی فائدے کے لئے ایسا کیا ہے (اگرچہ) اس فائدے (کے ساتھ آنے یا نہ آنے) سے تم ابھی (لا علمی کے حجاب میں ہو) اسی پر قیاس کر لو۔ کہ جسم میں روح کے مقید ہونے میں بھی ضرور کوئی مصلحت ہوگی)

آنکہ ازوے فائزِ زائین شد چوں نہ بیند آنچه مارا دین شد

لغات زائین بنا ہوا۔ مجازاً بمعنی مخلوق ترکیب آنکہ اسم موصول ازوے الہ اپنے صلہ کے ساتھ ملکر بندہ ہوا۔ چوں نہ بیند الخ جملہ انشائیہ اس کی غیر جس میں آنچه مارا مفعول بہ ہے۔

ترجمہ (معنی کو لفظ میں مقید کرنے کا) جو (فائز) ہم کو نظر آگیا ہے (وہی فائدہ جسم کے اندر جان کو مقید کرنے میں) اس (قادر مطلق) کو کیوں نہ سوچھے۔ جو فائدے کا خالق ہے۔

صد ہزاراں فائدہ ست ہر یکے صد ہزاراں پیش آں یک اندکے

ترکیب۔ ہر یکے ابتدا۔ پھر صد ہزاراں ابتدا اندکے اس کی خبر۔ پیش آں یک مرکب اضافی ظرف متعلق خبر مبتدا و خبر ملکہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی۔ پہلے ابتدا کی۔

ترجمہ (اس کے علم میں تو) لاکھوں فائدے ہیں۔ اور (ان میں سے) ہر ایک فائدہ (اس قدر عظیم الشان ہے کہ) لاکھوں فوائد بھی اس ایک فائدے کے آگے قلیل ہیں۔

آں دمِ نطقش کہ جانِ جا نہاست چوں بود خالی ز معنی؛ گوئے سرت!

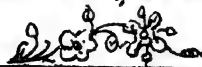
ترجمہ اس کے انطق کا افسوس (کہ نہ کن) جو تمام جانوں کی جان ہے (یعنی جس کی بدولت ساری مخلوق نے زندگی پائی ہے) معنی سے کب خالی ہو سکتا ہے؟ سچ کہنا!

آں دمِ نطقت کہ جزو جزو ہاست فائز شد کل کل خالی چراست

ترجمہ وہ تمہارا بولا ہوا کلام جو جزوں کا جز (یعنی بمقابلہ کلام قدیم کے ادنیٰ سے ادنیٰ) ہے۔ فائدہ (دنیا) ہے۔ تو (وہ کلام جو) کل اکل (ہے) خالی (از فائدہ) کیوں ہو۔

تو کہ جزوی کار تو یا فائدہ ست پس چرا د طعن کل آری تو دومت

ترجمہ تو جو ایک جز (یعنی ناقص و حادث) ہے (جب) تیرا کام فائدے پر مشتمل ہے۔ تو کل (یعنی حق) کے کام پر (یہ اعتراض بصورت) طعن کرنے پر آمادہ کیوں ہو تا ہے کہ اس میں کیا فائدہ مرکوز ہے)

گفت را اگر فائز بنود لگو و ر بود اہل اعتراض و شکو

لغات - گفت قول - بات بل میثدا مر بیدن چھوڑنا سے -

ترجمہ (سوالیہ) بات میں اگر کچھ فائدہ نہ ہو۔ تو نہ کہو۔ اگر فائدہ ہو تو ترجمہ سوال کرو مگر اعتراض کا لہجہ چھوڑ دو۔ اور (جو جواب ملے اس کے لئے) شکریہ ادا کرو۔

مرطلب فضول سوال خصوصاً اعتراض اور محبت بازی کے لہجے میں سوال کرنے کی نئی فرمائے ہیں۔ حجتہ اسرائیلؑ میں لکھا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول سوالات کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور فرمایا کرتے۔ انما ھدک من قبلکم بکثرة سوالھم واختلافھم علی انبیائھم - یعنی تم سے پہلے لوگ اپنی کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اور فرمایا۔ ان اعظم المسلمین حیرما من سأل شیئاً فخرم لاجل مسئلئہ یعنی مسلمانوں میں سے بڑا بخرم وہ ہے جو کسی بات کا سوال کرے پھر وہ چیز اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار پائے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ اگر بنی اسرائیل جس گائے کو چاہتے۔ ذبح کر لیتے۔ تو ان کے لئے کافی تھا۔ مگر انہوں نے سوال میں تکرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر (پابندی شرائط کی) سختی کی انتہی۔ جب غیر ضروری سوالات سیدھے سمجھاؤ مگر نہ مستنکر ہے۔ تو اعتراض و محبت کے انداز سے بحث و تکرار کرنا کیوں نہ ممنوع ہوگا۔ صاحب م سے

گرچہ جان بخش بود سچو مسیحا لغت پیش آں آئینہ رخسار نباید دم
الخلافا۔ بعض نسخوں میں شکر جوگی جگہ شکر گودج ہے۔ اگرچہ اس نسخے کی رو سے سخی میں کوئی تفاوت نہیں آتا۔ مگر قافیہ قابل اعتراض ہو جاتا ہے۔

شکر حق چوں طوق ہر گردن بود نے جدال و روتش کڑن بود

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر گردن کا طوق ہونا چاہیئے جھگڑنا اور چیں بجیں ہونا۔ (شکر کے لئے نشانیاں) نہیں۔

مرطلب - نبی کی ہدایات - مرشد کی تلقین اور استاد کی تعلیم سے شرائط ادب کے ساتھ مستفید ہونا۔ اور شکر یہ بجالانا بھی ایک طبع اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اور شکر اس طرح ہونا چاہیئے۔ کہ حسن قبول کے ساتھ تواضع و انکسار کی گردن جھکی رہے۔ اگر کوئی شبہ ہو۔ تو اسکو ادب اور رعایت مراتب کے ساتھ ظاہر کرے۔ پھر بھی وہ شبہ حل نہ ہو۔ تو اپنا قصور فہم سمجھنا چاہیئے۔ حافظ م سے
ہم بشنوی سخن اہل حق لگو کر خطاست سخن شناس نہ دلبر اخطاں بخت

اس طرح کا استفادہ مفید و ثمر ہوتا ہے۔ بعض لوگ مرشد و استاد سے جو بات سنتے ہیں۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ جھگڑتے ہیں۔ بحث میں پڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ خبیثت و خسار کے سوا کچھ نہیں۔ سدی م سے
چوں در آمد بہ از تو سے سخن گرچہ بہ دانی اعتراض کن

ماہجہ ہر فاطمہ لطیف بزرگاں مشو غبار
لنگر دریں محیط بقدر حباب کن

گر ترش و بودن آمد شکر و بس بچو سرکہ شکر گوئی نیست کس
ترجمہ اگر صرف ترش و بودن ہوا ہی شکر ہے۔ تو سرکہ کا سا شکر گزار کوئی نہیں۔

سرکہ را گر تراہ باید در بگر گوشو سرکنگبین اواز شکر
ترجمہ (پس اگر سرکہ کو رہر لغز زینے کے لئے لوگوں کے جگر میں پہنچنا مطلوب ہے۔ تو
(اُسے) کہدو کہ وہ شکر میں ملکر سکنجبین بن جائے۔

مطلب۔ سرکہ اور شکر یا شہد مل کر سکنجبین بنتی ہے۔ سرکہ نہایت ترش و ناگوار ہوتا ہے
اور سکنجبین خوشگوار اور مفرح طبع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ استاد یا مرشد کے ساتھ آزادی
سے شبہات بیان کرنا اور جھگڑنا اور ادب و تعظیم کی رعایت نہ رکھنا مناسب نہیں۔
اس سے اس بزرگ کے دل میں طالب کی طرف سے نفرت پیدا ہونے کا احتمال ہے۔
جو طالب کے لئے حرمان کی موجب ہے۔ اگر اس بزرگ کے دل میں گھر کرنے اور اس سے
فیض حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ تو اپنے اظہار شبہات اور استفسارات کے ترش
سرکہ میں ادب و انکسار کی عداوت بقدر مناسب ملا دو۔

خسروا گر انگبین میخوای از شکر لبان اول اندر کام شیریں کن زبان خویش را
وقال بعضهم ۛ روشن گہراں را بنود جز سخن ہر از خط شماعی ست زبان دردہن منج

معنی اندر شمع جز یا خط نیست چوں فلاسنگ ست آن ضبط نیست

لغات جط غفل و جنون کی آئینش۔ گڈ بڑ ہونا۔ فلا خجل۔ صحرا۔ فلاسنگ اضافت مغلوب ہے۔
ترجمہ یہ مضمون (بڑا وسیع ہے جسکو شعر کے تنگ دائرہ) میں توڑ مروڑ کر لانے کے سوا چارہ نہیں
چونکہ (معانی اپنی کثرت کے لحاظ سے گویا) خجل کے پتھر ہیں (اس لئے) ان کا ضبط (ممکن نہیں
صائب از عمدہ تسخیر دریا برنے آید مسخر چوں کند الفاظ اسرار معانی را

در بیان حدیث مَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ أَهْلِ التَّوْحِيدِ

اس حدیث کے ذکر میں کہ شخص اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی چاہے۔ اس کو اہل تہتوف کے پاس بیٹھنا چاہیے۔
رفع اشتباہ حدیث کے کلمہ سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کلام حدیث نبوی ہے۔ بلکہ یہاں حدیث
سے بمعنی لغوی قول مراد ہے۔ اور یہ قول صوفیہ کا ہے۔

آں رسول اینجار سید و شاہ شد والہ اندر قدرت اللہ شد

ترجمہ وہ سفیر یہاں تک پہنچکر (بجائے شاہی سفیر کے) شاہ (یعنی عارف باللہ اور دنیا سے مستغنی) بن گیا

(اور) قدرت خداوندی (کے مشاہدے) میں دیوانہ ہو گیا۔ حافظ مرہ سے

ازاں زمان کہ بریں آستان نہادم روئے فراز مسخو غور شید نیکہ گاہ من ست

اں رسول از خود بشد زیں یکدوجام نے رسالت یادماندش نے پیام

ترجمہ وہ سفیر (حضرت عمرؓ کے) ان ایک دو (تقریروں کے) جام سے از خود رنمہ ہو گیا۔ نہ اس کو سفارت یاد رہی نہ پیغام۔ حافظ مرہ سے

صوفی سرخوش ازیں ست کہ کچ کرد کلاہ بدوجام دگر آشفته شود دستار

سیل چوں آمد بدیریا بحر گشت دانم چوں آمد میرزا ع گشت کشت

ترجمہ سیلاب جب دریا میں شامل ہوا تو سمندر بن گیا یہ فیض محبت کی ایک مثال ہے۔ دوسری مثال یہ کہ (خانہ جب کھیت میں پڑا۔ تو کھیتی بن گیا۔

سیل چوں آمد بدیریا بحر گشت مین پیش تیغ شمسی بحر گشت

تغات سج۔ ابر شمسی سورج کا۔ یاے نسبت ہے۔ تھو۔ چاشتگاہ۔ مجازاً دھوپ۔ ترجمہ سیلاب جب دریا میں آیا۔ تو (اس میں) گھل مل گیا۔ ابر سورج کی تلوار کے آگے (تخیل ہو کر) دھوپ بن گیا۔ (یہ تیسری مثال ہے)

الخلافت۔ یہ شعر بعض نسخوں میں ہے۔ ہمارے نسخے میں نہیں مگر قابل وثوق بھی نہیں ہے کیونکہ مصرعہ اولی کا مضمون مکرر ہے

چوں تعلق یافت ناں با یو لبشر نان مردہ زندہ گشت و یا خبر

ترجمہ (جو تعلق مثال) جب روٹی نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تعلق پایا۔ تو بے جان روٹی (جزو بدن بن کر) زندہ اور یا خبر ہو گئی۔

مطلب۔ جزو انسان بھی انسان ہی بنتا ہے۔ اور جب انسان زندہ اور یا خبر ہے۔ تو اس کا جزو بھی زندہ اور یا خبر ہوگا۔ نتیجہ یہ کہ روٹی جو انسان کے بدن کی جزو بن چکی ہے۔ وہ زندہ اور یا خبر ہے (مگر کذا فی المکاشفات)

موم و ہمیزم چوں فدا نار شد ذات ظلمانی او انوار شد

ترجمہ موم اور جلانے کی لکڑی جب آگ پر فدا ہو گئی۔ تو اس کی تاریک ذات (سرپاے انوار بن گئی۔

سنگ سرمہ چونکہ شد در دیدگا سنگ بینائی شد اینجا دیدہ پا

ترجمہ سرمہ کا پتھر جب (بیں کر) آنکھوں میں پڑا۔ تو یہاں (اگر) پتھر بینائی بن گیا (اور) آنکھوں کا محافظ۔ مطلب لال کی محبت سے ناقص بھی کال بن جاتا ہے۔ حافظ مرہ سے

کیا نیست عجب بندگی پیر منشاں خاک او گشتم و چنبریں در جاتم دادند

اے خُتک آں مردِ کز خود رشتہ شد در وجودِ زندہ پیوستہ شد

لغات خُتک اچھا خوشحال۔ خوش نصیب از خود رستن اپنے آپ سے آزاد ہو جانا۔ قیدِ خودی سے چھوٹ جانا۔ زندہ زندہ دل۔ مرشد کامل۔ در وجود کے پیوستن کسی کے ساتھ گھل مل جانا۔ اس کی محبت میں رہنا۔ ترجمہ اے (مخاطب) اُمّے میں ہے وہ آدمی جو اپنے آپ سے رُستگار ہو گیا (اور کسی زندہ (دل یعنی مرشد کامل) کا شریکِ صحبت ہو گیا۔

مطلب طالبِ وصل اپنی ہستی سے ہاتھ دھو کر ہی دولتِ وصل حاصل کر سکتا ہے۔ نیز دلا وصل جو ترکِ عہدِ قافی ہو دوستِ عارِش کہ او دشمنِ پنهانی است

و آں زندہ کہ یا مردہ نشست مردہ گشت و زندگی ازو بخت

لغات دے لکھ افسوس۔ زندہ سے مراد وہ شخص جس میں قبولِ فیض کی صلاحیت و استعداد ہو۔ مردہ مردہ دل مراد پیرِ ناقص۔ جست۔ دور شد۔ فرار کر د۔

ترجمہ۔ افسوس ہے اس صلاحیت والے شخص پر جو کسی پیرِ ناقص کا ہم نشین ہو گیا۔ وہ بھی مردہ بن گیا۔ اور اس کی صلاحیت اس سے جاتی رہی۔

مطلب۔ بُرے شخص کی محبت میں اچھا آدمی بھی برا بن جاتا ہے۔ سعدی م۔

گرنشیند فرشتہ یا دیو وحشت آموز و خیانت وریو
کامیں۔ اہلِ راجعت نا اہلِ زیانہ دارد آبِ در کوزہ تا پختہ گل آلودہ شود
وقال بعضہم سے فریادِ غلبتِ دلِ محبتِ افسردہ گلا چوں زمستانِ بیشتر گردد شود شہدادار

سوال اوپر ارشاد تھا کہ کسی زندہ دل کامل کی محبت میں رہنا اختیار کر دو۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کامل کی محبت

کا محتاج وہی ہے جو خود کامل نہ ہو۔ بلکہ ناقص یا مردہ دل ہو۔ مگر یہاں فرمایا ہے کہ مردہ دل کی محبت سے بچو گویا وہاں مردہ دل کو حکم ہے کہ کسی زندہ دل کے پاس بیٹھے اور یہاں نہ وہ دل کو حکم ہے کہ کسی مردہ دل کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دے۔ و بینہما منافقا۔

جواب۔ یہاں یہ ہدایت کی ہے کہ کسی ناقص کے معتقد و مرید نہ بنو۔ چونکہ اعتقاد و ارادتِ جالب اثر ہے۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ پیر کی غلبتِ نفسِ مرید پر اثر کر جائے۔ اور اوپر یہ ارشاد تھا کہ پیر کامل کے پاس جاؤ۔ چونکہ جلبِ اثر مرید کرتا ہے۔ نہ کہ پیر۔ اس لئے مرید پر ہی پیر کا نیک اثر پڑے گا۔ پیر پر مرید کا برا اثر نہیں پڑتا۔ اسلئے کہ پیر میں مرید کے لئے نہ طلب و قصد ہے نہ ارادت و اعتقاد۔ فلا منافقا صائب م۔

زائیش کماں نشود طبعِ راست کج
اذا انفال حریفِ الف کج نے شود

بچوں تو در قرآن حقِ بگرنختی یاروانِ انبیا آمینختی

لغات قرآن حق۔ رب تو معنی ہے۔ یعنی قرآنِ برحق۔ یا مرکبِ انسانی ہے۔ یعنی قرآنِ خدا۔ گرنختن بھاگنا۔ در کے گرنختن کسی کی پناہ میں جانا۔ آمینختن مل جانا۔ محبت اختیار کرنا۔

ترجمہ اگر تم سچے قرآن (یا کتاب اللہ) کی طرف رجوع کرو۔ تو انبیاء و علیہم السلام کی ارواح پاک سے مل جاؤ۔ مطلب اور اہل کمال کی صحبت اختیار کرنے کا ارشاد تھا۔ اس پر یہ ضرور پیش ہو سکتا ہے۔ کہ آجکل اہل کمال نایاب ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ کہ ایسی صورت میں قرآن مجید ہی کافی ہادی و رہنما ہے۔ اقبال سلمہ سے ان کتاب زندہ مشرآں حکیم حکمت اولایزال ست و قدیم نسیم اسرار تکوین حیات بے ثبات از توش گریز ثبات

قرآن مجید کا ہادی و پیش رو ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ عَنِ النَّبَوَائِینِ سَمْعَانَ رَضِیَ قَالَ قَالَ یَسَعُ دُؤُنَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُولُ یُؤْتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَظْہِمُ الذِّیْنَ کَانُوا یَعْمَلُونَ بِہِ فِی الدُّنْیَا یَعْتَدِلُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالْاٰیَاتِ الْخَاسَاتِ عَنْ صَاحِبِہِمَا رَمَاہَا مُسَمِّلِیْنِ تُوَاسِ بِنِ سَمْعَانَ کہتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ کہ قیامت کے روز قرآن اور قرآن والوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائیگا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہونگی۔ اور اپنے عمل کرنے والوں کی طرف سے بحث کریں گی۔ (ریاض الصالحین)

مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا انبیاء میں بالمشابہ ہے۔ یعنی ان کے کمالات و فضائل میں سو کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خَلِّوْا کُمْ مِّنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَ عَلِمَہُ یُنِیْ تَمِیْنِ سے بہرہ ور ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے (بخاری) حضرت محمد صاحب قدس سرہ کے نزدیک تمام اذکار و اوداد سے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیونکہ ایک تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقیہ ہے۔ بلا واسطہ۔ گویا وہ معبود اور عبد کے مابین تعلق کی ایک درسی ہے۔ جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسرا ہمارے پاس (تفسیر مظہری)

ہست قرآن حالہائے انبیاء مہیبان بحیر پاک کیریا

ترجمہ قرآن مجید انبیاء و علیہم السلام کے احوال پر مشتمل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ دریائے (معرفت) کی مچھلیاں ہیں۔

مطلب قرآن مجید کو تدبر و استنبصار کے ساتھ پڑھنا۔ انسان کو وہ روحانی فوائد بخشتا ہے۔ جو ایک مرشد کی صحبت سے متوقع ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں انبیاء کے قصص موج ہیں۔ اور ایسے عالی منزلت اور ستودہ صفات ہستیوں کے کمالات کا پڑھنے والوں کے لئے مایہ عبرت اور گنجینہ بصیرت ہونا ظاہر ہے۔ خصوصاً جبکہ ان کا بیان کرنا والا عود و دھواں و جل و ملا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ کَانَ فِیْ قِصَصِہِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِیْ الْاَلْبَابِ مَا کَانَ حَدِیْثًا یُّفْتَرٰی وَلٰکِنْ تَصْدِیْقًا لِّذِیْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَ تَفْصِیْلًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَ هٰذَا یُذَرِّحُہُ یَقُوْمُ یُؤْمِنُوْنَ۔ بیشک مثل والوں کے لئے ان کے قصص میں عبرت ہے۔ یہ (قرآن) کوئی بنائی ہوئی بات تو ہر

نہیں۔ بلکہ سابقہ کتابوں کی تصدیق اور ایمان والوں کے لئے ہر چیز کی تفصیل اور رحمت ہے (یوسف ع ۱۲) دیباچہ شہنوی میں مولانا نے اہل توحید کے تین گروہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ہر گروہ مایہ زائش سیر شد عالم یعنی ایک حق عاشق لوگ جو تجلی و شہود کی دولت سے بہرہ ور ہیں۔ ان کو بحر کبیرہ یا کی مچھلیاں متعارف دیباچہ۔ کہ پانی میں بہنے کے باوجود اس سے سیر نہیں ہوتیں۔ یعنی وہ تقرب کے کسی دریے پر قانع نہیں۔ ہر دم ترقی

کے جبریا ہیں۔ اس زمرے میں انبیاء اولیاء داخل ہیں۔ مولانا نے ان کو کئی جگہ ماسویان دریا سے تشبیہ دی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔

ماسویان غمیر دریائے جلال بحر شاں آموختہ سحر حلال
دوسرے عامر مسلمان جو بلا مشاہدہ روحانیہ اور بلا استدلال عقل ایمان محفل رکھتے ہیں۔ تیسرے عقلیات کے عقیدہ جو استدلال عقل سے ذات حق کو مانتے ہیں۔ اس شعر میں پہلے زمرے کا ذکر ہے۔ اور ان کو اس لحاظ سے ماسویان بحر کبریا کہا ہے۔ کہ وہ فضائل و کمالات کے کسی درجہ پر نہیں کرتے۔ غنی مہ

عاشق لیفا سیر ز مشوق نہ گردد مابھی طلب آب کند گرچہ فدا شد

ور بخوانی و نہ قرآن پذیر ابلیا و اولیا را دیدہ گیر

ترجمہ اور اگر تم پڑھتے ہو۔ اور قرآن پر عمل نہیں کرتے تو بھی کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہے۔ کہ گویا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء قدس اسرار ہم کی زیارت میسر ہو گئی۔

مطلب۔ اس سے ثابت ہوا۔ کہ قرآن مجید کی محض تلاوت بھی موجب اجر ہے۔ کیونکہ اس سے کم از کم انبیاء علیہم السلام اور دیگر خاصان حق کا نام زبان پر آتا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے ان کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اور خاصان خدا کی زیارت کی فضیلت عیاں ہے۔ کہ وَاذْكُرْ الَّذِي جَاءَ اللَّهَ - ان کے دیدار سے خدا یاد آتا ہے۔ ایسر خسرو مہ

کسے کہ دید ترا اگرچہ دوزخی مست یحرم بساط آتش سوزانش لالہ زار بود

ور پذیرائی جو بر خوانی قصص مرغ جانت تنگ آید در قصص

لغات پذیرائی میں الف فاعلیت کا ادب یا خطاب کی ہے۔ یعنی پذیرا ہستی۔ تم قبول کرنے والے ہو۔ ماننے والے ہو۔ عمل میں لاتے ہو۔ مرغ کا مشبہ جان مذکور ہے۔ اور قصص کا مشبہ علائق دنیویہ مقدر ہے۔ قصص پنجرہ صا و اور سین دونوں سے درست ہے۔

ترجمہ اور اگر تم قصص (انبیاء کو پڑھکر) (ان پر عمل کرو۔ تو تمہاری جان کا پرندہ (علائق ماسوی اللہ کے) پنجرے میں تنگ آ جائیگا (اور نکلنے کی خواہش کریگا)

مطلب انبیاء علیہم السلام کے حالات سے عبرت و بصیرت حاصل کرنے والے کی نظر میں دنیا کا چاہ و مال ہیچ بھاتا ہے۔ اس لئے اس کے دل سے دنیا کی محبت زائل ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت ستوی ہو جاتی ہے۔

حافظ مہ جاں پر دست قصہ ارباب معرفت رنرے برو پرس و مدیشے بیا بگو

جانی مہ بجوم نفس و ہوا کز سپاہ شیطانند چو زور بردل مرد خدا پرست آرد

بجز جنود حکایات رہنمایاں را چہ تاب آنکہ بران رہنما شکست آرد

مرغ کو اندر قصص زندانی ست مے بخوید رشتن از نادانی ست

ترجمہ (ا) جو پرندہ پنجرے میں بند ہے۔ (اگر) اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرے تو یہ (اُس کی) نادانی پر مطلب قرآن مجید کی تلاوت میں سستی کمزوری بدقسمتی ہے۔ کیونکہ اس کی بدولت داریں میں نجات حاصل ہو سکتی ہو

اور حصولِ نجات کی کوشش نہ کرنا جہالت و نادانی ہے۔ صائب ۷۷

ہر کہ چوں سرو دریں باغ نگر دید آزاد
نفسے راست نکر و دیم آئے نکشید
جمعِ خواہی دلت اسبابِ جہاں توفیق کن
تخمِ جمیعت دل تفرقہ اسبابِ ست

روحِ ہمارے کو قفسِ ہمارے آستانہ انبیا و رہبرِ شایستہ آئند

ترجمہ جو رو میں (ان) پنچروں سے چھوٹ گئی ہیں۔ (وہ) انبیاء اور شایستہ مرشد ہیں۔
مطلب ملائق ماسوی اللہ سے رستگاری پانے والوں۔ اور حبِ دنیا کی قیود سے آزادی حاصل کرنے والوں کی
اعلیٰ مثال انبیاء و اولیاء ہیں۔ صائب ۷۸

پائے رغبت نگذارند ایمان بہشت
ہمہ در سیرِ گلستانِ گریبانِ خود آند
جگر تشنہ بدر ویرہ کوثرِ نزنند
ایں سکندر منشانِ چشمہ جیو خود آند

از یروں آوازِ شاں آید بریں کہ رہِ رشتنِ تیرا نیست ایں

لغات بروں باہر۔ فوق الدنیا۔ بریں کا مشار الیہ طریقِ مقدر ہے۔ ایں ثانی براے تاکید۔
ترجمہ عالم بالا سے ان کی آواز اس طرح آرہی ہے۔ کہ تیری نجات کا راستہ یہی ہے یہی۔
مطلب۔ انبیاء و مسلمین السلام اور ان کے اتباع میں ادلیا کرامِ قدس اسرار ہم نہرتِ خودِ حقیقتِ دنیا اور علقِ ماسوی
اللہ کی قید سے نجات پا گئے۔ بلکہ ان کی زندگی کے حالات پیچھے آنوالی نسلوں کے لئے بھی صحیفہ ہدایت ہیں جن
سے حائرین میں نجات و رستگاری حاصل کرنے کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ یہ حالات زبانِ حال سے جو درس

عجرت دے رہے ہیں۔ مولانا نے اس کو عالم بالا کی آواز سے تعبیر کیا ہے۔ اقبال سلمہ ۵

چمیتِ تاسخِ اے زخودِ بیگانہ
داستانے؟ قصہ؟ افسانہ؟

ایں تیرا از غویشتن آگہ کند
آشائے کار و مرد رہِ گند

روحِ را سرمایہ تابِ ست ایں
جسمِ ملت را چو اعصابِ است ایں

از یروں آواز سے فوقِ ذلت داعِ یدِ عو کی طرِ تلیع بھی ہو سکتی ہے۔ جو ایک حدیث کے کلمات ہیں۔ یہ حدیث
ابھی آتی ہے۔

ما بدیں رستمِ زینِ تنگیں قفصِ غمِ ایں رہِ نیست چارہ ایں قفص

ترجمہ (ان کی) آواز آتی ہے کہ ہم اس (راستے) سے (ہو کر جسم کے) اس تنگ پنجرے سے چھوٹ گئے
اس راہ کے سوا اس پنجرے (سے نکلنے) کی اور کوئی تدبیر نہیں۔

مطلب ایں راہ سے ہر پیغمبر کی سنتِ راوی ہے۔ چہرِ خود پیغمبر بھی چلتا ہے۔ اور است کو بھی اس پر چلنے کی
ہدایت کتاب ہے اور دنیا کے تمام راستوں سے مرث وہی ایک راستہ ہوتا ہے۔ جس کے ذریعے سے منزل
نجات تک پہنچ سکتے ہیں۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا
بَيْنَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَا وَعَنَ حَبِيبِي الصَّادِقِ سُوْدَانَ فَيُهِمَا اَبْوَابُ مُقْتَدِرَةٍ وَعَلَى الْاَبْوَابِ سَعُوْدٌ

مُرَحَاةً وَعِنْدَهُ الرَّائِسُ الصِّرَاطُ دَاجٌ يَقُولُ اسْتَقِيمُوا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تَغْوِجُوا وَتَوَقَّ ذَٰلِكَ ۚ
يَذْكُرُ كُلَّمَا هُوَ عِنْدَ أَنْ يَقِفَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَتْ وَفُتِحَتْ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِنْ
تَفْتَحُهُ تَلْجُهُ ثُمَّ فَتْسَدُ قَاحِيزٌ أَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْلَامُ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمَفْتُحَةَ
مَحَارِمُ اللَّهِ ۚ إِنَّ السُّبُودَ الْمُرَحَاةَ حَدُّهُ اللَّهُ وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى الرَّائِسِ الصِّرَاطِ هُوَ
النُّقْرَانُ وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ قَوْفِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ دَوَاهُ رَزِينٍ وَاحِدٍ
وَالْبَيْهَقِيُّ حَضَرَتْ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ رَوَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي بَيْتِهِ
رَأْسَهُ كَالْبَطْرِ مِثَالِ ذِكْرِ كَيْسٍ ۚ وَرَأْسُ رَأْسِهِ كَالْبَطْرِ مِثَالِ ذِكْرِ كَيْسٍ ۚ وَرَأْسُ رَأْسِهِ كَالْبَطْرِ
دُرُوزِ ۚ وَرَأْسُ رَأْسِهِ كَالْبَطْرِ مِثَالِ ذِكْرِ كَيْسٍ ۚ وَرَأْسُ رَأْسِهِ كَالْبَطْرِ مِثَالِ ذِكْرِ كَيْسٍ ۚ
پکارتا ہے۔ کہ راستے پر سیدھے چلے جاؤ۔ اور ادھر ادھر نہ ہونا۔ اور اس کے علاوہ ایک نقیب ہے۔
کہ جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا قصد کرتا ہے۔ تو کہتا ہے بھلے مانس!
اس کو مت کھول۔ کیونکہ اگر تو اس کو کھولے گا۔ تو اس میں جا گھسے گا۔ پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا
کہ راستہ تو اسلام ہے۔ اور کھیلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور کھلے ہوئے پردے
اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اور راستے کے سرے پر نقیب قرآن مجید ہے۔ اور اس کے علاوہ نقیب اللہ تعالیٰ
کی طرف سے وہ واعظ ضمیر کی آواز ہے۔ جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ) وَهَنَ مَالِئِ بْنِ
أَكْبَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً سَلَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ
لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا تَابَ اللَّهُ وَسُئِلَ رَسُوْلُهُ رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ ۚ بَنِي إِمَامٍ مَالِكِ بْنِ
انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا
ہوں۔ جب تک تم ان کو اپنا دستور العمل بنائے رکھو گے۔ تم گمراہ نہ ہو گے۔ یعنی قرآن مجید اور اس کے رسول
کی سنت (مشکوٰۃ) نظامی ص ۵

روشن بتو چشم آفرینش

اے خاک تو طویلائے بینش

از باد بروت خود بمیرد

شہمے کہ نہ از تو نور گیرد

خویش را رنجور ساز و زار زار تا ترا پیروں کنند از اشتہا

ترجمہ لپٹ آپ کو (انکس رو تو واضح ہے) رنجور اور زار و زار بنا لو۔ تاکہ تم کو (جاہ و مال کی) شہرت
سے برطرف رکھیں۔

مطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی راہ و نجات کے ارکان میں سے ایک ہزار کن یہ ہے۔ کہ آدمی
مال و جاہ کی شہرت سے مغرور نہ ہو۔ کیونکہ یہ غرور اس کو غفلت غصب حقوق۔ ترک فرائض اور ظلم و جور وغیرہ منہاں ہیں
مثلاً کہہ دیتا ہے۔ اور اس سے بچنے کی بہترین تدبیر یہ ہے۔ کہ وہ اپنے علم و معصوب کے باوجود منکر مزاج اور شریع
ہے۔ چنانچہ خود مرد کو مومن محبوب رب العین صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنے اس اعلیٰ پایہ کے کہ جس سے اوپر برتری کا
کوئی درجہ انسان کے لئے ممکن نہیں۔ نہایت متواضع رہتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ وکانت
یخصف النعل و یوقع الحشوب و کان یصنع فی بیتہ مع اہلہ فی حاجتہم و کان اصحابہ

لا یقومون لہ لہما عنہما من کما اھتہ لذلک وکان یمز علی الصبیان فیسلم علیہم۔ اور آپ جو تانگا کھڑے لیتے کپڑے کو پہنڈ لگائیے۔ اپنے گھروالوں کے ساتھ ملکر گھر کا کام کاج کر لیتے۔ اور آپ کے اصحاب جو آپ کی تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو ان کو معلوم تھا۔ کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور آپ لوگوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے۔ ایک مرتبہ کوئی امینی آدمی حملوں میں آیا۔ اور آپ کے رعب منزلت سے کانپنے لگا۔ تو فرمایا۔ ہون علیک قلت بعلات انہا انسا بن امراۃ من قدویش کانت تاكل القدین کھچھ پروانہ کرو۔ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ جو موٹا جھوٹا گوشت کھا لیتی تھی۔ (احیاء العلوم) صاحب رحمہ

اؤکنرا برزتادریا تنزل بایدش
در میان ماہیں استادگی دیوار بود

نظر دیکھ کر دارد در نظر گوہر شدن
تا نیقت ادم نہریم کہنہ مقصود را

کاشتہا رخلق بند حکم ست دروہ ایں از بند آہن کے کم ست

لغات کاشتہا میں کاشت تغیلہ ہے۔ اور یہ شعلت ہے۔ گذشتہ شعر کی۔ رہ طریقہ سلوک یا سنت مذہبی۔ یا روش زندگی۔

ترجمہ کیونکہ (مال و جاہ کی) شہرت (کا غرور) ایک مضبوط قید ہے۔ راہ (سلوک) میں یہ (قید) آہنی پٹری سے کیا کم ہے۔

مطلب تعلیمات شرع میں طلب شہرت کی نہی بڑی سختی کے ساتھ آئی ہے۔ کیونکہ وہ آدمی کے لئے حجاب فطرت بخاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ دَکَسَ شَہْرَہٗ فِی الدُّنْیَا اَلْبَسَہُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَنْ لَیْلَہِ یَوْمَ الْقِیَامَہِ۔ یعنی جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے۔ اللہ قیامت کے روز اس کو ذلت کا لباس پہنائیگا۔ (مشکوۃ) غنی رحمہ

جاہ شہرت نسا زد خرقہ لیشمینہ را
پے پذیرد چون عقیق از سادہ لوحی نام را

گر کسے راست پشے در کلاہ معرفت
ہر کہ از روز سیاہ نامداراں غافل است

یک حکایت شبو اسے زیبا رفیق تا بدانی شرط ایں بحر عسیت

لغات۔ زیبا خوبصورت۔ قابل دلائق۔ شرط شین کے صنف سے باد موافق۔ جو جہاز کے سلامتی کے ساتھ رواں چو اور سمندر میں تلاطم و طوفان کے نہ آنے کی علامت ہو۔ بعض شارحین نے اس کلمہ کو بفتح شین لکھا ہے۔ انہوں نے خیال نہ فرمایا کہ اس شرط کو بھر سے کیا مناسبت؟

ترجمہ اسے لائق رفیق ایک کہانی سن لو۔ تاکہ تم کو (دنیا کے) اس گہرے سمندر کی باد موافق کا پتہ لگ جائے (جو جہاز زندگی کے سلامت گزر جانے کی علامت ہے)

مطلب ذیل میں طوطی کی ایک حکایت درج ہے جس نے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر کے پتھر سے نجات پائی تھی۔ فرماتے ہیں۔ کہ اس حکایت سے تم کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ اپنے آپ کو نیست و نابود کر کے موتوا قبل ان تموتوا کا مصداق بن جانا قلمزم ملائق سے نجات پانے کی علامت ہے۔ صاحب رحمہ

دو چہیں بھرے کہ کوچ ادست تیغ آبدار
تو سہی کن کہ دریں کجہ ناپدید شوی
خویش را فانی ندانستن فناے دیگرست
وگرنہ ہر خس و غارے شاندری داند

ہشتمو اکٹوں دستانے در مثال تاشوی واقف بر اسرار مقال

ترجمہ اب بطور مثال ایک قصہ سنو۔ تاکہ (ہماری) بات کے اسرار پر واقف ہو جاؤ۔
الخلافت یہ شعر ہمارے نغے میں نہیں ہے۔

قصہ باز رگاں کہ ہندوستان تجارت میرفت و پیغام ادا

ایک سوداگر کا قصہ جو ہندوستان کو بغرض تجارت جا رہا تھا اور ایک

طوطی مجبوس بطوطیان ہندوستان

پنجرے کے طوطے کا ہندوستان کے طوطوں کو پیغام دینا

بود باز رگانے اور اطوطیے در قفس مجبوس زیر باطوطیے

ترجمہ کسی سوداگر کے پاس ایک طوطا تھا۔ (یہ) خوبصورت طوطا پنجرے میں بند تھا

چونکہ باز رگاں سفر را ساز کرد سور ہندوستان شدن آغاز کرد

ترجمہ جب سوداگر نے (تجارت کیلئے) سفر کا سامان کیا۔ (اور) ہندوستان جانے کی تیاری کی

ہر غلام و ہر کنیزک را ز جود گفت بہر تو چہ آرم؟ گوئے زود

ترجمہ تو ہر غلام اور کنیزک کو ادا کر کہم کہنے لگا۔ جلدی بتا تیرے لئے کیا (تحفہ) لاؤں۔

ہر یکے از فے مراد خواست کرد جملہ را وعده یداد آں نیک مرد

ترجمہ ہر ایک نے اس سے اپنی اپنی مراد کی درخواست کی۔ (اور) سب کے ساتھ اس نیک مرد نے وعدہ کیا

گفت طوطی را چہ خواہی از من؟ کار مت از خطہ ہندوستان

لغات ارمنان لغت الف تحفہ کار مت میں کات بیانہ جس کا مبین ارمنان ہے یا تعلیبہ

جس کا معلول گویا معذرت ہے۔ اور تا یعنی برائے تو خط ملک۔ علامہ۔

ترجمہ پھر طوطے سے پوچھا۔ تجھے کیا سوغات چاہیئے۔ جو تیرے لئے ہندوستان سے لیتا آؤں۔

گفتش آن طوطی کہ آنجا طوطیاں چوں یہ بینی کن ز حال من بیان
ترجمہ طوطے نے کہا جب تم وہاں طوطوں کے جھلک کو دیکھو۔ تو (ان کو) میرا حال سنا دو۔

کہ فلاں طوطی کہ مشتاق شماس از قضاے آسماں در حبسِ ماست

ترجمہ کہ فلاں طوطا جو تمہارا مشتاق ہے (اور) قضاے آسمانی سے ہماری قید میں ہے۔
رفعِ اشتباہ۔ قضاے آسماں میں قضا کی اضافت بطور اضافہ ہٹنے الی قاطع نہیں ہے۔ جیسے کہ تباہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ اضافت ظنی ہے۔ قضا کے معنی ہیں حکم الہی۔ حجۃ اللہ البالغہ میں ایک روایت درج ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے۔ تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر ان کے متقدم آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ تسبیح اس نیچے کے آسمان والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ الخ اسی کتاب میں ایک اور جگہ بھی لکھا ہے۔ یَخْلُقُ اللہُ تَعَالٰی الدَّیْلَہَ خَلْقًا مَّا فِیْہِ زَلْزَلٌ عَلٰی الْمُبْتَیْلِ وَ یَصْعَدُ الدِّعَاءَ فِیْہِ زَلْزَلٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بلا کو کسی طرح کی پیدائش کے ساتھ پیدا کر کے مبتلا پر نازل کرتا ہے اور دعا اوپر صعود کرتی ہے۔ تو اس کو لوٹا دیتی ہے۔ چونکہ اہل ارض کے محاورے میں نزول و صعود کا اطلاق آسمان کے ساتھ مختص ہے۔ اس لئے قضا کو آسمان کے ساتھ مضاف کیا جاتا ہے۔

بر شما کرداوسلام و دادخواست و ز شما چارہ رہ وارشادخواست

ترجمہ اس نے تم کو سلام کہا ہے۔ اور اضافت کی درخواست کی ہے۔ اور تم سے طریق (نجات) کی تندریر اور ہدایت کی خواہش کی ہے۔ حافظہ رہے

اے نسیم سحری بندگی مایرساں کہ فراموش مکن وقت دعاے سحر
مطلب۔ ناظرین دوسرے مصرعہ کو خوب ذہن نشین رکھیں جس میں وہ طوطا اپنے بنی نوع سے الٹھا کرتا ہے۔ کہ مجھے قید نفس سے نجات پانے کی کوئی تدبیر بتائیں۔ کیونکہ آگے چل کر اس کا ایک پُر لطف نتیجہ نکلے گا۔ مگر تاجر نے طوطے کی اس بات پر جو دوسرے مصرعہ میں ہر چنداں توجہ نہیں کی اس لئے وہ اس کے نتیجے سے بیخبر رہا۔ اور اس نے دھوکا کھایا۔

گفت میشاید کہ من در اشتیاق جاں دہم اینجا بمیرم در فراق

ترجمہ (اضافت کی درخواست یہ کہ) وہ کہتا ہے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ میں اشتیاق کا مارا یہاں جان دیدوں اور فراق میں گھل گھل کر مر جاؤں۔ کیا قیل ہے

فراق دوستان دیدن نشانی یا شاد از دوزخ معاذ اللہ غلط کردم کہ دوزخ زان نشان باشد

ایں رو ابا شد کہ من در بندِ سخت گہ شمار بسیرہ گاہے بر درخت

ترجمہ کیا یہ جائز ہے کہ میں تو سخت قید میں رہوں (اور تم کبھی سیرے پر کبھی درخت پر خوشیاں منلتے پھرو) اور غم و درد غریبی از کسے پرس کہ اواز خانمانے دور ماند ست

انچنیں باشد وفاے دوستا من دریں عین شاد و بوستا

ترجمہ کیا دوستوں کی وفا اسی قسم کی ہوتی ہے۔ کہ میں اس پنجرے میں (رہوں) اور تم باغ میں۔

یاد آریدے ہماں زیں مرغ زار یک صیگو در میان مرغزار

لغات ہماں جمع نہ سردار۔ معزز صبح صبح کی شراب۔ یہاں پرندوں کا صبح کے وقت خوشیاں منانا۔ اور چمکانا۔ ایک شاح نے صبح کا ترجمہ صبح کیلئے۔ و ہذا غلط۔ مرغ میم کے فتح سے ایک قسم کی گھاس کا نام ہے۔ زار کلمہ ظرفیت مرغزار یعنی چراگاہ۔ مرغ زار اور مرغزار میں صفت جھنیں ہے۔

ترجمہ اے معزز دوستو! سبزہ زار میں کسی صبح کی شراب نوشی کے وقت اس تباہ حال پرندے کو بھی یاد کر لیا کرو۔

ماظہ۔ مگر جس محبت دیرین من از یاد رفت لے نیم سحری یاد دہش عمد قدیم

یاد آرید از محبت ہماں حق مجلسہا و صحبت ہماں

ترجمہ ہماری محبتوں کو یاد کرو۔ (ہماری) ہم نشینی کے حقوق کو اور ہماری صحبتوں کو یاد کرو۔

نظم۔ زوایس ماندگاں یاے کن آخر چہ رانی تند یار حاصل خویش

الغلاف۔ یعنی بعض نسخوں میں آگے دس آیات کے بعد وح ہے جہاں بطول کا مفعول نہیں رہتا۔ بلکہ بطور انتقال مولانا رحمہ اللہ کا مفعول بجاتا ہے اسلئے ان نسخوں میں یاد آرید کی بجائے یاد آور کا لفظ ہے۔

یاد یاراں یار را میسوں بود خاصہ کا لیلی و ایں محبوں بود

ترجمہ یاروں کا یار کو یا کرنا مبارک ہوتا ہے خصوصاً جبکہ آپس میں اس قدر محبت ہو کہ گویا وہ لیلی ہو اور یہ محبوں کا۔

اے حریفان یا بُت موزون خود من قدما میخورم از خون خود

ترجمہ اے یارو جو اپنے خوش لقا محبوب کے ساتھ (جام شراب نوش کر رہے ہو) میں تو اپنے خون (جگر) کے پیالے (بھر بھر کر) پیتا ہوں۔

مطلب۔ اے! بیش میں محو ہوئیو اگر رفتار ان بلا کی مصیبت کو کیا بدلے۔ کما قیل۔

تو اے کوثر بام حرم چہ میدانی طہیدن دل مرغان رشتہ بر پارا
مرغان قفس رالے باشد دشوئے کاں مرغ تاند کہ گرفتار نباشد
خفتہ برسنباط شای نازینے راجہ غم گرزخار و خار ساز دسترو با بین غریب
بامیان بار اندوہ و تو با آسودگاں کو کہن در کوہ و شیریں گشت ہاموں میرزا

یک قبح مینوش کن بر یاد من گر بنی خواہی کہ بدہی داد من

لغات قبح سے بام شراب۔ اگر قح سے کو مرکب انسانی قرار دیا جائے کیا متبادر۔ تو ناک اضافت لازم آتا ہے
وہو شکر زنی نفع الشکر۔ لہذا بہتر ہے کہ اس کو میسر و قیصر مان لیا جائے۔

ترجمہ سری یاد پریمی ایک سیالہ بھر شراب نوش کرو۔ اگر تم میرے حق میں انصاف کرنا چاہتے ہو۔
مطلب اپنی عیش و عشرت میں کبھی مجھ دو رفاقتہ وغریب الوطن کو بھی یاد کر لیا کرو۔ غنی رم سے

گر شوی و اسل بنزل گسل از پس ماندگان در طریق ہمہری پہلو نشین جاہد باش
حافظہ سے چو با حریف نشینی و بادہ پیائی پیاد آرہ یغان یاد پیارا

یاسیاد ایں فتادہ خاک بیز چونکہ خوردی جرعہ بر خاک ریز

ترجمہ یا (اور نہیں تو) جب تم شراب نوش کرو۔ تو اس عاجز کی یاد پر جو کہ (مصیبت میں) خاک
چھان رہا ہے۔ ایک گھونٹ زمین پر گرا دو۔

مطلب یہ بھی یاد اجاب کی ایک رسم ہے کہ جب دہر شراب میں رہا ہو۔ اور کوئی خاص پیارا دوست پاس نہ ہو
جو شریک نرم ہو کر جام نوش کرتا تو اس کی یاد میں چند جرعہ شراب زمین پر گرا دیتے ہیں۔ گویا اس کا حصہ لے
لیں کرتے۔ بلکہ زمین کو یاد دیتے ہیں۔ کیا قیل و قالہ میں گائیں انکو اور نصیب۔

اے عجیب آل عہد و آل سو گند کو؟ وعدہ ہا آل لب چوں قشذ کو؟

ترجمہ تعجب ہے (تمہارے) وہ عہد اور وہ سو گندیں کہاں گئیں؟ (اور) اس قند کے سے شیریں لبوں کے
وعدے کیا ہوئے؟ کو بھگم کا قیبل سے

چہ اظہار کند کس وعدہ ات اے گل کہ بھو غنہ زباں در تہ زباں ہاری

گرفراق شدہ از بدیشدگی ست چوں تو یابد کنی پس فرق صیت؟

ترجمہ اگر بندے کا فراق اس کی بندگی کے قصور کا نتیجہ ہے۔ تو جب تو بدر کے ساتھ بڑا سلوک کر
تو اس میں اور تجھ میں (افرق) کیلے؟

مطلب یہاں سے بطور انتقال محبوب حقیقی کی طرف خطاب ہے جس میں پہلے تو فراق کی شکایت کرتے ہیں پھر
مشاورت تم نا اہل کہہ دیتے۔ مگر غلبہ حال کی وجہ سے خطاب کا لہجہ کسی قدر ترک ادب کا انداز رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر
میں برا اور برائی کا مرتکب ہوں۔ تو تیری شان اس سے ارفع ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے۔ یہ بات محض غلبہ حال
میں مولانا کے منہ سے نکل گئی۔ ورنہ گنہگار اور گناہ کی مزاحمت والہ یا مجرم اور عادل یا محکوم اور حاکم کب برابر ہو سکتے ہیں
جس طرح مولانا نے یہ محنت غلبہ حال میں پیش کی ہے۔ اس طرح عمر خیام غفر لہ اپنی مشہور بیہوشی کے لہجہ میں کہتا ہے۔

نا کردہ گناہ در جہاں کیست؟ بگو آئیں کہ گنہ گز چوں ز نیست بگو

من بد کنم و تو بد مکافات دہی پس فرق میان ما و تو چیست بگو

اے بدی کہ تو کنی در ختم و جنگ با طرب تر از سماع بانگ جنگ

ترجمہ تہ ترسہ فراق کچھ میں جو مٹھاس اور لطافت ہے۔ کوئی شخص (اس میں) تیری (حکمت کی) گہرائی کو نہیں پاسکتا۔

مطلب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف و زحمت نازل ہو۔ اس میں کوئی نہ کوئی بندے کے لئے بہتری مضمر ہوتی ہے۔ گما مہذاً انفاً لکرنہ اپنی کوتاہی نظر سے اس کو ناگوار سمجھنے لگتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور عجب نہیں۔ کہ ایک چیز تم کو مہمل لگے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔ اور اللہ زیادہ جانتا ہے تم نہیں جانتے (بقہ ۲۶) یہی حال محبوب حقیقی کے فراق کا ہے جس سے واردات کا انقطاع اور حالات کا انقباض مراد ہے۔ اور اس کو قبض بھی کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس کی بہت سی حکمتیں مضمر ہوتی ہیں۔ عاشق صادق کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جامی رحمہ

نوش اس عاشق کہ بر فرمانِ معشوق
چو خواہد خاطرِ معشوق دُوری
نوش بر محنتِ ہجرانِ مہجوری
جو بود وصلِ دلبر را سے دلبر
بود خوش بردلش ہجرانِ معشوق
کند بر محنتِ ہجرانِ مہجوری
بود صد بار ہجرانِ وصلِ خوشتر

فی مثل جورِ ت اگر غریاں شود عالم از گریاں بود خداں شود

لغات فی المثل مثلاً۔ بالفرض۔ غریاں۔ برہنہ۔ ظاہر۔ منکشف۔ عالم سے اہل عالم مراد ہیں۔ ترجمہ بالفرض اگر تیرا (یہی) جور منکشف ہو جائے۔ تو عالم اگر (جور کی ظاہری اذیت سے) روٹا تھا (اس کی حقیقی راحت سے) منہنے لگے۔

مطلب لوگ تیرے جور کی طرف ظاہری حیثیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی باطنی کیفیت کو ادراک نہیں کرتے۔ اس لئے روتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی باطنی کیفیت ان پر منکشف ہو جائے۔ تو ان کی گریہ و زاری خندہ مسرت سے بدل جائے۔ ویشیہ بہ یاقیل سے

ستم ظاہر او لطف نہانی دارد
خلاف یہ شعر اکثر نسخوں میں نہیں ہے۔
صید را سے کشد آں شوخ کہ لاغ نشود

نام و ترسم کہ او باور کند و ترسم چور را کمتر کند

ترجمہ میں (جور کی ظاہری اذیت سے) روتا بھی ہوں (اور) ڈرتا بھی ہوں۔ کہ (امبادا) وہ میرے بتا دی ہوئے کا یقین کر بیٹھے۔ اور از راہ ترسم چور کو کم کر دے۔ اور (میں اس کے باطنی لطف سے محروم ہو جاؤں)

مطلب۔ یہ بات غلیظ حال میں کہی گئی ہے۔ ورنہ محبوب حقیقی دلوں کی باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ محال ہے کہ وہ کسی کی باطنی مسرت کو نہ جانے۔ اور اس کی ظاہری تادیبی کو باور کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے جور کی لذت مجھے اس اس قدر مغرب ہے کہ میں اس کا زوال نہیں چاہتا۔ مناسب ہر سے

میکند با من عداوت و لباس دوستی بر سر جسم آورد ہر کس کہ محبوب مرا

عاشق من بر قہر و بر لطفشن بچد اے عجب من عاشق این ہر دو

لغات جہ جم کے کسرہ سے کسی کام کی درستی اور کوشش۔ عقد مخالف۔ میان۔ متغائر۔ ترجمہ میں اس کے قہر اور لطف (دونوں) کا پورا عاشق ہوں۔ اے (مخاطب) تعجب ہے کہ میں ان دو متباہن صفتوں کا عاشق ہوں۔

مطلب قہر و لطف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جن کے لحاظ سے قہاد اور لطیف اس کے اسماء ہیں۔ ان کو مجازاً ایک دوسرے کی ضد کہنا ہے۔ ورنہ منطقی ضد دوسری ضد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ان المضدین لا یجفحان۔ اور متباہن و متغائر چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ مگر دو نقیضین مثلاً انسان اور لا انسان نہ جمع ہو سکتی ہیں۔ نہ دونوں مر تلغ ہو سکتی ہے۔ جیسے بر چیز یا تو انسان ہوگی۔ اگر انسان نہیں۔ تو لا انسان ضرور ہوگی۔ تیسری صورت ممکن نہیں غرض مولانا کہتے ہیں۔ میں اس کے لطف و قہر دونوں کا دلدادہ ہوں۔ صائب یہ ہے لطف و قہر تو یکہتم من غمناک یکہ ست نظر رحمت و علقہ فتر اک یکہ است

عشق من بر مصدر این ہر دو شد چون ناشد عشق کرے نیست بید

ترجمہ میرا عشق اس ذات پاک کے ساتھ ہے جن سے ان دونوں (صفتوں یعنی قہر و مہر) کا صدور ہوتا ہے۔ (اور اس کا عشق) کیوں نہ ہو جبکہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ الخلاف یہ شعر مے سے نہیں ہو۔

واللہ اریں خار دربتاں شوم بے بیل بلبل زیں سبب نالائ شوم

ترجمہ واللہ اگر مجھے (محبوب کے قہر کا) یہ کانٹا چھوڑ کر باغ میں جانا پڑے۔ تو اس سبب سے بیل کی طرح آہ و فغاں کروں۔ حافظ یہ ہے

لذات داغ غمت بر دل ماباد حرام

اگر از جور غم عشق تو دادے طلبیم

ایں عجب بلبل کہ بکشاید دہاں تا خور داو خار را یا گلستاں

ترجمہ یہ بلبل (یعنی محبوب حقیقی کا عاشق بھی) عجیب ہے۔ کہ (جب) منہ کھوتا ہے۔ تو کانٹے کو گلستاں سمیت نگل جاتا ہے (یعنی قہر و مہر سب گوارا کر لیتا ہے) سعدی یہ ہے

حکایت از لب شیرین دہان سیم اندام

تفاوتے نہ کند گرد عاست یاد شنام

ایں نہ بلبل این نہنگ آتش مست جملہ ناخوش ہاں عشق اور ناخوش مست

ترجمہ یہ بلبل نہیں (بلکہ) یہ تو آگ کا گر مچھ ہے (کہ) سب ناگوار چیزیں عشق کے سبب اس کو گوارا ہیں۔ صائب یہ ہے

نہست دیگر ی ز کوہ بے ستوں فرما در

عشق چون مشاطہ گردد سنگ خار اہم خوش مست

عاشق کل ست خود کل ست او عاشق خوش مست و عشق خوش جو

ترجمہ (یہ بلبل پائنگ آتش) ذات جامع الصفات کا عاشق ہے۔ اور خود ہی (ایک اعتبار سے) حقیقت جامعہ ہے (اس لحاظ سے گویا وہ خود) اپنے آپ کا عاشق ہے۔ اور اپنے ہی عاشق کا طالب بذاتِ حال یہ بحر العلوم کو ہُوَ اَوْضَحُ مِمَّا قَالِ غِیرُہ۔

مطلب۔ جب عشق الہی کے غلبے سے عاشق کی ہستی اور اسکی صفات مضمحل ہو جاتی ہیں۔ اور صفات الہیہ کا مشاہدہ اور قلب کا استحضار رہنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی صفات کو کمالات الہیہ کے مطالعہ کا آئینہ دیکھتا ہے۔ اور چونکہ مطلوب بالذات کمالات الہیہ کا مطالعہ ہے۔ اور اپنی ذات و صفات کو وہ اس مطالعہ و مشاہدہ کا آلہ دیکھتا ہے۔ اس حیثیت سے خود اپنی ذات و صفات بھی اس کے مطلوب بالعرض ہو جاتے ہیں۔ پس عشق سے اضمحلال و فنا ہوا۔ اور اس سے صفات الہیہ کے مشاہدہ کا غلبہ ہوا۔ پھر عاشق اپنے آپ کو آئینہ مشاہدہ دیکھ کر اپنے آپ کا طالب و جویاں ہوا (کذا فی کلید شنوی)

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء الحسنی میں لکھتے ہیں فرض کرو ایک شخص دنیا میں صرف سورج کو اور اسکے نور کو جو دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ دیکھتا ہے۔ تو اس کا یہ کننا میح ہوگا۔ کہ میں سورج کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ کیونکہ نور جو اس سے پھیلتا ہے وہ بھی اس میں سے ہے۔ اس سے خارج نہیں۔ پس تمام موجودات قدرت ازل کے انوار میں سے ایک نور ہیں۔ جس طرح سورج تمام عالم میں پھیلنے والے نور کا سرچشمہ ہے۔ انتہی۔

اس تقریر سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے وجود کو دیکھنا ایک اعتبار سے مبدع وجود کا مشاہدہ ہے عاقی بہرہ سے ظاہر و باطن توئی و طالب و مطلب تو ذائقہ دگر نامے ست اندر ہر زبان انداختہ

صفت اولیٰ اجتناب طیبور عقول الہی

عقول الہی کے بردار پرندوں کا ذکر

لغات اجتناب جنح کی جمع۔ انسان اور پرندوں کے بازو طیبور طائر کی جمع پرندے۔ عقول سے یہاں مراد ارواح مجردہ ہیں۔ حکما عقول کو ایسی ہستیوں کی صورت میں تسلیم کرتے ہیں۔ جن کو شریعت اسلام کی زبان میں ملائکہ اور ہنود کی اصطلاح میں دیوتا کہا جاتا ہے۔ مگر حکماء کی عقول ان کے اختیار فعل اور استقلال قدرت کے عقیدہ فاسدہ کے اعتبار سے ہندوؤں کے دیوتاؤں سے زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں۔ کہ خداوند تعالیٰ ایک عقل کو پیدا کر کے (نفوذِ باس) معطل و فانی ہو گیا۔ پھر پہلی عقل نے دوسری عقل اور پہلا آسمان بنایا۔ دوسری عقل نے تیسری عقل اور دوسرا آسمان۔ تیسری نے چوتھی عقل اور تیسرا آسمان علیٰ ہذا۔ نویں عقل نے دسویں عقل اور نوواں آسمان پیدا کیا۔ پھر دسویں عقل نے کل عالم پیدا کیا۔ اس عقل کو عقل کل یا عقل فعال کہتے ہیں۔ و ہذا ظن فاسد و زعم کاسد فارسی زبان کے سلمان شعرا نے جہاں کہیں حکماء کی اصطلاح قدیم کے رواج پر عقل کل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہاں اُن کے مذہبی عقیدہ کے اعتبار پر اس سے جبرئیل ممراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا مہ نے قدیمی انداز کلام پر ارواح مجردہ کو عقول سے تعبیر کیا ہے۔

قصہ طوطی جاں زینساں بود کو کسے کو محرم مرغاں بود

لغات کو معنی کی۔ نایابی کے اظہار کے لئے۔ محرم واقف۔ باخبر رازدار۔ ہمزاد۔
ترجمہ جان کے طوطے (یعنی روح) کا حال اسی قسم کا ہے۔ (کہ وہ عشق الہی میں محو ہے) کہاں ہے وہ جو
 (ان روحانی) پرندوں کا رازدار ہو۔
مطلب۔ ستانِ محبت کے بطور کا ہمزاد وہی شخص ہو سکتا ہے جو خود اہل محبت میں سے ہو۔ اور محبت کی قد قیامت
 کو جانتا ہو۔ حافظ رحمہ

ہمیشہ ارازاں نیم کہ مے نیست مرا مے هست دے حریف نے نایاب است
کویکے مرغے ضعیفے بے گناہ **واتدرون اوسیلماں با سپاہ**
لغات کو کہ ادکا محقق۔ سیماں، ایک پیغمبر کا نام جو جن دانش کے پادشاہ اور روئے زمین کے حکمران
 تھے۔ یہاں یہ لفظ استعارہ ہے۔ روح سے اور سپاہ استعارہ ہے قواے روحانیہ سے۔
ترکیب۔ کو میں کاف بیانہ ہے آو بتدایکے مرغے ضعیفے بیگناہ خبر حریف ربط محذوف۔ یہ جملہ بن کر بیگناہ
 ہوا طوطی جان کا جو شعر سابق میں مبین ہے۔
ترجمہ جو ایک پرندہ ہے۔ (جس کا جسم عنصری) کمزور (مگر اصل فطرت پاک) (بیگناہ ہے)۔ اور
 اس کے اندر (روح کا شاہ) سیماں ہے (جو بہت سی طاقتوں کی) سپاہ رکھتا ہے۔
مطلب اس ترجمے کا منشا یہ ہے۔ کہ مرنے ضعیفے سے انسان کامل (مہجبت جسم و روح) مراد ہو
 ایک اور طرح بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ کہ مرنے سے صرف طائر روح مراد ہو۔ اور اس کو ضعیف
 باعتبار تعلق جسم عنصری کے کہا ہو۔ سیماں مجازاً بادشاہ حقیقی کو کہا ہو۔ اور سپاہ سے اس کی صفات
 حقیقی مراد ہوں۔ اب یہ مطلب ہو گا کہ وہ طائر روح باوجود ناپہنچ ہونے کے ذات و صفات حق کا مظہر
 ہے۔

چوں بنالذرا بے شکر و گلہ **افتد اندر مہفت گردوں غلغلہ**
لغات نادر بہت۔ بکثرت۔ غلغلہ فارسی کلمہ ہے۔ ہر دو غین کے منہ سے بعضی شور و غوغا۔
ترجمہ جب وہ بغیر کسی شکر و شکایت کے (خالص درد سے) خوب روتا ہے۔ تو ساتوں آسمانوں
 میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے۔ کہ قبل سے
 آہل نبی جو دستِ تقدس پر اورند ارکانِ عرش را بترزل در آورند
مطلب خاماں حق کے جذبات سے ملا کر متاثر ہو جاتے ہیں مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ کہ ہندوں کے
 اعمال و افعال کا ملائکہ پراثر ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے
 ہیں۔ مکلما قفل خرم من افراد الانسان فعلا منجیا خرجت من تلك المثلثة اشعة ہجۃ و سرور و کلمہ
 فعل فعلا مھلکا خدجت منها شعة نفر و بھض الخ یعنی جب ایک آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے۔ تو ان فرشتوں
 سے خوشی اور مسرت کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اور جب کوئی برا کام کرتا ہے۔ تو ان سے نفرت اور
 بھض کی شعاعیں نکلتی ہیں۔

ہر و شصت نامہ صدیک از خدا یاربے زوشصت لبیک از خدا

لغات - ہر و شصت میں ہر دم غفلت ہے شین یعنی اور ایک قاصد۔ یاربے میں یارب یعنی اللہ مراد نعرہ دعا اور یاد وحدت کے لئے یہ نصرت ساتھ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں۔ جب یہ کلمہ خدا سے منسوب ہو۔ تو اس کے معنی توجہ اور اجابت دعا کے ہونگے۔

ترجمہ اس کو ہر خطہ سینکڑوں نامہ و پیام خدا کی طرف سے (پہنچتے) ہیں۔ اس کا ایک (نعرہ) یارب (اور) خدا کی طرف سے ساتھ مرتبہ قبولیت (ہوتی) ہے۔

مطلب عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَهْفَدُ وَمَنْ تَقَدَّزَ مِثِّي شَبْرًا تَقَدَّزْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَدَّزَ مِثِّي ذِرَاعًا تَقَدَّزْتُ مِنْهُ يَاعَا وَمَنْ آتَانِي بِشَيْءٍ أَكْبَهُهُ هَرَوَلَهُ وَمَنْ لَقِيَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ حَطِيبَةً سَلَا يُشَدِّدُ لِي شَدِيدًا لَوْحِيئُهُ بِمِثْلِهَا مَخْفِرًا ذَرَاةً مُسْلِمًا۔ یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہے۔ جو شخص ایک نیکی کرے۔ اس کے لئے دس گنا ثواب ہے۔ اور زیادہ بھی + اور جو شخص ایک بدی کرے۔ تو بدی کا بدلہ اس کے برابر ہے یا میں بخش دیتا ہوں۔ اور جو شخص مجھ سے ایک بالشت بھر تقرب چاہتا ہے۔ میں اس سے ایک گز نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اور جس نے میری طرف ایک گز بھرنے کی چاہی۔ میں اس سے دو نوں ہاتھوں کو بھینلاؤ برابر قریب ہو جاتا ہوں۔ اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے۔ میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور جو شخص میرے پاس دنیا بھر کے برابر گناہ لے کر آئے بشرطیکہ کسی چیز کو میرا شریک نہ بنانا ہو۔ میں اس کے برابر مغفرت کے ساتھ اس سے پیش آتا ہوں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ)

زلت اوپر طاعت پیش حق نزد کفرش جملہ ایمانہا خلق

لغات زلت زائے مجھ کے کسرہ اور لام کی تشدید سے لغزش کتب لغت میں بفع نا بھی لکھا ہے۔ خلق خا اور لام کے فتح سے بوسیدہ کہنہ۔

ترجمہ اس کی لغزش خدا کے نزدیک (دوسرے لوگوں کی) طاعت سے بڑھ کر ہے۔ اس کے کفر کے مقابلے میں تمام (لوگوں کے) ایمان بوسیدہ ہیں۔

مطلب چونکہ خاصان حق سے معصیت ظہور نہیں پاسکتی۔ اس لئے ان سے جو لغزش بھی سرزد ہوتی ہے۔ وہ ظہور و نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے۔ جس کو خطا و اجتہاد دی کہنا چاہیئے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لئے یہ لغزش بھی اس کے نزدیک ان غیر خالص لوگوں کے اعمال حسنہ سے بہتر ہے۔ جو عبادت برسبیل عادت بجا لاتے ہیں۔ مولانا کبیر العلوم رحمۃ اللہ علیہ انسان کا دل کی لغزش کے عوام کی طاعت سے بہتر ہونے کی ایک اور توجیہ فرماتے ہیں۔ یعنی وہ استغفار پر متوجہ ہو کر ایسے مرتبہ غلطی پر فائز ہو جاتا ہے۔ جو عوام کو طاعات و عبادات کے ذریعہ سے بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام

کرم خاصان حق کی خطا عوام کے مقابلے میں

کا نزول اکل حنظل کے بعد سزا کی جہت سے نہ تھا۔ بلکہ انعام کی قبیل سے تھا۔ پھر فرمایا کہ اہل اللہ کو جب کسی لغزش کی وجہ سے انخطا پیش آتا ہے۔ تو اس سے انکو وہ خاکساری اور حیا اور کسر نفسی عارض ہو جاتی ہے۔ جو ان کو اس دہیے سے بلند کر دیتی ہے۔ جو لغزش سے پہلے حاصل تھا۔ اس لئے یہ انخطا ان کے لئے عین معراج ہوتا ہے۔ دوسرے معراج کی تشریح یوں فرماتے ہیں۔ کہ انسان کا دل کا کفر عامۃ الناس کے کفر ایمان سے اس لئے بہتر ہے۔ کہ اس کا کفر مثلاً یہ ہے۔ کہ وہ فنا کے وقت ربوبیت کا دعوے کرتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ **مُنْجِئَانِي مَّا أَغْلَمَكُم شَافِي** اور یہ قول اگرچہ فضائے قاضی میں کفر ہے۔ مگر اس میں شک نہیں۔ کہ عین ایمان بلکہ عامۃ الناس کے ایمان سے بہتر ہے۔ جو محض تقلید پر مبنی ہے۔ حافظ م۔

ترجمہ آں قوم کہ بر دُر دُکشاں میخندند بر سر کارِ خرابات کنند اہاں را

ہر دمے اور ایکے معراج خاص بر سر تاجش نہد حق تاج خاص

ترجمہ اس کو ہر لحظہ ایک خاص معراج (یعنی ترقی ترقی مراتب حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے منصبی) تاج پر خداؤ (انعام و اعزاز کا) خاص تاج رکھ دیتا ہے۔

مطلب معراج سے مراد مرتبہ قرب ہے۔ چونکہ مراتب قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے خاصانِ خدا کو یہ ترقی لحظہ بخشد علی الدوام ہوتی ہے۔ اور اس کا حصول اولیاء و انبیاء کے لئے عام ہے۔ تاج خاص سے مراد خلافت الہی کا اعزاز ہے۔

صورتش بر خاک جاں در لامرکا لامرکا نے فوق و ہم سا لکاں

لغات صورت ظاہری وجود جسم۔ کابید عنصری۔ لامرکاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ یعنی وہ کسی مکان میں ٹنکن نہیں ہے۔ فوق بالاتر۔ اعلیٰ۔ ساکناں سے یہاں علمائے رسوم مراد ہیں۔ ترجمہ اس کا ظاہری وجود زمین پر ہے اور روح لامرکاں میں ہے۔ وہ لامرکاں جو سالکوں کے وہم سے بھی برتر ہے۔

مطلب شرح عقائد نسفی میں لکھا ہے۔ **التنک عبادۃ عن نفوذ بعد فی بعد اخذ متوہم او متحقق** یسقو نہ الامکان یعنی کسی چیز کے مکان میں ٹنکن ہونے سے مراد یہ ہے۔ کہ ایک مدت شے ایک اور عینی یا حقیقی امتداد کے اندر سمائی ہو۔ اور اس امتداد کو مکان کہتے ہیں۔ یہ ٹنکن یا مکانی ہونا اجسام سے خاص ہے۔ اور اوج چونکہ جواہر مجردہ سے ہیں۔ اس لئے وہ ٹنکن نہیں ہیں۔ یعنی لامرکاں ہیں۔ اس پر یہ سوال پیش ہو سکتا ہے۔ کہ اس معنی میں تو ہر ایک روح لامرکاں ہے۔ خاصانِ خدا کی ادراج کی کیا خصوصیت ہے۔ دوسرا مصرعہ اور نیچے کے اشعار اس سوال کے جواب پر مشتمل ہیں۔ یعنی علمائے رسوم کے نزدیک جو لامرکاں سے عالم مجردات مراد ہے۔ مذکورہ لفظ اس سے اعلیٰ وارفع ہے۔ اور چونکہ وہ ذات حق کی ایک صفت ہے۔ اور اس کی صفات قدیم ہیں۔ اور قدیم کی کوئی دریافت نہیں کر سکتا۔ اس لئے یہ لامرکاں علمائے رسوم کے وہم و فکر سے جٹ ہے۔ اور اس کو عالم امکان اور ممکنات معنی عالم اجسام کے ساتھ اور علمائے مذکورین کے مزعومہ لامرکاں یعنی عالم مجردات کے ساتھ کیساں معیت ہے۔ چونکہ انسان کامل کو حق تعالیٰ سے قرب حاصل ہے۔ لہذا اس کی صفت

لامکانیت سے وہ بھی تعلق رکھتا ہے۔

لامکان نے کہ دروہم آیدت ہر دمے در فے خیالے از ایدت
ترجمہ وہ ایسا لامکان نہیں کہ تیرے وہم میں آسکے۔ اور اس کے متعلق تیرے دل میں دہم
ایک خیال پیدا ہو۔

بل مکان لامکان در حکم او ہیمجو در حکم بہشتی چار جو

لغات چار جو بہشت کی چار نہریں پانی۔ دودھ۔ شہاب اور شہد کی۔
ترجمہ بلکہ مکان اور لامکان اس کے حکم میں ہیں جس طرح اہل جنت کے حکم میں چار نہریں ہونگی۔
مطلب وہ اعلیٰ لامکان جو حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اسی لئے قدامت کے ساتھ متصف ہے۔
عالم مادیات اور عالم مجردات دونوں پر عادی ہے۔ کما ترانفا۔ لہذا اس لامکان سے تعلق رکھنے والا بھی جو
خلیقہ اللہ ہے۔ صرف علمائے رسوم کے زعم و لامکان ممکن ہی سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ مکان و لامکان
سب پر مکران ہے۔ اور اس کا فیض کل عالم کو پہنچتا ہے۔ صائب ہر جہ

یہ سب فیض ایک روحان باطراف جہاں نے شود آفاق روشن صبح چوں خنداں شود

شرح ایں کو تہ کن و رخ زیں بتاب دم مزین واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ اس بیان کی تفصیل کو ہمیں رہنے دو۔ اور اس ذکر کو چھوڑو۔ خاموش ہو رہو۔ اللہ بہتر
جانتا ہے۔

باز میگرددیم ایں اے دوستان سُوئے مرغ و تاجر ہندوستان

ترجمہ اے دوستو! اس (بحث) سے پرندے اور تاجر ہندوستان (کے قصے) کی طرف
لوٹتے ہیں۔

دیدن خواجہ در دشت طوطیاں را و پیغام رسانیدن

سوداگر کا جنگل میں طوطیوں کو دیکھنا اور پیغام پہنچانا۔

مرد باز رگاں پذیرفت ایں پیام کو رساند سُوئے جنس از فے سلام

ترجمہ سوداگر نے اس پیغام کا ذمہ اٹھایا۔ کہ (اس کے) بھجونیوں کو اس کا سلام (دو پیغام) پہنچا دے گا۔

چونکہ تا اقصا ہندوستان سید در بیا یاں طوطیے چندے بدید

ترجمہ جب ہندوستان کی حدود میں پہنچا۔ تو جنگل میں کچھ طوطے دیکھے۔

مرکب استائید و پس آواز داد آں سلام و آں امانت یاز داد

ترجمہ سواری ٹھہرائی۔ اور پھر آواز دی (اور) وہ سلام و پینچم پہنچا دیا۔

طوطیے از طوطیاں لرزید و پس اوفتا و زود بگستش نفس

ترجمہ (پس) ان طوطیوں میں سے ایک طوطا کانپنے لگا۔ اور اُس کے بعد گر پڑا۔ اور (رگرتے ہی) فوراً اس کا دم ٹوٹ گیا۔

شد پشمال خواجہ از گفت خبر گفت رستم در ہلاک جانور

ترجمہ شریف آدمی اس خبر کے بیان کرنے سے پشیمان ہوا۔ (اور) کہنے لگا۔ میں (ایک) جاندار کے مار ڈالنے کا مرتکب ہوا۔

ایں مگر خویش ست یا آں طوطیک ایں مگر دو چشم بود و روح یک

ترجمہ شاید یہ (طوطا) اس غریب طوطے کا عزیز ہے۔ شاید یہ (طوطا) اس طوطے کے ساتھ) بمنزلہ دو قالب و یکجان تھا۔

ایں چہ اکروم چہ را و دم پیام سو ختم بچارہ رازیں گفت خام

ترجمہ (میں نے) کیوں ایسا (کام) کیا کیوں پتیاں دید۔ اس فضول بات کا ختم (بچکے) (طوطے) کو (سوز غم میں) جلادیا۔

ایں زبان خوش شکفم آہن شست آہنچہ بجد از زبان چوں آتش ست

لغات سنگ پتھر۔ ہاں چھاق مایہ جس کو بوسے پر مارنے سے آگ نکلتی ہے۔ تم منہ۔ دہاں۔ ترجمہ یہ زبان گویا (چھاق کا) پتھر ہے۔ اور منہ بوسے کی مثل ہے۔ زبان سے جو (کلمہ) نکلتا ہے۔ وہ گویا (اس چھاق کی) آگ ہے۔

مطلب اور ایک پیام نام کی معرفت کا ذکر تھا۔ اب بنا سبب مقام آفات لسان کے متعلق فرماتے ہیں۔ کہ ان کی زبان میں آگ لگا دینے کی غایت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے۔ کہ کسی صحابی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ کے خیال مبارک میں کونسی چیز برے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو آپ م نے اپنی زبان مبارک کو کھڑک فرمایا۔ یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اعلم ان خطرات اللسان عظیمہ و کلا نجاسة من خطرة الا بالصمت فذلک مدح الصمت یعنی واضح ہو۔ کہ زبان کا خطرہ بڑا ہے اور اس کے خطرے صرف خاموشی کی بدولت محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی لئے مشرّع نے خاموشی کی تعریف کی ہے۔

بہ بند لب کہ زبان تو خیم جان تو ہست

بر لب پستہ شکست تو از زبان تو ہست

نگ آہن رازن برہم گزاف کہ زوے نقل و گہ از روے لاف

لغات گزاف کا تفسیر فارسی کے کسرہ سے ہیودہ اور لغو بات لاف۔ بکو اس۔ شیخی کی فضول باتیں۔ ترجمہ (اس) چھاق اور لوہے کو بیفائدہ ایک دوسرے پر نہ مارو۔ کبھی نقل کے طور پر اور کبھی شیخی سے مطلب ضرورت اور فائدہ دیکھو۔ تو زبان کو حرکت میں لاؤ۔ ورنہ خاموش رہو۔ نظمی رحمہ

بہنگام خود گفت باید سخن کہے وقت بر نادر دنا رہن
خروسے کہے گہ فوا بر کشید سرش را بگہ باز باید بربید
سر پہ زباں کو بخوں تر بود بہ است از زبانی کہ بے سر بود
زباں را نگمدار در کام خویش نفس بر مزین جز بہنگام خویش

زانکہ تاریکی ست ہر سو پنیہ زار در میان پنیہ چوں باشد شرار

ترجمہ کیونکہ (ایک تو تاریکی چھا رہی ہے جس سے مقابل و ناقابل طبائع کی شناخت شکل ہے۔ دوسرے) ہر طرف روٹی پھیلی پڑی ہے۔ (یعنی فی الغور سلگ اٹھنے والا سامان جمع ہے) پس روٹی میں چنگاری آگ لگائے بغیر کیونکر رہ سکتی ہے۔

مطلب۔ ایسی بات منہ سے نکالنی نہیں چاہیے جس سے فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ کیا معلوم سننے والا کس طبیعت کا آدمی ہے۔ اور کس رنگ میں آگے نقل کرے۔ حتیٰ کہ بات کا تنگروں جانے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے۔ کہ اسرار تو حید عوام کے سامنے بیان کرنے میں کمال احتیاط لازم ہے۔ ورنہ دین میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چاہی رحمہ

پیش از باب خرد شرح کن مشکل عشق نکتہ خاص گو مخض عام ست اینجا
گفت آن یار کزد گشت سردار بلند جرمش آں بود کہ اسرار ہو بدایم کرد

ظالم آں قومیکہ خشاں دوختند وز سخنا عالم را سوختند

ترجمہ ظالم ہیں وہ (ظاہر پرست و حقیقت ناشناس) لوگ جنہوں نے (اپنی) آنکھوں پر پٹی باندھ کر (توحید کی باریک باتوں سے ایک جہان میں) فتنے کی آگ لگا دی۔

مطلب اس سے وہ مدعیان فقر مراد ہیں جو آداب شرع سے عاری اور مصالح دین سے پابند ہیں مطہر لقت کے سربستہ اسرار کو جن کا تعلق صرف ذوق و وجدان کے ساتھ ہے۔ ایسے الفاظ میں بیان کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں جو عقائد شرعیہ کے خلاف ہیں۔ اور وہ اس طرز عمل سے اسلام میں فتنہ و فساد اور اسلامی جماعتوں میں نزاع و عناد پیدا کر دیتے ہیں۔ حافظ رحمہ

گرچہ بادہ فرح بخش و باد گلریز ست بیابانک چنگ خورے کہ تعجب تیز ست
در آستین مرغ پیا نہ پناہاں لگن کہ بھجو چشم صراحی زمانہ خوریز است
سحرے میں درمیاں در طلبش بخترا نہ کاں را کہ خبر شد خبرش باز نیامد

اس سے وہ عالم لوگ بھی مدد ہو سکتے ہیں جو علمی اسرار کے بیان کرنے میں سامعین کی صلاحیت اور مقدار فہم کا لحاظ نہیں رکھتے جس سے ان لوگوں کو طرح طرح کے شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا ہو کر انشا نقصان پہنچتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ واضع العلم عند غیر اہلہ کم قلد الخناذہ بلجوہ و اللؤلؤ والیہب یعنی ناقابل لوگوں کو علم کی دولت دینے والا ایسا ہے۔ جیسے خنزروں کے گلے میں جواہر اور موتی اور سونے کے ہار ڈالنے والا دشکوۃ اور جواہل علم اس طرح علم کے ساتھ بد سلوکی روا رکھے اس کے ظالم ہونے میں کیا شک ہے۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ علماء خداوند تعالیٰ کے رازدار ہیں۔ یعنی علوم الہیہ کے ناگفتی اسرار کو محفوظ رکھنا ان کا فرض ہے۔ پس جو عالم مصلحت شناسی کی آنکھ بند کر کے اسرار الہیہ کو بے محل افشا کرنا پھرے۔ جس سے مصالح دین کو ضرر پہنچتا ہو۔ اس کا ظالم ہونا بھی حیاں ہے۔ کما قیل

اسرار خدا یروں سیفگیں کہ زغیب یک نقطہ اگر یروں فتد عیب بود

عالمے رایک سخن ویران کند رُوبہاں مُردہ را شیران کند

ترجمہ ایک بات (ایسی ہوتی ہے۔ کہ) دنیا بھر کو (مگر اسی سے) ویران کر دیتی ہے۔ (اور) لوطیوں (کے سے) فردایہ (لوگوں) کو جو مردہ (وار چپ چاپ پڑے) ہوں۔ (دین پر معترض ہونے کے لئے) شیر بنا دیتی ہے۔

مطلب زیادہ این دیر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مجھ سے پوچھا۔ ہَلْ تَعْرِفُ مَا يَجِدُ الْإِسْلَامُ كَيْفَ تَمُوتُ جانتے ہو کہ اسلام کی حالت کو کونسی چیز گرائی ہے۔ میں نے عرض کیا معلوم نہیں۔ تو فرمایا۔ يَنْتَعِمُ زَلَّةُ الْكَالِبِ وَجَدَّ اِنْ الْمَنَاقِبِ بِالْكَوْثَابِ وَحُكْمُ الْاَنْبِيَاءِ اَنْصَلَتْ۔ گرائی ہے اس کو عالم کی لغزش اور منافق کا کتاب اللہ کے ساتھ بحث کرنا اور مگر اسراروں کا حکم چلانا (دشکوۃ)

جاننا دراصل خود عیسے دم اند یکزماں زخم اند و دیگر مُرہم اند

لغات۔ اصل فطرت۔ آفرینش۔ عیسٰی دم مرکب غیر استزاجی۔ یعنی وہ شخص جس کا دم اپنے اثر کے لحاظ سے حضرت عیسے علیہ السلام کے دم کا سا ہو۔ حضرت عیسے علیہ السلام کے دم میں یہ تاثیر تھی۔ کہ میں مر رہیوں پھر نک مارتے۔ وہ فوراً تندرست ہو جاتا۔ دیکھو اس شیع کا حصہ اول ترجمہ روعیں اپنی اصل (فطرت) میں حضرت عیسے کا سا دم رکھتی ہیں۔ ایک وقت میں (بعض لوگوں کے لئے مہلک) زخم (بجائی) ہیں اور دوسرے وقت (بعض اور لوگوں کے زخم کے لئے) مرہم ثابت ہوتی ہیں۔

مطلب۔ اوپر جو بیان کیا تھا کہ بعض باتوں کا اظہار باعث ضرر ہوتا ہے۔ اس کی تائید میں فرماتے ہیں۔ کہ اس بات سے تعجب نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ایک پاک و کامل روح کا خاصہ ہے۔ کہ اس کی باتیں اصل صلاحیت کو فائدہ بخشیں۔ اور فاسد الاستعداد لوگوں کو ضرر پہنچائیں۔ جیسے کہ حضرت عیسے علیہ السلام کے دم کا خاصہ ہے۔ کہ وہ مومنین اور اہل ارادت کے لئے شفا سے امراض تھا۔ اور قرب قیامت میں جب

وہ دجال کا مقابلہ کرینگے۔ تو ان کا سانس کا فوں کے لئے پیام موت ثابت ہوگا۔ احادیث میں مروی ہے کہ فلا جیل لکافو جید من ریح نفسه الامات و نفسه ینتمی حیث ینتمی طرفہ۔ پس کسی کا فون کے لئے ممکن نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی بو پائے۔ مگر وہ مر جائیگا۔ اور ان کا سانس جہانک ان کی نگاہ کام کرے گی۔ پیچھیگا۔ (مسکوٰۃ)

گر حجاب از جانہا بر تاسے گفت ہر جانے مسیح آسانے

لغات حجاب پروردہ۔ کثافت جسمانی مراد ہے۔ گفت حاصل مصدر یعنی گفتار آسا بمعنی مثل ستے بمعنی ست حرف ربط۔

ترجمہ۔ اگر روح سے کثافت جسمانی کا حجاب اُٹھ جاتا۔ تو ہر روح کی بات (اپنے اثر کی رو سے) مسیح (کے سانس) کی سی ہوتی۔

مطلب بے شک ہر روح اپنے اصل فطرت میں دمِ عیسٰی کی طرح مردوں کے لئے موجب حیات اور زندوں کے لئے پیام اجل ہے۔ مگر چونکہ تعلقات جسمانیہ سے عالم ارواح پر شہوت و غضب اور جمل وغیرہ صفات ذمیرہ کا حجاب پڑ گیا ہے۔ اس لئے وہ اپنی فطرتِ اصل پر نہیں رہیں۔ اگر یہ حجاب دور ہو جائے۔ تو ہر شخص کے کلام سے دمِ عیسوی کی سی تاثیر ظاہر ہو سکتی ہے۔ صابِ رحمہ

باجاب بن خاکی نتواں واصل شد کوزہ خود بشکن لب بلب جو بگزار
حال جان پاک را در قید تن دانکہ صیت ہر کہ ماہ مصر را در چاہ زندان دیدہ آت

گر سخن خواہی کہ گوئی چوں شکر صبر کن ایں حرص ایں حلوا مخور

ترجمہ اگر تم چاہو کہ شکر کی سی (شیریں و منہد) باتیں کرنے لگو۔ تو اس (کثرت طعام اور فضول کلام) کی حرص سے صبر کرو۔ اور یہ حلوائے مت کھاؤ۔

مطلب۔ چونکہ لذائذ جسمانیہ روح کے لئے حجاب بن جاتی ہیں۔ اس لئے اس حجاب کے اٹھانے کی یہ تدبیر تیار ہے کہ لذائذ جسمانیہ کم کر دو۔ تھوڑا کھاؤ۔ تھوڑا بولو۔ سعیِ رحمہ

ترا تا دہن باشد از حرص باز نیاید بگوش دل از غیب باز
حقیقت سر است آراستہ ہوا و ہوس گرد پر خاستہ
نہ مٹی کہ چائیکہ بر خاست گرد نہ بیند نظر و رچہ بیناست مرو

عسر خیام غفر اللہ لہ

در کلام تو گر زمانہ نوزینہ نہد ز رخارفرو میر کہ زہر آلود دست

احادیث سے ثابت ہے کہ کثرت طعام اور فضول کلام سے روح مجبوب ہوتی ہے۔ اور دل پر تساہت چھا جاتی ہے۔ حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لایدخل ملکوت السماء من ملاء بطنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اپنا پیٹ بھر لے۔ وہ اسکا روحانی مراتب حاصل نہیں کر سکتا (ایجاد العلم) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لایحکثوا الکلام بغیر ذلک اللہ فان کثرۃ

اکلام بغیر ذکر اللہ قسوة القلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ
 نہ بولو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ بولنا دل کی سختی (کاباعت) ہے (برایض الصالحین)
 ۱۔ عمر خود کوتاہ کرو و نامہ خود را سیاہ ہر کہ صائب چوں فلم سرور سرگفتار کرد
 وقیل ۲۔ ہر زہ گویاں بر سر خود صد بلائے آونڈ خندہ کبکان دیل راہ شاہیں میشو

صبر باشد شستہ زیر کاں ہشت حلو آرزوے کو دکان

لغات۔ متبر صمد کے فتح سے معنی ضبط نفس و کسر خواہش اور کسرہ سے معنی ایلوا۔ جو ایک مشہور تلخ دوا ہے۔
 اور بہت سے امراض میں مفید ہے۔ شستہ مرغوب۔ مطلوب جس کو چاہے۔ شستہ کا اسم مفعول ہے۔
 ترجمہ صبر (یا تلخ دوا بغرض شفا) دانا لوگوں کو مرغوب ہے اور حلوا بچوں کو بھاتا ہے۔
 مطلب۔ لذائذ نفسانیہ کی خواہش کرنا نفس پرستوں کا شیوہ ہے۔ صائب دم سے
 طفل را از میوہ نارس نمے باشد شکیب ہست دائم کام خلق از آرزوے خام تلخ

ہر کہ صبر آورد گردوں پر رود ہر کہ حلوائی خورد واپس تر شود

ترجمہ جو شخص صبر بجا لاتا ہے (وہ علوم رتب سے) سر ینک ہو جاتا ہے۔ جو شخص (نفسانی لذتوں
 کا) حلوائے کھاتا ہے۔ وہ تفرل کر جاتا ہے۔

مطلب نفس پرست اور شکم پرور روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اوپر احیاء العلوم سے یہ حدیث نقل
 کی گئی ہے۔ کہ لا یدخل ملکوت السماء من ملأ بطنہ۔ لیکن جو مرد خدا کی عبادت و ریاضات اختیار کرتا ہے
 وہ ترقی کرتا کرتا فرشتوں میں جا ملتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ لاکہ کے ذکر میں لکھتے ہیں۔ وراق
 لا ذواح آقا ضل الاذ میتین دحو لہ فیہم و کحو قلوبہم کما قال اللہ تعالیٰ یا یٰٰتٰہا النفس
 المطمئنة اذ حیجی الی ذلک کذبت کذبتہ مکر صیئہ فا دخل فی ہیکلہ و اذ دخل جنتی۔

یعنی عالی رتبہ انسان فرشتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ان میں جا ملتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے۔ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف جا۔ بجائیکہ تو خوشنود ہو۔ اور تجھ کو اس سے خوشنودی
 ہو۔ اور میرے بندوں میں اور میرے بہشت میں داخل ہو (محبتہ اللہ الباقی)

صائب ۳۔ چوں شبنم پاکیزہ گہر جسم گدا زل در دامن گلزار بخور شہید سوارند

تفسیر قول شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ

تو صاحب نفسی کا عقل مینا خاک فوس مخور کہ صاحب دل اگر زہر خورد آں انگبیش یاد

ترجمہ شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ کے اس قول کی تفسیر کہ اے عاقل تو صاحب دل ہے

(ہلا تامل) مٹی میں خون پی یا۔ کیونکہ صاحبِ دل اگر تہِ بھی کھائے۔ تو وہ شہدِ تجا تباہ ہے۔
 مطلب اور مبتدی ذائقہ کو دباؤں کی ہدایت کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اف سے راز نہ کرے۔ دوسرے لذات سے
 پرہیز رکھے۔ اس میں اقبال تھا۔ کہ اگر یہ لوگ کسی کامل کو اظہارِ راز اور حصولِ لذات کرتے دیکھیں گے۔ تو
 معترض ہونگے۔ کہ اگر یہ کام ناجائز ہیں۔ تو یہ بزرگ اس سے پرہیز کیوں نہیں کرتے۔ اور اگر جائز ہیں
 تو ہم کو اس سے کیوں منع کیا گیا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ کہ یہ کام نافع کے لئے مضر ہیں۔ کامل کو مضر نہیں
 لہذا ان کے لئے یہ کام جائز ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کے لئے ناجائز۔ کہ یجوز لہم مالا یجوز
 بغیرِ ہم مسلمہ اصول ہے۔ جامی رحمہ

مکن مزارِ محنت اہل دل کہ محفوظ است ز سنگِ بے خرداں شیشہ خانہ افلاک
 زد طعنہ شبنمِ شہرِ براسرارِ اہل دل المراء لا یزال حدقا لما جہل

صاحبِ دل را نذر آں زبیاں گر خوردا و زہر قاتل را عیاں

لغات آں اسم اشارہ کا مشابہ زہرِ مقدر ہے یا یہ اسم اشارہ بطور ضمیر استعمال کیا گیا ہے۔ اس
 صورت میں یہاں اظہارِ قبل الذکر ہے۔ عیاں ظاہر۔ بر ملا۔ صاف طور سے۔
 ترجمہ صاحبِ دل اگر صاف طور پر زہرِ قاتل بھی پی جائے۔ تو اُسے وہ کچھ ضرر نہیں کرتا۔

زائکہ صحت یافت زہرِ پیزِ رست طالبِ مسکینِ میانِ تپِ درست

لغت در صفتِ ظریفیت و صغرِ مصرعہ میں زائکہ ہے۔ ترکیب یافت کی ضمیرِ فاعلی مستتر صاحبِ دل
 کی طرف راجع ہے۔

ترجمہ کیونکہ وہ (کامل تو) محتسب ہو چکا۔ اور پرہیز سے چھو گیا (اسکو پرہیز کی ضرورت نہیں) مبتدی
 بچارہ (راہی غلبہ جہانیت کے) بجائے میں مبتلا ہے (وہ پرہیز کیوں نہ کرے)

رفع اشتباہ بعض محدوبے دین فقر اس قسم کے اشعار کو سند پیش کر کے اپنے لئے ترک
 فرائض اور ارتکابِ مہم کے جواز کا دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ نفوذِ باللہ منہم۔ سو واضح ہو کہ یہاں بیانِ اسرار
 اور حصولِ لذات سے امورِ مباح مراد ہیں۔ جن سے پرہیز کرنا داخلِ ادب اور شانِ طریقت ہے۔ خصوصاً
 طالبِ مبتدی کے لئے شرطِ طلب و ارادت ہے۔ ورنہ محرمات و منہیات سے پرہیز کرنا۔ اور فرائضِ دین
 کا بجالانا تو کامل و غیر کامل سب کے لئے فرضِ عین ہے۔ جو شخص محرماتِ شرعیہ سے پرہیز نہ کرے اور ان کو
 جائز کہے۔ اور فرائض کو غیر ضروری سمجھے۔ وہ کافورِ نفاق اور دشمنِ دین ہے۔ چہ جائیکہ پیرِ کامل اور صاحبِ دل ہو
 اگرچہ اس سے خوارقِ عادات کا ظہور ہو۔ یہ شیعہ طائفی عجائبات اس کے کمالِ روحانیت کی سند نہیں
 ہو سکتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مدعیِ اظہارِ کمال کے لئے ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ مگر وہ احکامِ شریع پر عمل
 نہ کرتا ہو۔ تو اس کا بھی اتہال نہ کرنا چاہیے۔ کما قیل

مخوفِ زبیبِ کرامات زیں تہی مغناں کہ گر بر آبِ رو نہ از ہوا است بچوں حباب
 غمی مہم فرقِ مادت کے بکار آید دل افسردہ گر بدو بر آبِ نتواں معتقد شہِ مردہ را

کیا کسی کامل کو ارتکابِ مہم اور ارتکابِ نفاق جائز ہے۔

تحقیق اہم۔ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ کامل و ناقص کے امتیاز کے لئے اتباع شریعت کا معیار سامنے رکھے۔ جو شخص متبع شرع ہے۔ وہی ولی اہل اللہ ہو سکتا ہے۔ اور جس کے اعمال و اقوال خلاف شرع ہیں۔ وہ مقبول خدا اور ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کے عوارق عادت کو کرامت کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں بعض اوقات عوام کی عقل پر عجیب پردہ پڑ جاتا ہے۔ ہر چند کہ وہ دنیوی معاملات میں بڑے چالاک ہوں یا اور تمدنی و معاشرتی سمات میں نہایت زبرد و بیدار منظر کھلاتے ہیں۔ مگر ایک گندہ حال و گبر صورت اور بیدین فقیر ایک آدھ حیرت انگیز بات کہہ کر یا کوئی عجیب کتب دکھا کر ان کو فریفتہ کر لیتا ہے۔ خیران شعلوں مکاروں کا تو ذکری کیلئے۔ ہم نے بعض ایسے عجیب الحال فقیروں کو بھی دیکھا ہے۔ جن پر مکر و فریب اور کید و شہید کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کو غیب کی باتیں بتانا۔ مراد مندوں کو ان کی کامیابی یا ناکامیابی کی خبر دینا ان کا مشغلہ ہے۔ قرار باز اپنی چالیں پوچھنے آتے ہیں۔ تو کامیاب جاتے ہیں۔ سنے والے اپنی مطلب کی بات دریافت کرتے ہیں۔ تو ان کی شکل بھی مل ہو جاتی ہے۔ فاسق و بدکار اپنی ہوس پرستی کی آزدی لے کر آتے ہیں۔ تو وہ بھی خالی نہیں جاتے بے غسل و بے طہارت اور گندہ و غلیظ رہنا داخل عادت ہے۔ پھر تماشیاہ کہ عوام کا رجوع عام ہے۔ امر اور رُوسا اگر دست بستہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جن میں بعض لوگ مسلمان دیندار یا بند صوم و صلوة حاجی و حافظ بھی ہوتے ہیں۔ جامی ہم سے

فان زابلہی این خزان بے دُم و گوش کہ جملہ شیخ تراش آمدند و پیر فروش
شوند بر دوسر رونے مرید نالند تنی ز دین و فرد خالی از بخت و ہوش
نہ بر برون دے از لعل ہدایت نور نہ در درون دے از شعل محبت جوش

ناظرین کتاب صاف فرمائیں۔ کہ بات طول پکڑتی جاتی ہے۔ جو شرح شنوی کے سلسلے سے غیر متعلق ہے۔ گزشتہ اس ویسے عام اور مرض متدی کے متعلق کچھ قطعی باتیں لکھی چاہتا ہوں۔ جن کا نانا میرے لئے اور ان پر غور کرنا ناظرین کے لئے فرض ہے۔ واضح ہو۔ کہ جو شخص متبع شریعت اور پابند احکام طہارت و ادائے فرائض نہیں اس کے حیرت انگیز اقوال و اعمال کرامت نہیں ہو سکتے۔ ایسے شخص کا مستند ہونا پرے دے دینے کی طاقت و جہات ہے۔ مجالس الابراہیم لکھا ہے۔ الکرامة الحقيقية التي تظهر من اولياء الله تعالى اذ غاية الكرامة حصول الاستقامة والوصول الى کمالها والله تعالى لم يعط العبد من الکرامة مثل ان بعينه علما يجب و برضاة من التقوى والا استقامة اما العدمة بمعنى ظهور امر خارق فلا عبدة به عند المحققين من اولياء الله تعالى لظهور من الکفر المتراضين وغيرهم من اهل الرياسة مع فساد العمل والا اعتقاد و مسبب ذلك على ما ذكره بعض المدققين انه تعالى قد وضع اسما با و ناطق بها مسبباتها و اجری عادتہ ان لا يتخلف مسبب عن سببه كما لا احتراق عند انوار من جملة ذلك الرياسة فانه تعالى جعلها سببا لتصفية القلوب و اناطها بها بحيث يوصل بها الى الكشف و نحوه من الخوارق ولا يدل ذلك على رضا الله تعالى۔ یعنی سچی کرامت وہ ہے۔ جو او بیا اللہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ کرامت کی غایت استقامت اور اس کے کمال کا حصول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس کرامت کے برابر جو وہ اپنے بندے کو بخشتا ہے۔ کوئی کرامت نہیں۔ کہ اس کو اپنی محبت اور رضا کی باتوں میں تقویٰ اور استقامت کی توفیق دے۔ لیکن کرامت بمعنی خارق عادت۔ سو محقق اولیاء

کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ اس کا غور ریاضت کرنے والے کا فرض و سادھوؤں سے بھی ممکن ہے باوجودیکہ ان کا اعتقاد اور عمل خسراب ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب جو بعض نکتہ شناس حضرات نے بیان کیا ہے یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اسباب پیدا کئے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کے مسببات کو متعلق کیا ہے اور اپنی یہ سنت جاری فرمائی ہے۔ کہ کوئی مسبب اپنے سبب سے متخلف نہ ہو۔ جیسے جلانا آگ کے ساتھ لازم ہے۔ اور ریاضت اسی قبیل سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تصفیہ قلب کا سبب بنایا ہے۔ اور اس کو اس سے اس طرح متعلق کیا ہے کہ اس سے کشف وغیرہ خوارق تنک رسائی ہو سکتی ہے۔ مگر پھر کشف وغیرہ کے حصول سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ریاضت اللہ تعالیٰ کی رضا کی موجب بھی ہے۔ جو لوگ ایسے مجدد و گمراہ لوگوں کو دلی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ کل من خالف شیئا مما جاء به الرسول مقلداً فی ذلك لمن یظن انہ ولی وان الاولی لا یخالف فی شیء مما یرصد عنه من الاقوال والافعال فهو ضال وعلیٰ هؤلاء فی ذلک انهم یرون قد یقم من شخص من مکاشفة فی بعض المحالات او شیء من الخوارق العادات مثل ان یتطیر فی الهواء او یمشی علی الماء و یخیرهم بحال غایب۔ او بما سرق لہم۔ وغیر ذلک ویستدلون بھذا الامور علی ولا یتہ ولا یجوزون مخالفة مع ان تلك الامور امثالها قد ترجد فی شخص لا یطہر الطہارة الشرعیة ولا ینطف النطفة الدینیة وقد روی انہ علیہ السلام قال ان الله ینظف بحسب النطفة ولا یتوشتل ولا یتوضأ ولا یصلی الصلوة المكتوبة بل یمکن ملا یمسا للنجاسات ومعاشرة للکلاب ویاوی المنزہل والمواضع الخبثیة التي یمسها النجس والنشیاطین فکیف یمکن ولینا۔ یعنی جو شخص کسی ایسے شخص کی پیروی میں جس کی ولایت کا وہ متفق ہو۔ اور سمجھتا ہو۔ کہ وہ کسی قول و فعل کی مخالفت نہ کرنی چاہیے۔ شرع پیغمبر کے ذرا خلاف چلے وہ گمراہ ہے۔ اور اس بارے میں ان لوگوں کا اعتقاد اس بات پر ہوتا ہے۔ کہ وہ کسی شخص سے بعض حالات میں مکاشفے یا کسی خارق عادت مثلاً ہوا میں اٹنے یا پانی پر چلنے۔ یا کسی غائب کی خبر دینے یا چرے ہوئے مال کا پتہ بتانے کا وقوع دیکھ لیتے ہیں۔ اور ان باتوں کو اس کی ولایت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ اور اس کی مخالفت جائز نہیں سمجھتے۔ باوجودیکہ اس قسم کی باتیں ایسے شخص سے بھی ظہور پذیر ہو جاتی ہیں۔ جو شرعی طہارت اور دینی صفائی کا پابند نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تمہ پاک ہے۔ اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ شخص نام نہاد ولی یا مفسد کہتا ہے نہ وضو کرتا ہے۔ نہ فرض نمازیں پڑھتا ہے۔ بلکہ نجاستوں میں لت پت اور کتوں سے ملا جلا رہتا ہے۔ اور کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہوں اور نجس مکانوں میں ٹھکانا بناتا ہے۔ جن کو جنات و شیاطین پسند کرتے ہیں۔ بھلا وہ کیونکر ولی ہو سکتا ہے۔

اسی کتاب میں لکھا ہے۔ قال ابو یزید البسطامی رضوانہ اللہ عنہ لو ان رجلاً مشی علی الماء او یریم فی الهواء فلا تغزوا بہ حتی تغزوا کیف تغزونه فی الامور وانہی ومواعات الشریعة وقیل لہ فلان یمس فی لیلة الی مکة فقال الشیطان ید فی لحظة من المشرق الی المغرب وهو فی لعنة الله تعالی۔ یعنی حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص پانی کی سطح پر چلنے لگے۔ یا ہوا میں چار۔ دانو ہو کر

لیکن ایک فرد اور سیرا سے کچھ فرق نہ ہو سکتا ہے۔

ہو کر بیٹھ جائے۔ تو اس کے غریب میں نہ آؤ۔ حتیٰ کہ کینا چاہیے کہ تم اس کو احکام اور منوعات اور رعایت شرعی میں کیسا پالتے ہو۔ اور ان سے عرض کیا گیا۔ کہ فلاں شخص ایک رات کے اندر کے میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا۔ شیطان ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ۵

عجب ہیں سادہ طبیعت عوام کا لالہ عام
ہو آفتاب حقیقت نگاہ سے او محصل
کہ ٹوٹ پڑتے ہیں جب سبز باغ دیکھتے ہیں
جونہی وہ مکر کا روشن چراغ دیکھتے ہیں
ہما سمجھتے ہیں جب پتہ زراغ دیکھتے ہیں
وہ دل پہ سوزِ ندامت کا دلغہ دیکھتے ہیں
طریقِ زیست میں جن کی غمرو نہیں رہبر

گفت پیغمبر کہ اے طالبِ جری ہاں مکن یا پیچ مطلوب بے مری

لغات جری نہ روزن فعیل ہمزہ آخر مخذوف ہے۔ صاحبِ جرات۔ دلیر گستاخ۔ مرے بیائے معمول روزن دے۔ برابری۔ مقابلہ۔ بحث۔ و تکرار۔ ضرورت وزن کے لئے جری کو بھی سیائے معمول پڑھنا چاہیئے۔ ترجمہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے گستاخ مرید خبردار! کسی مرشد کی برابری نہ کرنا۔ مطلب کوئی خاص حدیث ان کلمات پر مشتمل نظر سے نہیں گزری۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال طیبہ اور افعال مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر کی ذات دو کھڑکوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ طاعات و عبادات کی بجا آوری اور اشیاءِ رباح کے اخذ و ترک میں کوئی شخص ان کی ریس اور برابری نہیں کر سکتا۔ غالباً اسی سے یہ مضمون مستنبط کر کے ”گفت پیغمبر“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا کَيْفَ تَصُومُ یعنی آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں۔ گویا وہ آپ کے روزے کی کیفیت اور ترتیب معلوم کر کے اس کی تقلید کرنی چاہتا تھا۔ تو اس سوال سے آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا کیونکہ اس کو یہ پوچھنا مناسب تھا۔ کہ میں کس طرح روزے رکھوں یا کتنے رکھوں۔ تاکہ اس کے حسبِ حال جواب دیا جاتا۔ پیغمبر کے ذاتی فعل کے متعلق سوال کرنا ایک تو سوادِ ب تھا۔ دوسرے غیر ضروری بھی تھا۔ کیونکہ آپ کے اعمال و افعال ایسے مخصوص مصلح پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔ جو کسی دوسرے کے لئے لازم اور مناسب نہیں (مشکوٰۃ مع حاشیہ) ایک مرتبہ آپ نے مسلسل نفلی روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ کسی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں۔ تو فرمایا۔ وَاَلَيْكُنَّ قِيَمَتِي اور تم میں سے کون میرے برابر ہو سکتا ہے۔ (مشکوٰۃ)۔ حافظہ ۵

داندہ بزرگوار کہ سزاوار سہانست

گفتن بر خورشید کہ من چشمہ نور

گفت احمد گرنے خواہی زل ہاں مکن یا پیچ مطلوب بے جدل

لغات زل زل لغزش جدل جھگڑا۔ لڑائی۔ بحث و تکرار۔ ترجمہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر تم لغزش میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے۔ تو کسی مطلوبہ درجہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ جالی ۵

برطالان وصل رہ جستجو مند

غار ستیز در قدم اہل دل مریز

المخلاف یہ شعر بعض نسخوں میں نہیں ہے۔

در تو نرودی ست آتش و مرو رفت خواہی اول ابراہیم شو

لغات نرودی ایک سرکش و مغرور کا فریادشا کا نام ہے جس کے زمانے میں بُت پرستی عام تھی۔ وہ خود بھی خدائی کا مدعی تھا۔ اور اہل دربار سے اپنے آپ کو سجدہ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم ؑ اس کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ نرودی آپ کی توحید و ترک شرک کی تعلیم سے سخت برہم ہوا۔ ان کو دربار میں بلایا۔ جب وہ تشریف لائے۔ تو نرودی نے پوچھا تم نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ فرمایا میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ پھر چند باتیں اور ہوئیں۔ جن میں حضرت ابراہیم ؑ کی حسن نظیر اور زور و راستدلال نے نرودی کو جواب کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ علاوہ اس کے حضرت ابراہیم ؑ ایک مرتبہ موقع پاکر شہر کے بُت خانے میں گئے۔ اور سب بُت توڑ ڈالے۔ ان تمام باتوں سے نرودی نے غضبناک ہو کر حضرت ابراہیم ؑ کو قید کر لیا۔ اور اس پر بغیہ شریعت پر سخت ظلم کرنا شروع کیا۔ پھر ان کو آگ میں ڈال دیا۔ مگر خدائی قدرت سے وہ آگ گلزار ہو گئی۔ اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم ؑ کا بازو پکڑ کر نہایت آرام سے ان کو گلزار آتش نما کے اندر بٹھادیا۔

ترجمہ تم میں (ابھی) نرودی اوصاف (موجود) ہیں (اس لئے) آگ میں نہ جاؤ (اگر) جانا ہی چاہو۔ تو پہلے ابراہیم بن جاؤ۔ ایمر خسرو سے

گام زدہ بر حریر کے سپرداں رہا نگہ دیدہ قدم ساقی بر سر پیکان زلفت
مطلب نرودی سے صفات نفسانیہ۔ آتش سے لذات اور ابراہیم سے صاحب قلب سلیم مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تم پر صفات نفسانیہ غالب ہیں۔ لہذا حصول لذات سے نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر حصول لذات کا قصد ہی ہے۔ تو پہلے قلب سلیم پیدا کرو۔

یچون نی سبلج نے دریائے در میفگن خویش از خود رایے

لغات سبلج تیرا کہ یہاں وہ کامل مراد ہے۔ جس کے کمالات کسی ہوں۔ دریائی دریا کا رہنے والا۔ جیسے پھل۔ یہاں وہ کامل مراد ہے۔ جس کے کمالات وہی ہوں۔ خویش کے بعد را علامت مقبولیت مقدر ہے۔ ترجمہ جب تو نہ تیرا کہ ہے۔ نہ دریائی ہے۔ تو اپنے آپ کو خود رانی سے (دریا میں) نہ ڈال (ورنہ ہلاک ہو جائیگا)۔ فنی مرہ سے

اؤز قہر تجر گو ہر آورد از زیانہا سود بر سر آورد

ترجمہ وہ (تیرا کہ یعنی کامل) تو دریا کی گہرائی سے (فوائد کے) موتی نکالتا ہے (اور) نقصانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ (بھلا تم کیا کر سکو گے)
مطلب جو امور عوام کے لئے ظاہر یا غنٹ ضرر نظر آتے ہیں۔ کامل کو ان سے ضرر نہیں ہوتا۔ بلکہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً مباحات کے ساتھ متلذذ ہونے سے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے منفع و عجز کا اظہار کرے یا نعمائے آخرت کا شاہدہ کرے۔ وغیرہ

کاملے گز خاک گیسہ در زرشود ناقص ارز بر د خاکستر شود

ترجیمہ ایک آدمی کامل اگر مٹی ہاتھ میں لے لے تو وہ سونا بن جائے۔ (مرغلات اس کے) اگر ایک ناقص آدمی سونا لے لے۔ تو وہ بھی راکھ ہو جائے۔

مطلب۔ کامل اگر کوئی ایسا کام کرے۔ جو بظاہر مکروہ ہو۔ تو وہ اس کے لئے مستحسن بلکہ دوسروں کے لئے بھی ایک اچھی نظیر بن جاتا ہے۔ جیسے کتب احادیث میں مروی ہے۔ کہ حضرت عمار بن یاسرؓ کو جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں کفار نے پکڑ کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنا پیچھا چھڑانے کے لئے وہ کلمہ کہہ دیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ عرض کیا۔ تو آپ نے پوچھا۔ اے عمار اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ انہوں نے عرض کیا۔ میں نے اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پایا۔ تو ارشاد فرمایا اِنَّ عَادُوْا تُحَدِّثُ یعنی اگر کفار لوگ پھر بھی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں۔ تو اسی طرح دل کو مطمئن رکھ کر غائبانہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں۔ غرض عمار کا ایک ایسا فعل جو بظاہر عیب معلوم ہوتا ہے۔ ایک قانون شرعی بن گیا۔ اور محال الگراہ کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہو گئی۔ (کنزانی بحیرہ العلوم) سہمی ۴

گر غم نہ عیبہا بدیں بندہ درست ہر عیب کہ سلطان بہر پسند دہشت

دست ناقص دشت شیطان ست دیو زانکہ اندر دامن تپیس ست دیو

لغات دیو شیطان۔ جن تپیس دھوکا دینا۔ دغا دینا۔ دیو مکر و فریب۔
ترجیمہ ناقص (آدمی) کا ہاتھ شیطان اور جن کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ وہ (خود) دھوکے اور مکر کے جال میں گرفتار ہے۔

مطلب۔ جو ناقص یا اہل شیطان کا متبع ہے۔ اس کا اتباع کرنا شیطان ہی کا اتباع ہے۔ پس کسی کا اس کی متابعت سے ہدایت پانا محال ہے۔ کما قبل سے

جال برد زمر شد بے معرفت چہ فیض کورے کیا عصا کش کو بے دگر شود

سکڑے اگر چند پرچہمہ وزیر با باشد نتوان دید در آئینہ کہ لورانی نیست

بچوں قبول حق بوداں مرد راست دست او در کار ہا دست خدمت

لغات قبول یعنی معقول۔ راست مستقیم۔ راستباد۔
ترجیمہ چونکہ وہ راست باز آدمی خدا کا مقبول ہوتا ہے۔ اس لئے سب کاموں میں اس کا ہاتھ گویا خداوند تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔

مطلب۔ وہ مقبول خدا خلیفۃ اللہ ہے اس سے بیعت کرنا۔ خدا سے بیعت کرنا ہے۔ اِنَّ اَیَّدِیْنَ یُّبَایِعُوْنَکَ اِنَّمَا یُّبَایِعُوْنَ اللّٰهَ یَا اَیُّدِیُّہُمْ وَ مَنۢ نَّکَتْ فَاِنَّمَا یَنْکُثُ عَلٰی نَفْسِہِمْ ۚ وَ مَنۢ اَؤْفٰی بِمَا عٰہَدَ عَلَیْہِ اللّٰہُ فَکَسٰوۃٌ یَّوۡمَہٗمْ اَجۡزَاۃُ عِزِّہُمَا ۚ (تحریر) اسے پیغمبر جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ وہ خدا ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جو کوئی (عہد بیعت کو) توڑے گا۔

تو توڑنے کا وبال اس کی جان پر پڑے گا۔ اور جو اس کو پورا کریگا۔ جس کا خدا سے عہد کیا ہے۔
تو عنقریب خدا اس کو بڑا اجر دیگا۔

جہل آید پیش او دانش شود جہل شد علیہ کہ در ناقص رو

ترجمہ اس کے آگے تو جہل بھی آتے ہی عقل بن جاتا ہے (بخلاف اس کے) ناقص
میں جو علم داخل ہوتا ہے۔ وہ جہل بن جاتا ہے

مطلب۔ کامل آدمی جب ایسے مسائل کو قول و عمل میں لاتا ہے۔ جو کم فہم لوگوں کی نظر
میں جہل یعنی خلافت شرع معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے مسئلہ وحدت الوجود۔ تو اس کا پیرا یہ قول
اور طریق عمل ایسا محتاط اور مؤدب ہوگا۔ کہ کسی قاعدہ شرعیہ کی خلافت درزی لازم نہ آئیگی
بلکہ اس سے معرفت اور قوت ایمان کی تکمیل ہوگی۔ بخلاف اس کے ناقص آدمی شرع
کے صاف و نمایاں مسائل میں بھی اپنی کج فہمی سے گمراہی اختیار کرتا ہے۔ اور آخر ٹھوکریں
کھاتا ہے۔ جیسا کہ نصوص میں مبتدعین اور اہل ابوا فاسد تاویلین کرتے ہیں۔ اور مثلاً لا الہ
الا اللہ جو کلمہ توحید اور اصل ایمان و وسیلہ نجات ہے۔ جب منافقین کی زبان پر چڑھتا
ہے۔ تو اُن کو دوزخ کے درک اسفل کے مستوجب بنا دیتا ہے۔ (کلید مشنوی)

ہرچہ گیرد علتی علت شود کفر گیرد کالے علت شود

لغات علتی مرین۔ یہاں مرین ضلالت مراد ہے۔ علت مرض گمراہی مراد ہے۔ علت شرعیہ
دین۔ اس قوم یا جماعت کو بھی علت کہتے ہیں۔ جو ایک شرعیہ کی تابع ہو۔ پس قوم اور
ملت میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔

ترجمہ بد اعتقاد آدمی جس (بات) کو لیتا ہے۔ وہ بھی بُری بن جاتی ہے۔ بخلاف اس کے
کامل آدمی اگر ایسا کام اختیار کرتا ہے۔ جو (بظاہر) کفر (نظر آتا) ہو۔ تو وہ (عین) دین بن جاتا ہے

اے مے کردہ پیادہ با سوار سرخواہی بُرد اکنوں پایے دا

لغات پیادہ مراد ناقص و مقلد۔ سوار مراد کامل و محقق۔ سر بردن سلامت رہنا۔ پایا شدن ثابت قدم مینا
ترجمہ اے پیادہ (مقلد!) تو جو سوار (محقق) کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اب تو اپنا سر سلامت نہ
لے جاؤ گیگا۔ ذرا سنبھل۔

مطلب۔ کاملین کے ساتھ مقابلہ و معارضہ غیبت و خسران کا موجب ہے۔ جس کا ادنیٰ نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ طالب آئندہ کے لئے فیوض سے محروم رہتا ہے۔ اور حاصل شدہ فیوض مسلوب ہو جاتے ہیں۔
اور اتنا یہ کہ ایمان کے سلب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ نعوذ باللہ منہ چامی رح ۵

ہر کہ بینی کہ پس از پرورش فقر اورا در صیف زبده دلاں نام بارشاد رود
پائے دھوی بسر او بر اے خواجہ میاد کہ ازیں یے ادبی دین تو بر یاد رود

تعلیم کردن ساحران موسیٰ را کہ اول تو عصا بیند

جادو گروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلحاظ ادب یہ کہنا کہ پہلے آپ عصا ڈالئے

ساحراں در عہد فرعون لعین چوں مرے کرند یا موسیٰ ز کین

لیکٹ موسیٰ را مقدم داشتند ساحراں اور اکرم داشتند

لغات فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھو شرح کے پہلے حصے میں۔۔۔ جوتا پہلے شعر میں اگرچہ

کے معنی میں ہے۔ ساحراں جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اڑدے عصا اور بدبھیا سے فرعون کے دربار کو حیران و ششدر کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا۔ یہ تو جادوگر ہے۔ اس کے مقابلے کے لئے جادو گروں کو بلانا چاہیئے اہرام مصر سے بڑے بڑے ساحر جمع کئے گئے۔ سر دربار حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا مقابلہ قرار پایا۔ یہ لوگ بہت سے رستے رستیاں لیکر آئے۔ جن کو بزورِ سحر سانپ بنانا مقصود تھا۔ تاکہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اڑدے عصا کا مقابلہ کریں۔ ساحروں نے حضرت موسیٰ سے کہا پہلے آپ اپنا عصا ڈال کر اڑدہ بنائیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم پہلے اپنا کرنب دکھاؤ۔

ترجمہ فرعون لعین کے زمانے میں جادو گروں نے کینہ وری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تو کیا لیکن انہوں نے (مقابلے کے وقت) حضرت موسیٰ کو مقدم رکھا (اور وہ) جادوگر (ہو کر بھی) ان کے ساتھ تعظیم سے پیش آئے (جس کی ان سے توقع نہ ہو سکتی تھی)

زانکہ گفتندش کہ فرماں آن تست گرتو میجو اہی عصا بفکن نخست

لغات زانکہ معنی چنانچہ یعنی علت بھی درست ہو سکتا ہے۔ آن حق۔ ایکیت۔

ترجمہ۔ چنانچہ وہ ان سے کہنے لگے۔ کہ آپ حکم کے مالک ہیں۔ اگر منظور ہو۔ تو پہلے آپ ہی عصا ڈال لیجئے۔

گفت نے اول شما اے ساحراں افکنید آں مکر مارا در میاں

ترجمہ (حضرت موسیٰ نے) کہا نہیں نہیں جادوگر پہلے تم ہی وہ (اپنے) شعبہ دکھاؤ۔

ایں قدر تعظیم دیں شاں را خریڈ وزمرے آں دست پاماشاں برید

ترجمہ دین کی اتنی ہی تعظیم نے ان کو اپنا بنایا۔ اور (اس) مقابلے (کی شامت) سے دجو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دئے۔

مطلب قرآن مجید میں مذکور ہے۔ کہ جب ساحر حضرت موسیٰ سے مقابلے سے عاجز آکر ان کی خفایت کے

مقرر ہوئے گئے۔ تو فرعون نے ان کو دھمکایا کہ خبردار اگر تم نے موسیٰ دین اختیار کر لیا۔ تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ غرض یہ سب تک اہل اللہ کی تعظیم موجب برکت اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا باعث حراماں ہے قال بعضہم
سے برینداں سخن بسوے خودست تفت بر دے فلک بروے خودست

ساحراں چوں قدر اوبشناختند دست و پا در جرم آں دریاختند

ترجمہ ساحروں نے جیب ان کی قدر معلوم کی۔ تو (پینے) اس جرم (مغایلم) میں رنجوشی) ہاتھ پاؤں کا کٹوانا منظور کر لیا۔

مطلب۔ ساحروں کے تعظیم بجالانے کی ایک اور برکت بیان فرماتے ہیں۔ کہ مومن ہونے کے بعد جب ان پر حضرت موسیٰ کی قدر و منزلت مشکشف ہو گئی۔ تو ان کی قوت اربانی متقاضی ہوئی۔ کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جو جرم ہم سے سرزد ہو گیا۔ اس کی پاداش میں ہاتھ پاؤں ضرور کٹ چلنے چاہئیں۔ اور اس مصیبت سے بچنے کا نام نہیں لیا۔ ورنہ اگر چاہتے۔ تو کسی جیلے سے بچ سکتے تھے۔ حافظ رحمہ

بادر درون سینہ ہواے نفقہ ایم بر باد گر رود سر بازاراں ہوا رود

بعض نسخوں میں بشناختند صیغہ مثبت کی بجائے نشناختند صیغہ منفی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا۔ کہ ساحروں نے جو حضرت موسیٰ کی قدر نہ پہچانی اور مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ اس جرم میں ہاتھ پاؤں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

لقمہ و نکتہ ست کامل راحلال تو نہ کامل مخورے باش لال

ترجمہ (طعام لذیذ کا) لقمہ (گوشت یا غذا اے نفس ہو) اور (تصوف کا) نکتہ (اگرچہ اس کا بیان بظاہر خلاف شرع ہو) کامل کے لئے (دونوں) حلال ہیں۔ تم کامل نہیں ہو۔ (اس لئے اس لقمے کو) مت کھاؤ۔ (اور نہ وہ نکتہ منہ سے نکالو لکہ گوشت بن کر رہو۔

مطلب ان اشعار میں عود ہے مضمون سابق "صاحب دل را غار دآں زیاں" کی طرف یعنی بعض احوال کمال کے لئے غیر مضر ہیں۔ اور غیر کمال کے لئے مضر کما قیل۔

زندہ دلاں مردہ تنان را بعاست مردہ دلاں زندہ تنان را خطاست

تو چو گوشی اوزباں نے جنس تو گوشہ را حق بفرمود ا نصبتوا

ترجمہ تم گویا کان ہو (اور) وہ بمنزلہ زبان کے ہے (اس لئے) وہ تمہارا ہم جنس نہیں (کہ تم اپنے آپ کو اس پر نفیاس کرنے لگو اور) کانوں کو حق تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہ خاموش ہو (کر سنو)

مطلب۔ مرث کامل کا کام ہے بونا اور تامل اور طالب کا فرض ہے۔ چپ چاپ ہو کر توجہ سے سننا حق فرمود ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَادَّأْتِرَاءُ الْفُقَرَاءِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

یعنی اور جب قرآنی مجید پڑھا جائے۔ تو اس کو سنو۔ اور خاموش رہو۔ تاکہ تم سچ رحمت بن جاؤ۔ صاب م۔

شنیدن پر بعد پوشش و حرمت گفتن پر وہ در باب اذ ان عاقل بادر گفتا رہے دانہ شنیدن ما

کودک اقل چوں بزاید شیر نوش مہرے خاش بود او جملہ گوش

ترکیب کودک موصوف شیر نوش اس کی صفت۔ اور یہ صفت اتفاق ہے۔ کسی معنی زائد کا افادہ نہیں کرتی ہر کودک نوزائیدہ کا شیر نوش ہونا لازم ہے۔ اول ظرف ہے خاش بود کی نہ کہ بزاید کی۔ ترجمہ شیر خوار بچہ جب پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلے پہلے مدت تک خاموش ہمہ تن گوش بنا رہتا ہے۔ مطلب۔ ابتدائی خود بیان اسرار کی جرأت نہ کرنی چاہیئے۔ بلکہ پہلے کسی سے مستفید ہوتے رہنا لازم ہے۔ پھر جب حصول کمال کے بعد اس میں بیان اسرار کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ تو اس کو بولنے کا حق ہے۔ اس کی مثال اس نوزائیدہ بچے کی سی ہے جو پہلے مدت تک خاموش رہ کر بولی سنتا ہے۔ جب سیکھ جاتا ہے۔ تو پھر بولتا ہے اگر وہ پہلے نہ سنے یعنی اس کے کان کام نہ کریں۔ تو مدت العمر گونگا رہتا ہے۔

مہرے مے بایش لب و ختن ار سخن گویاں سخن آموختن

ترجمہ اس کو مدت تک لب بند رکھنے چاہئیں (اور) بولنے والوں سے بولی سیکھنی (چاہیئے)۔ تانیا موزدنگوید صدیکے و زبگوید خشو گوید بیشکے ترجمہ جب تک وہ (بولی) سیکھ نہ لے سکو اس سے ایک بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر بولتا بھی ہے۔ تو بے شک ناپ شناپ بولتا ہے۔

ور نہ باشد گوش تی تی میکند خوشین را گنگ گیتی میکند

لغات تی تی۔ اسم صوت۔ گونگے کی آواز۔ گیتی۔ زمانہ۔ یہاں مدت العمر مراد ہے۔ ترجمہ اگر اداں وغیرہ کی بولی سننے کے لئے کان (یعنی سننے کی طاقت) نہ ہو۔ تو وہ غائیں یا میں کرتا رہتا ہے۔ اور اپنے آپ کو عمر بھر کے لئے گونگا بنا لیتا ہے۔

کر صلی کش نبود آغاز گوش لال باشد کے کند و نطق جوش

ترجمہ پیدائشی ہر جس کو شروع ہی سے سننے کی طاقت نہ ہو۔ وہ گونگا ہے۔ وہ بھلا بولنے کی کیا ہمت کرے گا۔

زانکہ اول سَمِعَ یاید نطق را سَوئے منطوق از رہ سَمِعَ اندر آ

لغات سَمِعَ شنوائی۔ نطق گویائی۔ منطوق بولی۔ ترجمہ کیونکہ بولنے کی طاقت کیلئے پہلے سننے کی طاقت ضروری ہے۔ شنوائی کی راہ سے گویائی میں داخل ہو۔

اُدْخُلُوا الْاَبْیَاتِ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاطْلُبُوا الْاَزْزَاقَ مِنْ اَسْبَابِهَا

ترجمہ گھروں میں (جاؤ۔ تو) اُن کے دروازوں سے داخل ہو۔ اور رزق کو اس کے اسباب تلاش کرو۔ مطلب۔ اگر کہاں مطلوب ہے۔ تو اس کا مجمع دستہ اطاعت مرشد اور حسن استعمال ہے۔ لہذا اس مقصد کی طرف اس راستے سے آنا چاہیئے۔ پہلا مصرعہ قرآن مجید کی اس آیت سے مقتبس ہے۔ وَابْتَغُوا الْبُنْيُوتَ مِنْ أَوْبَانِهَا اور دوسرا مصرعہ اس آیت کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْزَاقَ ذُلُوكَ فَاْمْتَشُوا فِي مَنَاصِبِهَا وَكُلُوا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَهِيَ هَذِهِ جَسَدُكُمْ لَكُمْ رِزْقٌ يَوْمَئِذٍ (سورہ ملک)

نطق کا موقف راہِ سمع نیست مجرکہ نطق خالق بے طمع نیست

ترجمہ وہ تکلم جو سماعت کے طریق پر موقوف نہیں۔ وہ خالق بے نیاز کے تکلم کے سوا اور کوئی نہیں مطلب۔ اوپر یہ اصول بیان ہوا ہے کہ ہم تکلم سماعت پر موقوف ہے۔ اب اس اصول کی تعلیم و حکمت میں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو مستثنیٰ کرتے ہیں۔ اور اس استثناء سے مذکورہ اصول کی شدت ضرورت کا اظہار مقصود ہے یعنی کوئی شخص ہرگز کلام کرنے کا مستحق نہیں تا وقتیکہ فرض سماعت ادا نہ کرے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا کلام اس شرط سے مستثنیٰ ہے۔ اور اس کی وجہ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ حرص و احتیاج سے پاک ہے۔ اور تکلم کا موقوف سماعت ہونا مستلزم احتیاج ہے۔ وہو متکلم بکلام هو صفة ازلیة لیس من جنس المحذورات والاصوات وهو صفة مناجیة للسکوت والافقة (فقائد لشفی) یعنی باری تعالیٰ کلام کرتا ہے اس کا کلام صفت ازلی ہے جو حروف و آواز کی جنس سے نہیں اور وہ صفت (ایسے) سکوت کے منافی ہے۔ (جو کوئی کہے یا استماع کلام غیر کو لازم ہے) اور کسی آفت کو بھی منافی ہے۔ (جو مانع تکلم ہو)

بُنیع است و تابع استاد نہ مُسند جملہ وراستہ

لغات مبدع موجد تابع پیروی کرنے والا۔ مقلد۔ سند پناہ اور جس پر سہارا ہو۔ اسناد سہارا ترجمہ وہ خود ایجاد کر نہوا لے کسی استاد کا تابع نہیں۔ سب کو اس پر پھر و سہ ہے اس کو کسی کا سہارا (مطلوب) نہیں۔

باقیاں ہم در عرف ہم در مقال تابع استاد و محتاج مثال

لغات حرفت کسر ما و فتح راجع حرف۔ صنعت۔ پیشہ۔ مقال گفتگو۔ بولی۔ زبان۔ ترجمہ باقی تمام (موجودات) اعال اور اقوال میں استاد کے تابع اور نمونے کے محتاج ہیں کہ اس کو سنکر یاد دیکھ کر کام کریں یا بات کہیں۔

زیر سخن گریستی بیگانہ دل و شکے گیر در ویرانہ

ترجمہ اگر تم اس معنی سے نا آشنا نہیں ہو۔ کہ ہر مقصد اپنے طریق سے حاصل ہوتا ہے اور حصول

کمال کا طریقہ ریاضت ہے، تو خرقہ فقر اور شکیباری اختیار کرو (اور کسی جنگل میں (جار ہو) علاتی ح
خیزید عاشقانِ نفسے شور و شر کہنم و دُعا و ہو جاں ہمہ زبرد و زبر کینم

زنانکہ آدم ز آلِ عتابِ اشکِ سترا اشک تریا شد دم تو یہ پرست

لغات دم حید و افسوس اور سخن و کام شعر میں دونوں معنی چسپاں ہو سکتے ہیں۔

ترجمہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے (یعنی) اس عتابِ الہی سے (جو شجرہ ممنوعہ کے کھانے پر ہوا تھا) اشکیبازی کی بدولت نجات پائی تھی۔ ڈبڈباتے آنسو تو تائب کا حیلہ (نجات) ہیں (یا بمعنی دیکر تائب کی بات چیت ہیں) قال الصواب بالمعنی الاولیٰ

میتزانی دوزخ خود را بہشتے سافتن کوثر نقد کے چشم اشکیبازت دہ اند
والا یہ خسرو بالمعنی الثانی

قصہ سن مگر کنوں آب دو چشم گوئدت زنانکہ بہ بست حیرت حقہ گفت و گوے ما
بہر گریہ آدم آمد بر زمین تابو و گریاں و نالاں و غریب

صناع آدم اور آدم میں تجنیس قلب اور دوسرے مصرعہ میں صنعت جمع ہے۔
ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام زاری کے لئے زمین پر آئے۔ تاکہ (یہاں آکر) روئیں چلا
اور ہمناک صورت بنائیں۔

مطلب احادیث میں گریہ و زاری کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ
کو دو قطرے بڑے محبوب ہیں۔ قطرة دموع من خشية الله و قطرة دم تهارق في سبيل الله یعنی ایک تو آنسو
کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے ہو۔ دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گرایا جائے۔ (ریاض العالیین)

آدم از فردوس از بالا سے منت پائے پاچاں از برا عذر رفت

لغات ہفت اسم عدد کا معدود آسمان مقدر ہے۔ پائے پاچاں درویشوں کی ایک رقم ہے۔ جس کے ساتھ
کسی سے تحقیر و تذلیل کے ساتھ توبہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے۔ کہ جب کسی سے کوئی نازیبا حرکت
ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کچھ دیر تک جوتیوں کی جگہ ایک پاؤں کے بل کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کہ وہ اپنا کان بھی پکڑ
رہے۔ حضرت آدم کے نزول علی الارض کو اس سے تشبیہ دی ہے۔

ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام فردوس (پریں) اور ساتوں (آسمانوں) سے (اتر کر) عذر (دو توبہ) کے لئے
نزول کر کے زمین پر چلے آئے

مطلب دنیا چونکہ دارِ امن ہے۔ اس لئے اس کو پائے پاچاں سے تشبیہ دی ہے۔ مگر یہ خیال رہے۔ کہ حضرت
آدم کے نزول علی الارض سے ان کا تنزل مراتب لازم نہیں آتا۔ بلکہ یہ اُن کے لئے موجب ترقیِ مایع تھا۔ جیسے
کہ ہم اوپر چوبیسویں شعرے زلت او بہ زطاعت پیش حق الہی کی شجہ میں بیان کر چکے ہیں۔ فہر۔

گر ز پشتِ آدمی وز صلبِ او در طلبِ می یاش ہم در طلبِ او

لغات آدمی میں یا خطاب کے لئے ہے معنی آدمِ ہستی صلبِ پشتِ تنب تا کے منہ سے گردہ۔
ترجمہ اگر تم (حضرت آدم ؑ) کی اولاد اور ان کی نسل سے ہو۔ تو (اسی طریق کو) طلب کرتے رہو۔
اور انہی کے گروہ میں دشابل رہو۔

زاتش دل واپ دیدہ نقل ساز یوستاں از ابرو خورشید مست تاز

لغات نقل وہ تھوڑی سی بکلیں ترش خوراکہ حوشراب پی کھاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ منہ غلہ بر صبح لہج کے سبب تاز معنی
ترجمہ دل کی آگ اور آنکھوں کے پانی سے نقل تیار کرو (چنانچہ) یہ باغ بھی یاد دل (کے پانی) اور سورج کی گری
سے تازہ ہے۔

آچھے یا بد مرصاحب بساں دادہ اند
ہر کرانت دے بر سر مرشگاں بٹہ

از دل پر خون و آوازشیں و اشک گرم
خاک در پیش اگر لغت الوان خواہد

توچہ دانی ذوقِ آبِ آئینہ دل زانکہ بچوں غشدری تو پایہ گل

ترجمہ اے نازک دل تم (ریاضت گریہ کے) اشک کا لطف کیا جانو۔ کیونکہ تم (راحت و عیا کے) دل
میں گدھے کی طرح دھس رہے ہو۔ صاحبِ دم سے
کسے کہ تم بخت بدل نکشتہ چہ داند
الغلاف ہمارے نکلے میں یہ شعر نہیں ہے۔

توچہ دانی ذوقِ آبِ دیدگاں عاشقِ نانی توچوں نادریدگاں

ترجمہ بھلا تم آنکھوں کے پانی کا لطف کیا جانو۔ تم تو بھوکوں کی طرح روٹی کے دلدادہ ہو۔ صاحبِ دم
کے ست صاحبِ فرم دریں تماشاگاں
کہ غیر اشک و گردائے نئے کارو

گر تو ایں انباں زباں خالی گئی پُر ز گوہر ماے اِجلائی گئی

لغات - انباں قبیل۔ مراد بیٹ۔ گوہر ماے اِجلائی الوار معرفت۔

ترجمہ اگر تم یہ (بیٹ کا) قبیلہ روٹی سے خالی رکھو۔ تو الوار معرفت کے موتیوں سے مالا مال کر لو۔

سکھم سے اندروں از طعام خالی دار۔

تہی از مکتی بخت آں کہ پُری از طعام تا بیستی

طُفلِ جاں از شیرِ شیطاں باز کُن یغدا ز انش با ملک اثبا ز کُن

ترجمہ (اپنے) طفلی روح کو شیطان کے دودھ سے باز رکھو۔ اس کے بعد اس کو فرشتوں کا ہمتیہ بنا لو

مطلب حرص لہذا شیر شیطان ہے۔ یعنی لذات و شہوات کے خیالات شیطان کی تحریک کے دل میں آتے ہیں ان خیالات کو دور کر دو۔ تو فرشتوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے۔ عن ابن مَعْنُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِلشَّيْطَانِ كَلِمَةٌ إِلَّا لِلشَّيْطَانِ كَلِمَةٌ فَإِنِ ابْنُ آدَمَ وَلِمَلَّتْ كَلِمَةُ قَامَا لَلَّهِ الشَّيْطَانُ قَالَعَادًا بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبًا بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ فَإِنِ ابْنُ آدَمَ وَتَصَدَّقُوا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْفُحْشَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَدَرَهُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

روایۃ الترمذی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر فرزند آدم ہر ایک تصرف شیطان کا اور ایک تصرف فرشتے کا ہے۔ شیطان کا تصرف بری بات کا وعدہ دینا اور حق کی تکذیب کرنا اور فرشتے کا تصرف نیکی کا وعدہ دینا اور حق کی تصدیق ہے۔ پس جو شخص یہ تصرف محسوس کرے۔ تو سمجھے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور جو شخص دوسرے تصرف محسوس کرے وہ شیطان سے خدا کی پناہ مانگے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پھر اپنے یہ آیت پڑھی کہ شیطان تم کو مخداجی کا وعدہ دیتا ہے۔ اور برائی پر مامور کرتا ہے۔ (مشکوۃ) مستعد ہے

پئے نیک مردان بایہ شتاف
ولیکن تو دنبال دیو خسی
کہ ہر کہ ایں سعادت طلب کرد یافت
ندانم کہ در صالحاں چوں رسی

آؤ تار یک و ملول و تیرہ وال کہ یا دیو لعین ہمیشہ

لغات ہمیشہ۔ ہم تیرہ۔ دودھ بھائی۔ آخر کی باز آئیے۔ جیسے ہنخواہ میں۔

ترجمہ جب تک تم تار یک (فحاط) اور (عیادت سے) دل برداشتہ اور سیاہ (باطن) رہو گے تو سمجھ لو شیطان کے دودھ بھائی ہو۔

مطلب تکثیر مباحات اور شوق لہذا نے تمہارے دل کو تار یک ویے نور بنار کھلے۔ اور یہ حالت شیطان کے تصرف کے لئے اسباب مستعدہ ہے۔ ایسی حالت میں اپنے آپ کو شیطان کا بھائی سمجھو۔ صاف سمجھو۔

دراز دستی شیطاں زدل سیاہی ہست چراغ ذر و شب خواب پاساں باشد
چونکہ اس شخص کا ہمیشہ شیطاں ہونا اعتبار اس کے اسراف و تبذیر کے ہے۔ جو وہ حصول لذت میں کرتا ہے۔ اس لئے یہ شعر قرآن مجید کی اس آیت کا تم معنی ہے۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ یعنی صرف لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس شعر کا مطلب ایک اور طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اوپر کہا تھا کہ شیطانی خیالات ترک کر دو۔ تو فرشتوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ اب اس ترقی و عروج کی حالت کو پہچاننے کا ایک معیار بتلئے جس کہ جب تمہارے دل پر ایک طرح کی تاریکی و انقباض مسلط ہو تو سمجھو کہ شیطان کے ساتھ نسبت قائم ہے۔ اسی لئے انور غیب کا پر تو اس پر نہیں پڑتا۔ عرقی نہ

منم گر آئینہ تو چہ لئے تابد درو مخ تو بہانا کہ نیست آئینہ پاک

لقمہ کاں نور افروذ و کمال آل بود آورده از کسب حلال

ترجمہ جس لقمے نے (دل میں) نور اور کمال کو ترقی دی ہے وہ کسب حلال سے پیدا کیا ہوا۔ (لقمہ ہوتا ہے)

مطلب۔ اوپر تک تکثیر منہاجات سے منع فرمایا تھا۔ اب لقمہ حرام سے بچنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ کیونکہ جب میثاق کا استعمال بعض صورتوں میں شیطانی تصرفات کے تحت میں آسکتا ہے۔ تو لقمہ حرام تو بطریق اولیٰ آئیگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ **مطلب** کسب الحلال فی ریضۃ بعد الفریضۃ یعنی حلال روزی کی تلاش دیگر فریضوں کے بعد فرض ہے۔ (مشکوٰۃ) صائب ۲۷

لقمہ ہائے پاک دندان را کند آنچشم فروغ
سے شود از دانه خورشید زریں آسپا
روغنے کا پید چراغ ماکش **آپ خوانش چول چراغے را کشد**

ترجمہ جو تیل آنے ہی ہمارا دیدل کر دے چونکہ وہ دیے کو گل کرتا ہے۔ اس لئے اس کو پانی کہو۔
مطلب حرام لقمہ نوار قلب پر روی اثر رکھتا ہے۔ جو چراغ کے لئے پانی۔ پس جو روزی موت قلب کا باعث ہو۔ وہ روزی نہیں نہر ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة لحمہ نبت من اللہ وکل لحمہ نبت من اللہ کانت النار اولیٰ بہ (رواہ احمد وخیق) جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ جسم بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے حرام غذا سے نشوونما پائی ہو۔ اور جس جسم نے حرام غذا سے نشوونما پائی ہو۔ اس کے لئے دوزخ بہتر ہے۔ (مشکوٰۃ)

علم و حکمت زاید از لقمہ حلال **عشق و رقت زاید از لقمہ حلال**

ترجمہ علم و حکمت حلال لقمے سے پیدا ہوتے ہیں۔ عشق اور رقت حلال لقمے سے پیدا ہوتے ہیں۔
شہ خزن گوہر صدف از پاک دہانی
ماب ۲۷
یک چند دریں کبر تو ہم پاک دہاں باش

بچوں ز لقمہ تو حسد سینی و دم **جہل و غفلت ز اید آترا داں صرام**

لغات دامن سے مجازاً مکر و دغا مراد ہے۔
ترجمہ جس لقمے سے تم حسد فریب جہل اور غفلت پیدا ہوتی دیکھو۔ تو اس کو حرام سمجھو۔
مطلب حرام لقمہ کھانا انسان کو دیگر معاصی پر آمادہ کرتا ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ من اکل الحرام عصت جوارحہ شاہ امرابی علماء اہل علم و من کانت طعمتہ حلالا اطاعت جوارحہ و وقفت للخیلات۔ جو شخص حرام کھاتا ہو۔ اس کے اعضا آمادہ عصیاں ہو جاتے ہیں خواہ وہ خود چاہے یا نہ چاہے۔
خواہ اس کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اور جس شخص کی غذا حلال ہے۔ اس کے اعضا طاعت کرتے ہیں۔ اور ان کو نیکی کی توفیق دی جاتی ہے۔ (احیاء العلوم)

بیچ گندم کاری و جو برد ہد؟ **دیدہ اسپے کہ گرہ خرد ہد؟**

لغات کا آری مینہ وادہ مطلب مضاعف از کاشتن ہونا۔ بر پھل کرہ۔ کات کے منہ سے گھڑے یا گدھے کا بچہ۔
ترجمہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گندم گیہوں ہوو اور جو پیدا ہوں۔ بھلا تم نے کبھی ایسی گھوڑی دیکھی؟ جو

گھسے کا بچہ دے۔

مطلب حلال یا حرام جیسا کھاؤ گے۔ ویسا ہی اثر پاؤ گے۔ پاک و طیب خوراک کا ثمر دا بھلا بیگا۔ اور حرام و ناپاک غذا کا نتیجہ خراب۔ نہ عبادت کام آئے نہ دعا قبول ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ مَنِ اشْتَرَى شَوْحًا يَحْشُدُهُ ذَرْبًا وَفِيهِ دُزْهُمٌ حَرَامٌ كَمَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ صَلَوةٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ۔ یعنی جو شخص ایک کپڑا دس دم کو خریدے اور اس میں ایک دم حرام (نہاں) ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کریگا۔ جب تک وہ اس کپڑے کو پہنے ہوگا (مشکوٰۃ) صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ کہ ذَكَرْنَا تَوَجُّلَ يَطِيلُ الشَّغَرِ اشْتَعَتْ أَغْبَرُ يَمُتُ يَسْتَوِي إِلَى السَّمَاءِ يَارِدٌ يَارِدٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَزِيْزٌ بِالْحَرَامِ كَأَنِّي لَأَسْتَرْجِيْبُ لَدَيْكَ يَعْنِي أَنَّهُ صِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فَرِيَا۔ کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے پر آگندہ و سوراخدار آلودہ ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے۔ اے میرے پروردگار۔ اے میرے پروردگار! حالانکہ اس کا کھانا حرام پینا حرام پوشاک حرام ہے۔ اور حرام مال سے پرورش پائی ہے۔ تو اس کی دعا کہاں قبول ہو۔ (مشکوٰۃ)

لقمہ ششم دست و برش اندیشہا **لقمہ ہفتم** رگوہر شش اندیشہا

ترجمہ کھانے کا لقمہ ششم ہے۔ اور اس کا پھل خیالات ہیں۔ لقمہ دریا ہے۔ اور اس کے موتی خیالات ہیں (جیسا لقمہ ویسے خیالات)

زاید از لقمہ حلال اندر دہا **میل خدمت غم رفیقن آں جہا**

ترجمہ (اس) حلال لقمے سے (جو) منہ میں (پڑے)۔ شوق عبادت اور سفر آخرت کا قصد پیدا ہوتا ہے

زاید از لقمہ حلال اے ہمہ حضور **در دل پاک تو و در دیدہ نور**

نہات۔ سردار۔ بڑا آدمی حضور توجہ تمام۔ دل کا حاضر ہونا۔ محویت۔

ترجمہ حضرت! حلال لقمے سے تمہارے پاک دل میں حضوری اور تمہاری (باطنی) آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔

مطلب۔ حلال روزی کے کھانے سے تو اے مددگار باطنی میں اور اک صحیح اور نور معرفت پیدا ہوتا ہے۔ دوی

ان بعض السائحین دفع طعاما الی بعض الابدال قلم یا کل فساله عن ذلك فقال نحن لا ناكل الا

حلالا فلذلك تستقيم قلوبنا ویدم حالنا ونکاشف بالملکوت ونشاهد الاخرة ولو اکلنا ما

تاکلون ثلاثا یام لہا رجعتنا الی شئ من علما لبقین ولذہب الخوف والمشاہدۃ من قلوبنا

روایت ہے۔ کہ کسی سیاح نے ایک ابدال کے آگے کچھ کھانا پیش کیا۔ تو اس کے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا سبب

پوچھا۔ تو کہا ہم لوگ صرف حلال کھاتے ہیں۔ اسی لئے ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں۔ اور ہماری حالت میں دوم رتہ

ہے۔ اور ہم کو علم بالا کا کشف اور آخرت کا مشاہدہ میسر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم وہی طعام جو ہم کھاتے ہو۔ تین دن تک کھاتے

ہیں۔ تو ہم کو علم یقین کی کسی بات تک رسائی نہ ہو۔ اور ہمارے دل سے خوف اور مشاہدہ زائل ہو جائے (احیاء العلوم)

وَيَقَالُ مَنْ أَكَلَ الشُّبُهَةَ أَذْبَعَيْنَ يَوْمًا أَظْلَمَ قَلْبُهُ وَهُوَ تَارِدٌ قَلْبُهُ تَعَالَى عِلَّا
بَلَّ زَانٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور کہا گیا ہے کہ جو شخص پالیس روز تک مشتبہ چیز
کھاتا رہے۔ اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول پاک کلا بد الخ کی تاویل ہے یعنی
ہرگز نہیں۔ بلکہ اُن کی کمائی نے ان کے دلوں کو میلا کر دیا ہے۔ (ایضاً)

اِس سُخْنِ پایاں ندارو آئے کیا بحثِ باز رگانِ طوطی کن بیا

لغات - کیا بزرگ - بچا ہالوں پر کھڑا ہو گیا۔ تمام - تازہ۔
ترجمہ صاحب! اس بات کی تو کوئی انتہا نہیں (اب پھر) سوداگر اور طوطے کی کیت کو تازہ کیجئے۔

باز گفتنِ باز رگانِ باطوطی آنچہ در سہ دستاں دین بود

سوداگر کا طوطے کے سامنے سب حال جو ہندوستان میں دیکھا تھا۔ بیان کر دینا

کرد باز رگانِ تجارتِ راتم باز آمد سُوے منزلِ شاد کام

ترجمہ سوداگر تجارت کا کام ختم کر کے خوش خوش اپنے گھر کو واپس آیا۔

ہر غلامے را بیاورد از مرغیاں ہر کینزک را بہ خشید اُونشاں

ترجمہ ہر غلام کے لئے سوغات لایا ہر کینزک کو (کوئی نہ کوئی) نشانی عطا کی

گفت طوطی اَرْمُغانِ نبہ کو آنچہ دیدی آنچہ گفستی باز گو

ترجمہ طوطے نے بھی پوچھا بندے کا تحفہ کہاں ہے (لائے) جو کچھ آپ نے کہا سنا ہو۔ سب سنا

گفت نے من خود پشیمانم از ا دستِ خود خایاں انگشتاں گزل

کہ چہر اپیغامِ خامے از گزاف بُروم از بیدالنشی و از نشاف

لغات خایاں چھتا ہوا۔ گزاف کھاتا ہوا دونوں اسمِ عالیہ ہیں۔ غائبین اور گزیدن سے۔ نشاف
بی عقلی۔ غلطی۔

ترجمہ (سوداگر) بولا (میں سنا، نہیں (چاہتا) میں خود اس بات سے پشیمان ہوں۔ ہاتھ
کو کھاتا اور انگلیاں چبا رہا ہوں۔ کہ میں کیوں بے عقلی اور حماقت سے ایسا لغو پیغام جو بیہودہ باتوں
کی جھم سے بھرا۔ لے گیا۔

گفت اینخواجہ پشیمانی زِ چسپیت چسپیت این کیں خشم و غم را مقتضی است

لغات - کیں کہ این مقتضی باعث - موجب - ترجمہ اطوطا بولائے آنا کس بات کی پشیمانی ہے - یہ کونسی بات ہے - جو غصے اور غم کی مقتضی ہے -

گفت گفتم آں شکایت ہائے تو یا گروہ طوطیاں ہمتائے تو

لغات ہمتا - برابر - مثل - مانند - ہم جنس - ترجمہ (سودا گرنے) بتایا کہ میں نے تیرے ہم قوم طوطوں کے ایک گروہ کو وہ تیری شکایتیں سنائیں

آں یکے طوطی زُ دُرُوت بُو بُرد زہرہ اش بدرید و لُزید و بُمُرد

لغات بُوے بردن معلوم کرنا - محسوس کرنا - پتہ لگانا - زہرہ زار کے نکتہ سے پتہ مراد جگر - ترجمہ ان میں سے ایک طوطے نے تیرا درد محسوس کیا - (جس سے) اس کا کلیجہ پھٹ گیا - اور وہ تھکھرا کر مر گیا -

من پشیمان گشتم این گفتن چہ بُو؛ لیک چوں گفتم پشیمانی چہ سُو؛

ترجمہ میں پھبتا یا کہ (میں) کیا بک گیا ہوں - مگر جب کہ چکا تو پھبتانے سے کیا فائدہ؟
نکتہ کاں حُشبت ناگہ از زباں ہچو تیرے داں کہ جست آں از کماں

ترجمہ جو بات اچانک زبان سے نکل چلے - اس کو تیر کی مانند سمجھو - جو کماں سے چھوٹ نکلے - صاحب سے تاننا سازی راست در دل حرف را بر لب میار تیر تا بیرون نرفت مت از کماں غافل مباش

وَا نگر دُذاز رہ آں تیراے پُسر بند باید کرد سیلے راز سر

ترجمہ مٹا دہ تیر اپنی راہ سے پھر واپس نہیں آتا - (پس) سیلاب کو شروع ہی سے بند کرنا چاہئے -
سکے سہ خامشی بہ کہ منیبہ دل خویش بکے گفتن و گفتن کہ مگوے

چوں گذشت از سر حیا را گرفت گر جہاں ویراں کند نیو دُشگفت

ترجمہ (اور نہ) جب (سیلاب) سرے گزر گیا - تو جہاں کوئے ڈالے گا (پھر) اگر جہاں کو ویراں کر دے کوئی تعجب کی بات نہیں -

فعل را در غیب اثر از ادنی مت واں موالیدش حکم خلق نیست

لغات زادت میں یا لیاقت کی ہے۔ یعنی لائق زادوں موالید جمع مولود۔ نتائج۔ ترجمہ (قول کے نتائج کی طرح) ہر فعل کے آثار (و نتائج) بھی غیب سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اور اس کے وہ پیدا شدہ (آثار خدا کے حکم سے ہیں) مخلوق کے حکم سے نہیں۔

مطلب۔ آثار و نتائج کا پیدا ہونا کوئی کلام سے ہی مخصوص نہیں۔ بلکہ دیگر افعال کا بھی یہی حال ہے۔ کہ ان کے خاص خاص نتائج ظہور پاتے ہیں۔ اور گوان افعال کا سرزد کرنا بندے کے اختیار میں ہے۔ مگر ان پر آثار و نتائج کا مترتب ہونا خاص خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حافظ رحمہ

مالک حایفیت نہ بیشکر گرفتہ ایم
تحت سبطت نہ بیا زوناہ ایم
یہاں سے مسئلہ چرو اختیار کی تحقیق شروع فرماتے ہیں۔

بے شرکیہ جملہ مخلوق خداست آل موالید ارحمہ نسبتاں است

ترکیب جملہ آل موالید ابتدا مخلوق خدا خبر بے شرکیہ خدا کی صفت مقدر کے متعلق ہے۔ ترجمہ وہ آثار و نتائج سب کے سب بلا شرکت غیرے خاص خداوند تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اگرچہ (حاجزاً) اُن کی نسبت ہمارے ساتھ (کی جاتی) ہے۔ کما قال عمر خیام غفرلہ۔
گر کار تو نیک است بہ تدبیر تو نیست در ریز بدست ہم تبقیہ تو نیست

زید پرائید تیرے سوئے عمرو اور اگر گرفت تیرے مچھوئے

لغات عمرو بفتح عین نام ہے۔ اس کے آخر میں واو زائد غیر مفلوظ اس غرض سے لکھی جاتی ہے۔ کہ زید عمر بضم عین و فتح میم کے نام سے ملتنبس نہ ہو۔ عمر پٹنگ۔ تیندوا۔ اس کو چیتا کہنا غلطی ہے۔ چیتے کے لئے عربی لفظ خدا اور فارسی بوز ہے۔ مچھوئے عمر کو تیرے ساتھ تشبیہی ہے۔ کہ اس کے تیر کی گرفت عمر کی سی تھی۔ جس میں وجہ تشبیہ گرفت ہے۔ اور عمرو کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے۔ کہ کہا جائے عمرو کو یوں تیر لگا جس طرح عمر کے لگتا ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی معقول و منعارف وجہ تشبیہ نہیں ہے۔

ترجمہ (مثلاً) زید نے عمرو کی طرف تیر چلایا (اور) اس کے تیر نے تیندوے کی طرح اس کو آن لیا۔

مدت سالے ہمے زائید درو درو ہمارا آفریند حق نہ مرد

ترجمہ ایک سال بھر اسی طرح درد ہوتا رہا (اب) ان درووں کو خداوند تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ نہ کہ بندہ۔ مطلب ان دو شعروں میں اللہ تعالیٰ کے افعال کو بندوں کے ساتھ مجازاً منسوب کئے جانے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کہ دیکھو کہا جاتا ہے۔ کہ زید نے عمرو کو درو میں مبتلا کر دیا۔ حالانکہ زید کا کام صرف تیر چلانا تھا۔ نہ کہ درو کو پیدا کرنا درو کو پیدا کرنا تو خاص اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ آگے اس دعویٰ کی دلیل پیش کرتے ہیں

زید رانی آندم از مردار و جل درو ہمارے زاید آنجا تا اہل

لغات رانی تیر انداز و جل خونخوار آفت۔ اہل موت۔

ترجمہ اگر تیرا غنا زید (بالتقرض) کسی خوفناک آفت سے مر جائے تو پھر بھی ادھر (عمر کو) درد ہوتے رہینگے۔
مطلب اگر اس درد کا خالق و موجد زید ہوتا تو یہ بات لازمی تھی۔ کہ اس کے مرنے سے عمر کا درد بھی موقوف ہو جاتا۔ کیونکہ
 اس صورت میں اس کا فعل ایجاد اس دور کی قہمت تامہ ہوتا۔ پھر جب وہ مر گیا۔ تو اس کے تمام افعال و اوصاف بھی
 جو اس کے ساتھ قائم تھے۔ نابود ہو گئے۔ اور علت تامہ کے ارتقاء سے معلول کا ارتقاء واجب ہے۔ مگر جب زید
 کے مرنے سے عمر کا درد موقوف نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا۔ کہ وہ اس کا فاعل نہیں۔
اختلاف۔ بعض نسخوں میں پہلا مصرعہ یوں ہے۔ عمر و دائم ماند درد و دویل۔ مگر یہ الفاظ فضول و
 غیر مفید ہیں۔ اور کاتبوں کے تصرفات کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔

زائے موالید مروج چوں مرد او زید را ز اول سبب قتال گو

ترجمہ جب ان پیدا شدہ دردوں کی وجہ سے وہ اپنی عمر مر گیا۔ تو زید کو (اس کے فعل تیرا غنا زیدی کے
 لحاظ سے قتل عمر کو) سبب اول (ہونے) کی وجہ سے قاتل کہو گے۔

آں وجہ را بدم و منسوب دار گرچہ ہست آں جملہ صنع کردگار

ترجمہ ان سارے دردوں کو اس سے منسوب کرو گے۔ اگرچہ وہ سب خداوند تعالیٰ کے پیدا کرنے کے
 ہیں۔

ہمچنین کسب و دم و دام و جماع آں موالید است حق را مستطاع

لغات دم کروید۔ مستطاع مقدور جس کی قدرت و طاعت ہو۔
 ترجمہ اسی طرح کمانا، جیلہ و تدبیر کرنا۔ جال بچھانا اور جماع کرنا۔ یہ (سب کے سب کام) اللہ تعالیٰ
 کے مخلوق و مقدر ہیں۔

مطلب غرض تمام افعال عباد کے آثار اور نتائج کا پیدا کرنا والا۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ نہ کہ بندہ اس تقریر سے یہ ثابت
 کیا ہے۔ کہ افعال عباد کے نتائج اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ باقی رہے خود افعال جو بندوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ اُن کا
 خالق بھی خدا ہے۔ یا انکو بندے پیدا کرتے ہیں۔ اس کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ اگرچہ شرح کے پچھلے صفحات میں ایک
 جگہ صغیہ اس سوال کا جواب گزر چکا ہے۔ واضح ہو۔ کہ مستتر لے نزدیک افعال کا خالق خود بندہ ہے۔ مگر اہل حق کا
 عقیدہ یہ ہے۔ کہ بندوں کے تمام نیک و ید افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں بندہ ان افعال کا سبب ہے۔ جیسے کہ
 شرح عقائد شفی میں ہے۔ واللہ تعالیٰ خالق لا افعال العباد من الکفر والایمان والطاعة والعصیان
 لا کما دعت المعتزلة ان العبد خالق لا افعاله۔ غرض افعال مرتبہ خلق میں اللہ تعالیٰ سے اور مرتبہ کسب
 میں بندے سے منسوب ہیں۔

بستہ در بای موالید از سبب چوں شپاں شد لی از دست رب

ترجمہ چوں شپاں شد شرط و غیر۔ بستہ در بای۔ موالید جزائے مقدم۔ از سبب متعلق موالید کے از دست رب متعلق بستہ کے۔

ترجمہ ماں ولی جب کسی سبب کے سرزد ہونے سے لپشیاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس سبب پر نتائج (دلائل) کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ (یعنی اس فعل پر اس کا اثر مترتب ہونے نہیں دیتا)۔ مطلب اوپر جو فرمایا تھا کہ افعال پر آثار کا مترتب ہونا بندے کے اختیار کی بات نہیں۔ اس سے یہ بھی لازم آیا کہ جب ایک فعل پر اس کا اثر نتیجہ مترتب ہونے لگتا ہے۔ تو اس کو روکنا بھی بندے کے قبضہ قدرت میں نہیں یعنی جب اس کے لئے ترتیب آثار مقدور نہیں تو عدم ترتیب بھی مقدور نہیں۔ بلکہ اوپر اس کی تصریح فرمائی جو کہ وہ نہ گرد از رہ آں تیراے پسر۔ ایہ فرماتے ہیں۔ کہ یہ حالت عوام کی ہے جو خوارق عادت کے اہل نہیں ہیں۔ اہل اللہ جن کو خوارق عادت کا رتبہ حاصل ہے۔ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ یا ذون الہی قادر ہیں۔ کہ اسباب پر آثار کو مترتب نہ ہونے دیں۔ آگے اس کی مزید تاکید فرماتے ہیں۔

اولیاء را بہت قدرت از الہ تیر جستہ باز آرنش راہ

ترجمہ (چنانچہ بعض) اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت (حاصل) ہے۔ کہ چھوٹے تیر کو راہ سو دلائل ہیں مطلب چونکہ فرق عادت ولایت کی شرط نہیں ہے۔ اور یہ ضرور نہیں کہ ہر ولی سے فرق عادت کا ظہور ہو۔ اسلئے اولیاء سے یہاں بعض اولیاء یاد آ رہے۔ ولی کے اوصاف و شرائط جو کتب کلامیہ میں مذکور ہیں۔ صرف یہ ہیں کہ وہ اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہو۔ ہمیشہ شطا عات بجا لائے۔ اور سعای و مہجرات سے پرہیز کرے۔ لذات و شہوات میں غرق ہونے سے بچے پاک و صاف ہے۔ یہ نہ ہو کہ نجاست سے آلودہ اور کثوتوں سے مل جلارہتا ہو۔ وہ نماز و دیگر عبادت کو ترک نہ کرے۔ مجنوں اور فاجر العقل نہ ہو۔ شرمگاہ کو نہ گمانہ کرے۔ باقی بدن کو برہنہ نہ رکھنے کا بھی عادی نہ ہو (مجالس الابراہم)

گفتہ ناگفتہ کند از فتح باب تا از ان نے رسیخ سوزو نے کتب

ترجمہ (ولی اپنے آپ پر قرب حق کا) دروازہ کھلا ہونے کے سبب منہ سے نکلی ہوئی (نازیبا) بات کو محو کر سکتا ہے۔ تاکہ نہ (اس کی شامت سے) سیخ چلے نہ کباب۔ مطلب کباب مقصود ہوتا ہے اور سیخ ذریعہ اگر سیخ چل جائے۔ تو گو یا ذریعہ جانا رہا۔ اور کباب بھی چل جائے تو مقصود ہی فوت ہو گیا۔ یہ کنایہ ہے اس سے کہ اولیاء اللہ کا اپنی زبان سے نکلی ہوئی نازیبا بات کو محو و غفور کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے حصول قرب کے ذرائع بھی فاسد نہ رہیں۔ اور قرب بھی متوقف نہ رہے۔

از ہمہ دلہا کہ آن نکتہ شنید آں سخن را کرد محو و نا پدید

ترجمہ (ولی کو یہ طاقت ہے کہ تمام دلوں سے جنہوں نے وہ نکتہ سنا ہو اس بات کو محو و نا بود کر دے گرت بُرماں باید و محجت ہما از بُے خواں آیہ او نئسہا

نکات گرت اگر ترو۔ ہما آں بہ اسے مردار ز رگوار۔ بُے نون کے شتم اور یاسے جموں سے قبر کن مجید۔ ترجمہ۔ حضرت، اگر آپ کو ثبوت، وہ دلیل درکار ہے۔ تو قرآن مجید سے او نئسہا کی آیت پڑھئے۔ مطلب اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ مَا تَشْتُم مِّنْ آيَةٍ أَوْ نُنشِئُهَا نَاتٍ يَخْلَقُهَا فَيَقْنِي نَحْنُ مَسْنُوع كَرْتِ

ہم کسی آیت کو یا بھلانے اس کو مگر یہ کہ لاتے ہیں بہتر اس سے۔ مفسرین نے اس آیت میں منہا کے چننے معنی بیان کئے ہیں۔ جن میں سے ایک معنی بھلانے کا بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم آپ کے قلب سے کسی آیت کو محو کر دیتے ہیں۔ ابو امامہ ابن سیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ ایک شب نماز کے لئے کھڑے ہوئے۔ اور ایک سورت پڑھنی چاہی۔ تو وہ سورت بالکل یاد نہ آئی۔ صرف بسم اللہ یاد رہ گئی۔ صبح کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ واقعہ عرض کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اس سورت کی تلاوت اور حکم دووں اٹھا لئے آئے۔ (تفسیر مظہری)

آیہ اَنَسُوْكُمْ ذِكْرِيْ بَحُوْلٍ قُوْتِ نَسِيَا نِهَادِشَالِ بَالٍ

ترجمہ (ساتھ ہی) آیہ اَنَسُوْكُمْ ذِكْرِيْ پڑھو۔ اور ان (اولیاء اللہ) میں بھلا دینے کی قوت و قوت کئے جانے کا خیال کرو۔

مطلب یہ سورہ مومن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّهَا كَانَ قَرْيَةً مِّنْ سِيَادِىْ يَقُوْ لُوْنَ رَبَّنَا اَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَبِيْرٌ الرَّكِيْحِيْنَ۔ فَاتَّخَذْ تَمُوْهُمُ سَحَرًا يَّاحَاشَى اَنَسُوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ۔ یعنی میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے۔ جو کہتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے۔ پس ہم کو بخش دے۔ اور ہم پر رحم کر۔ اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے تمہارے دل سے میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسے تھے۔ انتہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ان کافروں کو خطاب ہوگا۔ جو اہل اللہ سے تسخر کرتے تھے۔ بھلا دینے کا فعل جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنے ساتھ منسوب فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں اس کو اپنے بندوں سے منسوب کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنے تسخر کرنے والوں کو ان کے اس فعل کی یہ سزا دیتے ہیں۔ کہ ان کے دل سے خدا کی یاد محو کر دیتے ہیں۔ جو ایک نعمت بڑی اور عطیہ غلطی ہے۔ مگر فی الواقع یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور وہ باذن خداوندی ایسا کرتے ہیں۔ اب اس استدلال کا یہ نتیجہ نکلا کہ :-

چوں بہ تذکیرِ نبیایں قادرِ ند برہمہ دہاے خلقاں قادرِ اند

لغات تذکیر یاد دلانا امور دین پر متوجہ کرنا۔ خلقاں جمع خلق قاہر غالب حکمران۔ تسجد جب (اولیاء اللہ) یاد دلانے اور بھلا دینے پر قادر ہیں۔ تو گویا تمام مخلوق کے دلوں پر حکمران ہیں

چوں بے نیسیاں لبست اوراہِ نظر کار نتواں کردوز با شد ہنر

ترجمہ جب اس نے نبیان سے غور و فکر کی راہ بند کر دی۔ تو اگرچہ (بڑے سے بڑا) ہنر (آتا) ہو کچھ کام نہیں دیتا۔

خُذْ ثَمُوْدَ سِجْرِئَةَ اَہْلَ السَّمُوْ اَزْنِیْ خَوَانِیْدَتَا اَنَسُوْكُمْ

لغات - اہل السنو اہل مراتب - ذی شان -

ترجمہ قرآن مجید سے فاختہ تموہم بخدیا سے لیکر انسو کھ تک پڑھ جاؤ
مطلب آیہ کریمہ کے کلمات فاختہ تموہم میں جو ضمیر جمع غائب یعنی "ہم" اہل اللہ کے لئے آئی ہے۔ اس
کو یہاں اہل السنو سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ کسی جیٹی بغرض وزن شعر ہوئی ہے۔ آیت کا ترجمہ اوپر گزر چکا ہے
واضح ہو کہ اس آیت میں بھلا دینے کی اسناد مومنین کی طرف یا جماع مفسرین مجازاً ہے۔ اور مطلب اس کا یہ
ہے کہ مومنین کی مسکنت و خستہ حالی کفار کے لئے دل گلی کا ایسا مشغلہ بن گئی۔ کہ ان کو یاد خدا کی بھی پروا نہ
رہی۔ گویا انہی مومنوں نے ان لوگوں کو خدا سے غافل کر دیا۔ مگر مولانا رحم نے اس فعل کا اہل اللہ کے ساتھ حقیقتاً اسناد
تسلیم کر کے اپنے دعویٰ پر استدلال کیا ہے۔ یعنی اہل اللہ ہی نے عمدہ ان کو ذکر خدا سے غافل کیا ہے۔ چونکہ کلمہ
اَنَسُوا فی نفسہ اسناد حقیقی کو محتمل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی خوارق عادت قواعد شرعیہ کے خلاف نہیں۔ یعنی از
روئے شرع یہ بعید نہیں کہ اہل اللہ اپنی کرامت سے ایسا تصرف کر دیں اس لئے اس آیت کے معنی میں اسناد حقیقی
مان لینا غلط اور باطل نہیں ہو سکتا البتہ مرجوح ضرور ہے۔

صاحبِ وہ بادشاہِ چشمہاست صاحبِ دلِ شاہِ دلکشاست

ترجمہ شہر کا حاکم تو تمہارے ایصام پر حکمران ہے۔ صاحبِ دل (ولی) تمہارے قلوب پر فرمانروا ہے۔
مطلب کیونکہ وہ صاحب تصرف ہے۔ کہ اپنی تاثیر سے عیالوں کو مستفید کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو حصول
کمال کا اہل نہیں پاتا۔ تو اس سے سب فیوض سلب بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حاصل شدہ برکات اس سے زائل اور
یاد کی جوتی باتیں اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ اب صاحب تصرف ہونے کے ساتھ اس کا صاحب کشف
ہونا بیان فرماتے ہیں۔

رفعِ دید آمد عملِ بے بیج شک پس نباشد مردوم الامر دمک

لغات فتح شاخ - دید بصیرت - علم مردم آنکھ کی پتلی۔
ترجمہ بیشک عملِ علم کی شاخ ہے۔ پس آدمی (میں سب سے افضل چیز) آنکھ کی پتلی ہی ہے۔
مطلب - تعارفات جن کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ سب علم یعنی کشف کی فرع ہیں۔ یعنی پہلے کشف کا درجہ حاصل ہوتا ہے
تو پھر تعارفات کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ جس سے کشف یعنی علم کا اصل ہونا ثابت ہوا۔ پھر دوسرے مصرعہ میں
علم اور صاحب علم کی نفیست کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ کہ انسان میں سب سے بڑی چیز آنکھ کی پتلی ہے۔
جو کاشف اشیاء ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جماعت میں ولی اللہ بمنزلہ مردم کے ہے۔ کہ بظاہر حقیر و کمتر
ہے۔ مگر فی الحقیقت سب سے افضل و برتر۔

مروش چوں مردم دید ند خرد در بزرگی مردم کس پے نبرد

ترجمہ دیگر لوگوں نے (اس ولی کو) پتلی کی طرح حقیر سمجھ رکھا ہے۔ مگر اس پتلی کی بزرگی کا کسی نے پتہ
نہ لگایا (کہ اس میں کیا کیا عالم سارے ہیں) خواہ جوتی کرانی سے

خوش سرفرازان کوتاہ دست
سلاجین نشانان خلوت نشین
بزرگانِ فرو و بلندان پست
اقالیم گیرانِ عزلت گزین
ہمہ نامداران گم کردہ نام
ہمہ کامگاران نادیدہ کام

یہاں سے یہ ہدایت مستفاد ہوتی ہے کہ مستور الحال درویشوں اور فقیروں کی تحقیر و دل آزاری سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ مبادا اس کا کوئی بُرا نتیجہ پیش آجائے۔ امیر خسرو رح سے

وقتے زبان طعن کشودم بہ بیدلے
دائم دل غرابِ مراحق او گرفت

من تمام این را نیارم گفت زان
منع می آید ز صاحب مرکز

لغات صاحب مرکز - ایک بڑے درویش کے اولیاء اور ہیں۔ اہل تکین - قطب ارشاد۔ ترجمہ میں (ان بزرگوں کے) اس (لا تصرف و کمال کی تفصیل) کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اہل مرکز (یعنی مقام ارشاد کے قہلیوں) کی طرف سے (اس کی) مانعت ہے۔

مطلب ان اسرار کا اظہار ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان مضامین کے بیان میں اگر کچھ فائدہ منظور ہے۔ تو اس کے مقابلے میں خطر و خوف ضرر زیادہ ہے۔ اور کم فہم لوگوں کے غلطی میں پڑ جانے کا فوری احتمال ہے۔ عراقی رح سے
بیخوابم از اسرار غماز گم حرفے
ز افیاء بترسیدم غنیم سخن سربست

چوں فراموشی خلق و یادِ شاں
باوے ست و میرسد فریادِ شاں

صد ہزاراں نیک بدر آں بہی
میکند ہر دم زد و لہا شاں تہی

لغات بہی باء کے نختہ سے بروزن قبیل از بہا، یعنی بالکمال بارونق یا فوغ۔ ترجمہ چونکہ لوگوں کی فراموشی اور ان کی یادداشت اس (ولی) سے وابستہ ہے۔ اور وہ ان کا فریاد رس ہے (اس لئے) وہ بالکمال لاکھوں اچھے بُرے خیالات کو (رات کے وقت) ہمیشہ ان کے دل سے نکالتا رہتا ہے۔

روز و لہا را از اں پرمیکند
آں صد فہار پُر از درمیکند

ترجمہ (پھر) دن کے وقت ان خیالات کے ساتھ قلوب کو پُر کر دیتا ہے۔ (گویا) ان (دلوں کے) سیپوں کو (افلاق کے) موتیوں سے بھر دیتا ہے۔

مطلب ان لوگوں کو جب رات کے وقت نیند آجاتی ہے۔ تو ان کے قلوب سے خیالات سے خالی ہو جاتے ہیں پھر دن کو بیدار ہوتے ہی وہ خیالات، پھر دلوں میں آجاتے ہیں۔ یہ خیالات کی آمد و رفت بھی باذن الہی انہی اولیا کے تصرف سے وقوع پاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک عظیم جماعت دنیا میں اس خدمت پر مامور ہے۔ کہ ان کو عالم بالا سے جیسا الہام ہوتا ہے۔ اس کے مطابق انسان اور دیگر حیوانات کے دلوں میں اپنی تاثیر سے مختلف ارادے اور خیالات پیدا کرتے۔ رہتے ہیں۔ بزرگ مقصود قدرت

کے مناسب ہوتے ہیں وجہ اسد الباقیہ) اسی طرح بعید نہیں۔ کہ قریبوں کی طرح اولیاء کو بھی قدرت البیہ نے ایسی خدمت پر مامور فرمایا ہو۔

مصاب جماعت کے معنی رسیدہ اند
تسخیر دل بیک نگہ آشنا کنند
چوں آفتاب گرچہ نداریم لشکرے
تسخیر عالم از نگہ پاک کردہ ایم
یہاں اولیاء اہل تکوین کے فضائل و کمالات کا ذکر ہے۔ کلید مشنوی میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے پیرو خلق اللہ کی ہدایت و ارشاد، قلوب کی اصلاح، نفوس کی تربیت اور قرب حق حاصل کرنے کی تعلیم ہے۔ یہ اہل ارشاد کہلاتے ہیں۔ اور ان میں جو بزرگ اپنے اپنے عہد میں سب سے افضل و اکمل ہوں۔ اور ان کا فیض اتم و اعظم ہو۔ ان کو قطب ارشاد کہتے ہیں۔ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے نائب حقیقی ہوتے ہیں۔ اور ان کا طرز عمل طرز نبوت ہوتا ہے۔ دوسرے وہ حضرات جن کے متعلق معاش خشنی کی اصلاح اور امور دنیا کا انتظام اور دفع بلیات ہے۔ کہ اپنی ہمت باطنی سے باطن الہی ان امور میں تصرف کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اہل تکوین کہتے ہیں۔ ان میں سے جو بزرگ سب سے اعلیٰ اور اوقیٰ اور دوسروں پر حاکم ہوتے ہیں۔ انکو قطب التکوین کہا جاتا ہے۔ ان کے کاروبار ان ملائکہ کی طرح ہوتے ہیں۔ جنکو بدایات امر فرمایا گیا ہے حضرت خضرؑ بھی اسی شان کے معلوم ہوتے ہیں مولانا جاسم مقام میں جن اولیاء اللہ کے تصرفات کا ذکر فرمایا ہے وہ اہل تکوین ہیں۔ ان کے مقام و منصب کے لئے ایسے تصرفات و خوارق کا ہونا لازم ہے۔ بخلاف اہل ارشاد کے۔ کہ ان کا صاحب خوارق ہونا لازم نہیں۔ البتہ ان کی کرامات فوقی و وجدانی ہوتی ہیں۔ کہ ان کا اور اک عوام کو نہیں ہوتا جو شخص ان کی صحبت سے مستفید ہوتا ہے۔ وہ معلوم کر سکتا ہے۔

آں ہمہ اندیشہ پیشانہا میثنا سدا ز ہدایت جانہا

لغات پیشاں بمعنی پیشین متذکیب جاننا فاعل ہے شناسد کا۔ اندیشہ مفعول بہ۔ ترجمہ (ان اولیاء کی) ارواح (لوگوں کے) ان تمام سابقہ خیالات کو تعلیم حق (کی روشنی) سے (بخوبی) پہچانتی ہیں۔

پیشہ و فرہنگ تو آید تو تا در اسباب بکشاید تو

ترجمہ (اور ان کے تصرف سے) تمہارا پیشہ اور وراثتی (جائگتے وقت) تمہاری ہی طرف رجوع کرتا ہے۔ تاکہ اس ہنر کے ذریعہ سے تم پر اسباب معاش اور تدا میر حوائج کا دروازہ کھل جائے۔ مطلب ان اولیاء کو زمانہ حال کی طرح زمانہ ماضی کے متعلق بھی علمی تصرف یعنی کشف حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے اس تصرف کی وجہ سے ہر شخص کا پیشہ بیداری کے وقت خاص اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کا پیشہ دوسرے کے پاس اور دوسرے کا پیشہ تیسرے کے پاس پہنچ جائے اور اصل پیشہ در اپنے پیشے کو بھول جائے۔

پیشہ زرگر باہنگر نہ خجے ایں خوشخویداں منکر نہ

ترجمہ سنار کا پیشہ لوہار کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس خوشحویٰ نصیحت اس بد خو کی طرف نہیں جاتی۔

پیشہ ما و خلقہما پنچول جھینر سوئے خصم آئند روز و ستیخیز

لغات غفلاً اخلاق خصم مالک رستیخیز را کے صنہ سے یعنی اگتا اور اگھنا یا را کے فتح سے پھر اس کے معنی جھوٹنا اور اگھنا ہونگے۔ مراد دونوں سے حشر و نشر ہے۔

ترجمہ تمام پیشے اور اخلاق جھیز کی طرح (جو جھیز کے مستحق کی طرف آتا ہے) قیامت کے روز اپنے مالک کی طرف آئینگے۔

مطلب۔ اوپر ذکر تھا کہ صبح کے وقت ہر پیشہ ور کا پیشہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اب اس کی مناسبت سے فرماتے ہیں کہ صبح قیامت کو ہر شخص کے اعمال اس کے پاس آ جائیں گے۔ صاب ۴۷۔

خانہ دنیا بعینہ خانہ آئینہ است ہر چہ کس آور د با خود ہم ہماں را سے برو

عن عدی ابن حاتم قال قال (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ما منک من احد الا لیسک کمہ ویدہ لیس بینہ و بینہ ترجان ولا حجاب یحجبہ فینظرا ین منہ فلا یری الا ما قدم من عملہ وینظر اشاء مینہ فلا یری الا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشرق تمراۃ متفق علیہ یعنی عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا پروردگار کلام کریگا۔ اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان یا پردہ نہ ہوگا۔ جو اس کے آگے آڑ ہو۔ پھر وہ اپنے دائیں طرف نظر کریگا۔ تو اس کو اپنے اعمال ہی اعمال دکھائی دینگے۔ جو وہ پہلے کر چکا ہے اور اپنے بائیں طرف دیکھے گا۔ تو اسکو (دھوکہ) اپنے عمل ہی عمل نظر آئینگے۔ جو کر چکا ہے۔ اور اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو اس کو دوزخ اپنے منہ کے سامنے دکھائی دیگا۔ پس بچو دوزخ سے مگر چہ کھو رکے ایک ٹکڑے کے ساتھ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ) سعدی ۴۷۔

قیامت کہ بازار مینو نہند منازل باعمال نیکو دہند
بصاعت بچند انکہ آری یری وگر مفلسی شرمساری یری
برفتند و ہر کس درود آچہ کرشت نماند بجز نام نیکو و زشت

صورتے کان نہ تا غالب است ہم براں تصویر چشمت واجب است

ترجمہ دنیا میں جو صورت تمہارے وجود پر غالب ہے۔ اس صورت پر (قیامت کو) تمہارا حشر ہونا واجب ہے۔

مطلب۔ یعنی ایک شخص کی زندگی میں اخلاق و اطوار اور جن حالات و مشاغل میں بسر ہوئی ہے۔ انہی کی مناسبت صورت میں وہاں ٹھکے گا۔ شرح بحر العلوم میں لکھا ہے کہ شعر کا معنی اس قول سے ماخوذ ہے جو مروی ہے۔ کما تخیثون تموتون وکما تموتون تخیثون یعنی جس حالت پر تم نے زندگی بسر کی ہے۔ اسی پر مرو گے۔ اور جس حالت پر مرو گے۔ اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں۔ عالم مثال میں بعض ایسی مناسبات ہیں جن پر احکام مبنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل کا خاص وجہ لکھی کی صورت میں کشمکش ہونا

ترجمہ قیامت میں اپنے اپنے اعمال سے آجائیں گے

ترجمہ کما تخیثون تموتون کا معنی اس کے مناسبت حال ہونا

کسی خاص معنی پر مبنی تھا۔ اور ان مناسبات کا عارف جان لیتا ہے۔ کہ فلاں محل کی جزا کس صورت میں ہوگی۔ جیسے تعبیر خواب کا عارف جانتا ہے۔ کہ خواب میں دیکھی ہوئی صورت سے کون سا معنی مراد ہے۔ غرض اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص علم کو چھپائے۔ اور تسلیم کی ضرورت کے وقت اس سے جی چرائے اس کو آگ کے لگام سے عذاب دیا جائیگا۔ اور جو شخص مال کو نہایت عزیز رکھے۔ اور ہمیشہ اسی کی محبت میں مگن رہے۔ اس کے گلے میں گھاسا پٹ مار کر ڈالا جائیگا۔ اور جو شخص درم و دینار کی حفاظت جان کے برابر کرے اور خدا کی راہ میں ان کو خرچ نہ کرے۔ اس کو انہی چیزوں سے داغ دے دے کہ عذاب کیا جائے گا۔ اور جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں کسی تیز چیز یا زہر وغیرہ سے عذاب دے۔ قیامت میں اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائیگا۔ جو شخص محتاج کو کپڑا پہنائے۔ قیامت میں اس کو جنت کی اعلیٰ پوشاک دی جائے گی۔ جو کسی برے کو آزاد کرے۔ اس کا ایک ایک عضو آگ سے آزاد رہیگا۔ (محبتہ اللہ البالغۃ)

تخلیفات۔ مولانا بحر العلوم ہم بعض شاعریں سے نقل کرتے ہیں۔ کہ یہ شعر قدیم نسخوں میں نہیں ہے۔

پیشہا و خلقہا از بعد خواب واپس آید ہم بخضم خود شتاب

ترجمہ (مضمون سابق کا اعادہ ہے) سوچنے کے بعد پیشے اور خصلتیں فوراً اپنے اپنے مالک کے پاس واپس آجاتی ہیں (چنانچہ سفار لوہار وغیرہ سویرے اٹھتے ہی اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں) ہم

پیشہا و اندیشہا در وقت صبح ہم بدانجا شد کہ بوداں حسن و قبح

ترجمہ پیشے اور اندیشے سویرے ہوتے ہی اسی جگہ جاتے ہیں۔ یہاں پہلے وہ خوبی یا برائی (موجود) تھی۔

چوں کہوتر ماے پیک از شہر ما سوائے شہر خویش آرد بہر ما

ترجمہ جیسے کہ نامہ بر کہوتر دوسرے شہروں سے اپنے شہر کی طرف (اپنے اپنے مکتوب الیہم کے لئے نامہ و پیام کے) قتلے لاتے ہیں۔

مطلب کہوتروں کی یاد مشہور ہے۔ یہ اپنے گھروں کو خوب پہچانتے ہیں۔ منزلوں سے بھاگ کر آتے ہیں اور برسوں نہیں بھولتے۔ پرانے زمانے میں جب ڈاک تار کے سامان نہ تھے۔ تو بعض دور دراز سفر پر جانے والے لوگ دو ایک بھروسے کے کہوتر ساتھ لے جاتے۔ جب ضرورت پڑتی۔ تو کاغذ پر مطلب لکھ کر ایک کے گلے میں باندھ دیتے وہ لیکر سیدھا گھر پر آ جاتا۔ نامہ بر کہوتر اسی قسم کے کہوتر سے مراد ہے۔ مکافیل ہے

ذقاصدے نہ صباے نہ مرغ نامہ ہمے

کسے ز بکیسی مانے برد خیرے

تو گوئی حلقہ دامت نقیش مہر مکتوبم

تو بستم نامہ بر ہاں کہوتر بستہ شد پایش

ہرچہ بینی سوائے اصل خود رود جرز سوائے گل خود رابع شود

ترجمہ (اسی طرح) جو چیز تم دیکھتے ہو۔ اپنے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ جزو اپنے گل کی طرف راجع ہے ہر کج راجع است آرد بد اصل خود معنی سر پیائے نعل آخرے گزارد برگ و بار

شنیدن آں طوطی حرکت آں طوطی را و مردن نوحہ خواجہ

طوطے کا اس طوطی کی حرکت سن کر مر جانا اور مالک کا اس پر نوحہ کرنا
چوں شنیدن مرغ کاں طوطی کچھ ہم بزرگ و فتاد و گشت سرد
ترجمہ جب اس پرندے نے سنا کہ اس طوطے نے کیا کیا۔ تو وہ بھی تھرتھرا کر گر پڑا اور مر گیا۔

خواجہ چوں دیدش فتادہ انجینس بر جہید و زد گلہ را بزر میں

ترجمہ مالک نے جب اس کو یوں گرا ہوا پایا۔ تو دیقاری سے تڑپ اٹھا اور اپنی (اپنی) زمین پر دھاری

چوں بدیں رنگ بدیں حالش بدید خواجہ بر حبست و گریباں را و زید

ترجمہ جب اس (طوطے) کو اس رنگ اور حالت میں دیکھا۔ تو خواجہ تڑپ اٹھا اور (اپنا) گریبان چاک کیا۔

گفت اے طوطی خوبشن جہیں ہے چہ بودت ایں چراگشتی چنین

ترجمہ (رو کر) کہنے لگا اے خوبصورت پیشانی والے طوطے! مجھے کیا ہو گیا۔ تیری کیوں یہ حالت ہو گئی۔

اے درینا مرغ خوش آواز من اے درینا ہمدم و ہماز من

ترجمہ اے! اے میرے خوش آواز پرندے! اے! اے میرے ساتھی اور بھیدی۔

اے درینا مرغ خوش الحان من راج روح و روضہ رضوان من

ترجمہ اے! اے میرے خوش الحان پرندے! میرے آرام جان اور باغ بہشت

گر سلیمان را چنین مرغے بدے کے دیگر مشغول آں مرغان شدے

ترجمہ اگر حضرت سلیمان کے پاس ایسا پرندہ ہوتا تو پھر کب دوسرے پرندوں میں جی لگاتے
مطلب حضرت سلیمان منفق (ظہر پرندوں کی بولی) سمجھتے تھے۔ اسلئے آپ ان کے احوال و اقوال سے دلچسپی رکھتے تھے جس کا ذکر کچھ گزریچہ

اے درینا مرغ کا زراں یافتہم زود رواز روے او بر تا فتم

ترجمہ اے! اے میرے) پرندے) جی کو میں نے سستے داموں پایا تھا۔ جلد ہی اس کے دیدار سے منہ موڑنا پڑا۔

اے زباں تو بس زبانی مرا چوں توئی گویا چہ گویم مر ترا

ترجمہ اے میری زبان (جس نے اس پیغام کو ادا کر کے طوطے کو مار ڈالا) تو میرے لئے بڑی ضرر رساں ہے

(تجھے ملاست تو کروں مگر) چونکہ (اس میں بھی میری طرف سے) توجہی بولتی ہے۔ اب تجھے کیا کہوں۔

اے زبیاں ہم آتش و ہم غمر منی چند ایس آتش دیریں غمر منی

ترجمہ اے زبیاں تو آگ بھی ہے غمر من بھی ہے۔ اس خمر من میں کب تک یہ آگ لگاتی رہے گی مطلب زبان کو آگ اس لحاظ سے کہا کہ کلمات قبیحہ بول کر موجب فتنہ و فساد ہوتی ہے۔ اور غمر من اس ہمت باری سے کہ عفو و نصیحت از کار و اوراد وغیرہ کلمات حسنہ اس سے ادا ہوتے ہیں جو توشہ عقبت میں۔ امام غزالی یہ فرماتے ہیں ان اللسان من نعم الله العظمی و لطائف صنیه الغریبۃ فانہ صنف حرمہ عظیم طاعتاً و جرمہ اذکاراً یستبیل الکفر و الایمان الا بشہادۃ اللسان یعنی زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی نادر چیزوں سے ہے۔ کیونکہ اس کا وجود تو چھوٹا ہے۔ مگر اس کی طاعت اور گناہ بڑا ہے۔ اس لئے کہ کفر اور ایمان صرف زبان کی شہادت سے ظاہر ہو سکتا ہے (احیاء العلوم) دوسرے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ اے زبان تو اپنے کلمات قبیحہ سے کلمات حسنہ کا اثر و درکت تک منافع کرتی رہیگی۔ ایک حدیث کے یہ کلمات ہیں۔ ان الرجل لیستکلم بالکلمۃ من الشیء لایعلم مبلغها ینکب اللہ بما علیہ یخطئ الی یوم یملک الیوم یعنی آدمی کوئی برا کلمہ بولتا ہے۔ جس کو نہیں جانتا۔ کہ وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک اس پر اپنی ناراضگی لکھ لیتا ہے (مشکوٰۃ)

ور نہاں جاں از تو افغان میکند گرچہ ہرچہ گویش آں میکند

ترجمہ باطن میں جان تجھ سے نالہ و فریاد کرتی ہے۔ اگرچہ وہ کرتی وہی ہے۔ جو کچھ تو اس کو کہتی ہے۔ مطلب انسان اپنی زبان کے خط و ضرر سے پوری طرح واقف ہے۔ اور اس کے کرتوتوں سے نالاں ہے۔ مگر پھر بھی خواہ مخواہ اس کا اتباع کرتا رہتا ہے۔

ہر کس از دست غیزالہ کند سعدی از دست خویش تن فریاد

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ إِنْسَانٌ أَدْرَكَ أَنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانَ تَقُولُ أَتَقِي اللَّهَ فَيُنَادِي تَالُكُنْ بَلَّكَ فَلَمَّا اسْتَقْنَتِ اسْتَقْنَتَا وَإِنْ أَعُوْجَجْتَ أَعُوْجَجْنَا (رواہ الترمذی) ابوسعید سے مروی ہے جو اس روایت کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کہ ہر صبح کو فرزند آدم کے تمام اعضا زبان کے آگے ہمت کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں خدا سے ڈر۔ کیونکہ ہماری ہمتی تیرے ساتھ ہے اگر تو راست رو ہے۔ تو ہماری حالت بھی راستی پر ہے۔ اگر تو کج روی خست تیار کرے۔ تو ہم بھی کج و ہو جاتے ہیں (مشکوٰۃ) غنی ہے من از زخم زبان دگر ایں دل زخیم دوزخاں چون ظلم از زخم زبان خویشم

اے زبیاں ہم گنج بے پایاں توئی اے زبیاں ہم رنج بے دواں توئی

ترجمہ اے زبان تو دراصل کلمات خیر ہونے کے لحاظ سے بے انتہا خزانہ بھی ہے۔ اے زبان تو دراصل کلمات فسق و کفر ہونے کے اعتبار سے امراض لاعلاج بھی ہے۔ ہم صغیر و خدعہ مرغاں توئی ہم ایش و حشت ہجران توئی

ترجمہ تو پرندوں کو جال میں گرفتار کرنوالی (سیٹی اور دھوکا بھی ہے۔ تو ہی وحشت ہجراں میں تسلی دینے والا) رفیق بھی ہے۔

ہم خفیہ و رہبر یاراں توئی ہم بلبس و ظلمت کفراں توئی

ترجمہ تو ہی (وغظ و نصیحت کے ذریعے) یاروں کا بدرقہ اور رہبر بھی ہے (اور اغوا و اضلال کی وجہ سے) تو بلبس اور کفران کی تاریکی بھی ہے۔

چند امانم میدی اے بے اماں اے توزہ کردہ بکین من کما

ترجمہ اے بے امان تو مجھ کو کب امن دیگی۔ اے (ربان) تو نے میری دشمنی پر کمان کہ چد چڑھا رکھا ہے۔

نک پیرانیدہ مرغ مرا در چراگاہ ستم کم کن چہرا

ترجمہ (اے زبان) دیکھ تو نے میری (سونے کی) چڑیا کو اڑا دیا خدا کے لئے ظلم کے چراگاہ میں چرنا چلنا کم کر

یا جواب من گو یا داودہ یا مرا اسباب شادی یادودہ

ترجمہ یا تو میرا جواب دہ۔ یا میرے ساتھ انصاف کر۔ یا مجھے خوشی کا سامان (یعنی ذکر خدا) یاد دلا مطلب جواب سے مراد یہ ہے کہ اس بات کی دلیل پیش کرے۔ کہ میرا رونا چلانا بیہودہ ہے۔ جو کچھ زبان نے کیا وہ بالکل درست تھا۔ اور داد سے مراد یہ ہے کہ (ربان) اپنے قصور کا اعتراف کرے۔ لیکن اگر وہ نہ تردید کرے۔ نہ اعتراف کرے۔ تو پھر اسباب شادی کی یاد آوری کرے۔ اور اسباب شادی کی یاد آوری سے یہ مقصود ہے کہ میں ذکر خدا میں مشغول ہو کر غیر حق کو فراموش کر دوں اور اس درد الم سے چھوٹ جاؤں۔ جو طوطے کے مرنے پر محسوس ہوتا ہے۔ حافظ لکھ

ذفیض بخودی ہر دو کون آزادوم خط پیالہ ز نغمہا خط امان من ست

اے دریاغور ظلمت سوز من اے دریاغیا صبح روز افزو من

ترجمہ ہاے رے میواندھیرے کو دُور کرنوالا نور۔ ہاے رے میری دن کو روشن کرنوالی صبح۔

اے دریاغیاغ خوش پرواز من ز ایتہا پرتیتا اغزا من

ترکیب پتید یعنی تلف شد۔ زائل گردید۔ اس کا فاعل لطف و عیش مقدر ہے۔

ترجمہ ہاے میرا پیاری اڑان والا پرتندہ (جس کے مرنے سے) مجھے اس وقت سو لیکر آواز عزت تک کے ساکنے بھول گئے۔

عاشق رنج ست ناداں تا ابد خیز و لا اقسیم بخواں تابی کبد

ترجمہ (اس تاجر کی طرح) نادان (آدمی) ہمیشہ رنج کا دلدادہ ہے (اگر ثبوت مطلوب ہے۔ تو اٹھو سورہ لا افسم کو فی کبد تک پڑھو۔

مطاب۔ اوپر تک تاجر کا نار دغلاں تھا۔ اب یہاں سے مولاناؒ کا مقولہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ آدمی عموماً مصائب و بلیات میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے کثرت ابتلا کو بلا پر عاشق ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح کوئی مسلسل بیمار رہے۔ تو کہہ دیتے ہیں۔ تم نے تو بیماری کے ساتھ دوستی پیدا کر لی ہے ہر بلا کے کز آسمان آید گرچہ ہر دیگرے قضا باشد ہر زمین نارسیدہ ہے ہر رسد خانہ اتوری کجا باشد یا اس لحاظ سے اس کو عاشق بلا کہا ہے۔ کہ اکثر دکھ اور تکالیف کو وہ خود اپنے ہاتھوں پیدا کرتا ہے۔ اور لفظ نادان بھی اسی مفہوم کی تائید کرتا ہے۔ شیخ ابو سعید ابو الخیرؒ فرمے

آتش بد دوست خویش در غم خویش چوں خود زده ام چہ نالم از دشمن خویش
کس دشمن من نیست منم دشمن خویش لے و اے من و دست من و دامن خویش
فی کبد سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ یعنی ہم نے انسان کو بیچ و سختی میں پیدا کیا ہے۔ عمر خیام غفر لہ

از آتش غم مرا کاشته اند از آتش غم روح من افروشته اند
سرگشته جو بادے دوم گرد ہماں تا خاک من از چہ جلے برداشته اند

از کبد فارغ شدم یا رُوئے تو وز زید صافی بدم در جوئے تو

ترجمہ (اے محبوب حقیقی) میں (عالم ارواح میں) تیرے دیدار کی بدولت غم سے سبکدوش تھا۔ اور تیری رنجوبت کی (غم میں) جھاگ سے پاک تھا۔ مطلب۔ یہاں سے انتقال ہے روح کی ان سلاط کے بیان کی طرف جو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے عالم ملکوت میں حاصل تھیں۔ اور مشنوی شریف کے پہلے شعر میں روح کی حکایت و شکایت کے عنوان سے ان کا ذکر کیا ہے (دیکھو شرح شریف مذکور) اہل دنیا کے مبتلائے محن و مصائب ہونے کا ذکر فرمانے کے بعد اب کہتے ہیں۔ کہ ہماری ارواح عالم ملکوت میں یا بحق میں محو و مستغرق رہتی تھیں۔ وہاں غم و الم کا نام و نشان نہ تھا۔ اور یا بحق میں غیر حق کا کام ہی کیا ہے؟ چاہی رہے۔

دارم دیکے کہ باہر اندیشہ کہ داشت جز یاد تو رصفہ خاطر ننگ داشت
یاد تو چنان خود گرفتش کہ درو گنہائی بیچ چیز دیگر نگذاشت

اے دروغا خیال دیدن ست وز وجود نقد خود بریدن ست

ترجمہ (مگر) ہائے افسوس (اب) خیال دیدار (دل ہی دل میں) ہے۔ اور اپنے ذاتی وجود سے قطع تعلق کرنا (ابھی باقی) ہے۔ (کہ پھر وہی مقام حاصل ہو جائے)۔

میان عاشق و معشوق بیچ حامل نیست تو خود مجاہد خودی حافظ از میاں برخیز

غیرت حق بود و یا حق چارہ نیست کو دلے کر حکم حق صد پارہ نیست

ترجمہ (دنیا کے دارالمحن میں ہمارے آنے کی مقتضی) غیرت حق تھی اور حق کے آگے کیا پیش جاتی ہے۔ وہ دل بھی کیا ہے۔ جو حکم حق سے صد چاک نہیں ہے۔

مطلب کنت کنؤا غفبا لہم جو حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے اور جس کے متعلق شرح ہذا کے حصہ اول میں بحث ہو چکی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی۔ کہ مجھ کو پہچانا جائے۔ اور اس کی صورت یہی ہو سکتی تھی۔ کہ اس کے پچانے والے موجود ہوں۔ اس نے اس نے اپنی قدرت سے جن دانش کو پیدا کیا۔ تاکہ وہ اس کے آگے اعتراف جلال۔ اور اقرار ربوبیت میں گردنیں جھکا دیں۔ مولانا نے خداوند تعالیٰ کی اس مشیت کو غیرت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہ کی۔ کہ وہ جمال کل اور حُسن حقیقی سنزد و خفا کے چھا میں رہے۔ اور کوئی نگاہ شوق موجود نہ ہو۔ جو اس کی مومن شہود اور مظلوظ دیدار ہو۔ لہذا اس کی غیرت نے عالم ملکوت کو پیدا کیا۔ اور پھر دائرہ تخلیق کو عالمِ ناسوت تک وسعت دی۔ تاکہ اس کی طلب جستجو کا عالم وسیع اور اس کے عرفان و شناسائی کا سلسلہ غیر محدود ہو جائے۔ فرماتے ہیں۔ کہ اس کی غیرت ہی کے تقاضے سے ہماری ارواح کو عالم ملکوت سے ناسوت میں آنا پڑا۔ اور اس کے حکم کے پورا ہونے میں جو کچھ بھی ہم کو جھینٹنا پڑا سب گوارا ہے۔ سعدی ۴۷ سے

اگر عاشقی دامن او بگیر
وگر گویدت جاں برہ گو بگیر
بہشت تن آسانی آنگہ خوری
کہ بر دوزخ نیستی بگذری

غیرت آل باشد کہ او غیر ہمہ است آنکہ افزوں از بیان و دمدہ است

ترجمہ (حق) یہ ہے۔ کہ وہ سب سے غیر ہے۔ جو کہ افسون و بیان سے بالا تر ہے۔

مطلب اوپر جو کہا تھا۔ کہ غیرت حق ہمارے دنیا میں آنے کی مقتضی ہوئی۔ اب اس غیرت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ غیرت کے معنی ہیں کسی امر کو اپنی عزت و حرمت کے لئے نامناسب سمجھنا حق تعالیٰ کی غیرت یہ کب گوارا کرتی تھی کہ وہ جمال کل وہ حسن محیط نمایاں اور ممتاز نہ ہو۔ اس کا اقرار و اعتراف نہ کیا جائے۔ اس کی برتری و عظمت کو نہ مانا جائے۔ لہذا اس کی غیرت متقاضی ہوئی۔ کہ اس کو سب سے برتر سب سے بزرگ سب سے الگ تھلگ تسلیم کیا جائے۔ اقرار کی زبانیں اور یقین کے قلوب سب کے سب اس کی معرفت ذات اور ستائش صفات پر متفق ہو جائیں اور پکاراٹھیں۔ کہ وہ اَحَد ہے۔ وہ کَلْبٌ بِلَدٌ اور کَلْبٌ لِبُلْدَانِ ہے۔ اور مختصر یہ کہ وہ کَلْبٌ یُکَلِّبُ لَنَا کَلْبًا اَحَدًا ہے۔ یعنی "اوغیر ہمہ است" جس کی تفصیل ناممکن ہے۔ اور اس کے بیان کرنے کی کوشش بے سود! یہ دوسرے مصرعہ کا مطلب ہے۔ چنانچہ کل عالم (کچھ اشتیاقی جماعت کے سوا) اس کو جانتا اور مانتا ہے۔ اگرچہ اس کی کنہ کے ادراک سے عاجز ہے۔ جب کل عالم اس کو مانتا ہے۔ تو اس کی ذات پاک کسی کے بیان کی محتاج نہیں۔ سعدی ۴۸ سے

جہاں متفق بر البیتش
فرو ماندہ درکنہ ماہیتش
بشر ماوراء جلالش نیافت
بصر منتہاے جالش نیافت

یہ بات قابل توجہ ہے۔ کہ مولانا قدس سرہ بہاں نصرتِ حقائق اور خالق میں غیریت کا اثبات فرما رہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ جہاں کہیں ان کے کلام سے اثباتِ عینیت کا دعویٰ مفہوم ہوتا ہے۔ وہاں عینیت اصطلاحی مراد ہے نہ کہ لغوی ورنہ ان کے کلام میں تعارض لازم آئیگا۔

اے دریا شک من دریا بگد تانثار دلبر زیا بدے

ترجمہ ہائے افسوس میرے آنسو دریا (کی طرح) موجزن ہوتے تاکہ دلبرِ نازنین پر سے نثار (موجوں کے لائق) ہوتے۔

مطلب مولانا کا قولہ اوپر تک تھا۔ اس شعر سے اب کچھ بنا کر کی گریہ و زاری کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ (کذا فی شرح بحر العلوم)

طوطی من مرغ زیرک سار من ترجمان فکر و انسرار من

لغات سار ایک سیوا رنگ و خوش آواز پرندے کا نام ہے۔ سار یعنی مثل بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں معنی مثلِ زیرک ہونگے (دیکھ کر معلوم)

ترجمہ (ہائے) میرے طوطے (اور) میرے بیدار مغز خوبصورت و خوش آواز پرندے میرے خیالات اور اسرار کے ترجمان!

ہرچہ روزی داد و ناداد آدم اوز اول گفت تیا داد آدم

لغات ناداد نا انصاف یا نادان یا بیانی جس کو کچھ نہ ملا ہو۔ پہلی صورت میں داد یعنی عدل اور دوسری صورت میں دادوں سے مشتق ہے۔ یہ ہر دو تقدیرِ زیرِ جہ طرح ہوگا **ترکیب** داد کا فاعل ضمیر ہے۔ راجع بخداوند تعالیٰ۔ اور ضمیر متکلم مفعول پر خداوند ہے دوسرے مصرعے میں ضمیر ادا کا مرجع طوطی ہے۔ یاد آدم میں آدم کا فاعل کلمہ شکر مقدر ہے ضمیر متکلم مفعول پر ہے۔ ان مفردات و مقدرات نے ایک آسان و صاف شکر کی پییدہ بنا رکھا ہے۔

ترجمہ ۱۔ (خداوند تعالیٰ نے) جو روزی (مجھ کو) عطا فرمائی اور میں نے (بوجہ غفلت اس کا شکر) ادا نہ کیا۔ وہ (طوطا مجھ سے) پہلے (حق اللہ پاک ذات اللہ) کہنے لگتا۔ یہاں تک کہ مجھ کو (اپنا فریضہ شکر) یاد آجاتا ۲۔ (خداوند تعالیٰ نے) جو روزی (مجھ کو) عطا فرمائی۔ اور (میں نے) بوجہ غفلت اس کے شکر سے اس طرح سکوت رکھا گویا (مجھے (وہ روزی) ملی ہی نہیں۔ تو وہ (طوطا) اللہ

طوطیے کا یز وئے آواز او پیش ز آغاز وجود اغزار او

ترجمہ وہ (روح کا) طوطا جس کی آواز وحی (والہام) سے آتی ہے۔ اس کا آغاز وجود (ظاہری یعنی اجسام) کے آغاز سے پہلے کا ہے۔

مطلب یہاں سے بطور امتثال روح کے حالات و خصوصیات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور طوطی کے قفقے کی مناسبت سے اس کو طوطے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ روح کا موردِ الہام ہونا تو ثابت ہے۔ اس کا اجسام سے پہلے وجود میں آیا بھی ظاہر و مشہور ہے۔ کیونکہ جسم اس کا آئینہ ہے۔ اور وہ بتعاقب پیدا ہوا ہے۔ صائب مد

ایک دُورِ تنِ برائے سپرداری دلِ مست خاکِ سترِ فسرہ نگہبانِ آتشِ ست

اندرُ رونِ تسمتِ آلِ طوطیِ نہاں عکسِ اُورِ ادیدہ تویرِ ایںِ آں

ترجمہ وہ (روح کا) طوطا تم میں پنہاں ہے۔ (مگر تم (اس کی بجائے) اس کے عکس کو دیکھتے ہو (جو)، ادھر ادھر کی اشیا (یعنی جسم و اعضا) پر (پڑتا ہے) مطلب فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر تمہاری روح مخفی ہے۔ کیونکہ روح کا وجود فی الواقع اور کات ظاہری سے پنہاں ہے۔ غنی دم سے

در غبارِ تنِ بنیاد کس نشان از جانِ پاک آبِ تابِ یوں بیا دید از میاں بر درِ خاک
پھر ارشاد ہے کہ تم صرف اس کے آثار اپنے جسمِ غفیری اور اعضا میں دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ جس قدر افعالِ جسم اور اعضا جسم سے سرزد ہوتے ہیں۔ وہ رُوح ہی کے تصرف سے ہیں۔ در نہ جسم تو محض ایک جادو ہے۔ چنانچہ وہ رُوح کی مفارقت کے بعد جادو کا جادو رہ جاتا ہے۔ اور ایک جادو کا احساس و شعور بتا رہا ہے کہ عجب کوئی معشوق ہے اس پر وہ رنگاری میں صائب ہے۔ بیچ عضوے بے بصیرت نیست در ملکِ جود در نیچوں پہلو شناسد بستر بیگانہ را

مید و شادیت را تو شاد او مے پذیرِ ظلم را چوں داوارو

ترجمہ (یہ عکس) تمہاری (سچی روحانی) مسرت کو زائل کر رہا ہے۔ اور تم اس سے خوش ہو۔ تم اس کے ظلم کو انصاف کی طرح (خوشی سے) قبول کر رہے ہو۔

مطلب عکس سے جسمانی احساس مراد ہے۔ جو رُوح کے آثار سے ہے۔ چونکہ جسمانی احساسِ حسی لذت کا منشا ہے اس لئے اس کو روحانی مسرت کے لئے آفت قرار دیا ہے۔ یعنی تم لذاتِ جسمانیہ میں مستغرق رہ کر روح کی معرفت اور اس کے طریقِ تربیت سے غافل ہو رہے ہو۔ اور اس خبیثتِ حسیان کو منفعت بیکراں سمجھ بیٹھے ہو۔ حافظِ ح سے تو کہ سراے طبیعت نے روی بیرون کجا بکوی حقیقت گذر توانی کرد

ایکے جاں از بہر تنِ مے سوختی سوختی جاں را و تنِ افروختی

ترجمہ اے عکس روح کے شیدائی جس نے بدن کی خاطر رُوح کو برباد کر دیا ہے۔ تم نے جان کو تو پھونک ڈالا اور بدن کو روشن کر لیا۔ سدی مہ ہے میردت عیسیٰ از لاغی تو در بندِ آئی کہ غرِ بروری

مطلب لذاتِ جسمانیہ میں شہک ہونے والے لوگ روح کو کثیف و ناپاک اور بدن کو بارونی بنا لیتے ہیں۔ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دُشِبَا اور جس نے اس کو (یعنی اپنی روح کو) تباہ کر لیا۔ وہ گھٹائے میں رہا۔ صائب سے خاکیانے کہ بیماری تن کو شیدند در رو آب بقا سید سکندر بستند

سو ختم من سوخته خواهد کسے تا ز من آتش زند اندر خسے

لغات سوخته روئی یا دہی وغیرہ وہ چیز جس میں پہلے آگ لگا لیتے ہیں۔ پھر اس سے لکڑیوں کو سلگاتے ہیں۔ خَس فارسی میں معنی گھاس پھوس اور ایک خوشبو دار گھاس کا نام ہے۔ عربی میں معنی کینہ و فز و بایہ۔ ذیل و غرار۔

عربی میں دراصل سین کی تشدید کے ساتھ ہے۔

ترجمہ تقدیر عبارت۔ یوں ہے۔ اگر کسے سوختہ میخواد او را باید کہ از من درخس آتش زند۔ ہندا اگر حرف شرط مقدر ہے۔ اور تا بیانہ ہے۔

ترجمہ میں (عشق الہی کی آگ میں جسمانی حیثیات سے) جل چکا ہوں۔ اگر کسی کو (دہری طبع اپنا غرض جسمانیت پھونک ڈالنے کے لئے) سوختہ کی خواہش ہے۔ (تو اس کو چلیے) کہ (اپنے) فاشاک (ہستی) میں مجھ سے آگ لگا لے۔

مطلب۔ اوپر سوختی مذہم کا ذکر تھا۔ اب سوختی محمود کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ یعنی غافل لوگ تن پروری میں روح کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ حالانکہ روح کے تزکیہ و تصفیہ کے لئے جسم کی پروا نہ کرنی چاہیے۔ غنی اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ نجات پائی اس نے جس نے اپنی روح کو پاکیزہ بنایا۔ پھر تبتلاً اپنا حال بیان فرماتے ہیں۔ کہ دیکھو ہم نے روح کی تہذیب و تزکیہ کے لئے جسم کو آتش عشق میں پھونک لیا ہے۔ اگر کسی ناقص کو اپنے اندر یہ اعلیٰ حالت پیدا کرنی منظور ہے۔ تو وہ ہم ایسے سوختگان عشق کی صحبت میں رہے۔ کہ ایک چراغ سے کئی چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ جامی م
۵۔ ہرگز اول سوختی تہیانہ اور اسوختی بلکہ از سوز دلش صد بیدل دیگر بسوخت

سوختہ چوں قابل آتش بود سوختہ بستاں کہ آتش کش بود

لغات سوختہ یہاں اسم مفعول از سوختن جلا ہوا مراد ہے۔ چوں حرف استفہام انکاری۔ بعض شارحین نے یہاں سوختہ مبتذل سابق یعنی آتش گیر اور چوں حرف شرط قرار دیا ہے۔ و ہذا لا یجدری نفعاً کماتری۔

ترجمہ (مگر ہر جلا ہوا (جو اپنی روحانیت کو بھی جلا چکا ہو) کیونکر (اس) آگ کے قابل ہو سکتا ہے۔ ایسا جلا ہوا (دہری صحبت کے لئے) اختیار کر جو (عشق کی) آگ کو قبول کرنے والا ہو۔

مطلب اوپر سوختہ عشق کی صحبت اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب کہتے ہیں۔ کہ اتنی احتیاط رکھو کہ ہر سوختہ قابل صحبت نہیں ہو سکتا اور اس سے سوختہ آتش ہوس مراد ہے۔ جس کا پہلے یوں ذکر تھا۔ ایک جاں از بہر تن سے سوختی۔ کیونکہ اس کی صحبت بجائے مفید ہونے کے مضر ہوتی ہے۔ بلکہ وہ سوختہ چاہیے۔ جو خود عشق الہی سے جاذب آتش ہو کر دوسروں کے دل میں آتش عشق لگا دے۔ صابغ ۵

دے کہ سوخت بد راغ غلیل سے داند کہ آتش دگران ست عشق و باغ من ست

اے دُرِ یغائے دُرِ یغائے دُرِ یغ **کاخچناں طبع نہاں شہزادہ یغ**

ترجمہ ہاے افسوس! ہاے افسوس! ہاے افسوس!! کہ (روح کا) ایسا چاند (علائق جسمانیہ کے) ابر کے نیچے چھپ گیا۔

مطلب اوپر روح کے تزکیہ و تصفیہ کا ذکر چلا آتا تھا۔ اب افسوس فرماتے ہیں۔ کہ علائق جسمانیہ نے روح کی شناخت اور اس کی تربیت و اصلاح سے سب کو غافل کر رکھا ہے۔ اس سے روح و جسم کے تعلق پر افسوس کرنا مقصود نہیں کیونکہ وہ تو مقتضای حکمت ربانی ہے۔ بلکہ لہذا اند جسمانیہ میں غرق ہو کر روح کے حقوق سے غافل

ہونے پر اٹھارتا سرفرما تے ہیں۔ صائب رحمہ

از چہ زنداں برادر ہر کہ جاں از تن شناخت
شد عزیز آئیں کہ یوسف را ز پیراں شناخت
مولانا بحر العلوم کی تفسیر کے مطابق اس شعر کا ترجمہ یوں ہوگا۔ اے افسوس کہ ذاتِ احدیت کا ایسا چاندِ نغینا
کی گھٹا میں چھپ گیا۔ اور لوگ اس کو شناخت نہیں کر سکتے۔ سعدی رحمہ

گر کسے وصفِ اوزمن پُرسد
بیدل از بے نشان چہ گوید باز
حافظ رحمہ
باز پچیس نشانے زال و لستان ندیدم
یا سن خبر ندارم یا اد نشان ندارد

پُچوں زخمِ دم کا تیش دل تیز شد
شیرِ ہجر آشفستہ و خونِ نیرِ نر شد

ترجمہ میں (اس بات کو تفصیل کے ساتھ) کیونکہ بیان کروں۔ کہ دل کی آتش (عشق) تیز ہو گئی۔ ہجر کا شیر اور
بھی تند اور خونریز ہو گیا۔

مطلب ادب پر اکتفا نہ مقام یہ تھا۔ کہ معرفتِ روحِ باعقوانِ حق کے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو فرماتے۔ مگر صرف
اجمال پر اکتفا کیا۔ اس کا عندِ فرماتے ہیں۔ کہ میں اب آتشِ عشق سے متیاب ہو رہا ہوں۔ میری حالت خود میرے
پس میں نہیں۔ کہ کچھ اور کہوں۔ کم اقل ہے

نئے دائم کد میں نو بہار جلوہ سے آید
کہ در پرداز آمد رنگِ رو گلہائے بستاں را
دوسرے مصرعہ میں حالتِ ہجر کے زیادہ سخت ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ عاشقِ باوجودِ وصل ہونے کے ہمیشہ ہجر میں
رہتا ہے کیونکہ تجلیاتِ حق کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب ایک تجلی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو دوسری تجلی کے مشاہدہ کے
لئے شوق کی اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ امیر خسرو رحمہ

یار چوں با ماست بہر دیدنش تعجیلِ حسیّت
یوسف اندر مصرِ دل در دیدہ رودیلِ حسیّت

آنکہ او شیارِ خودِ تنہا شد و مست
پُچوں بود چوں اوقدِ گیرِ دیدست

ترجمہ جو شخص ہوشیار ہونے کی حالت میں بھی تنہا اور مست ہے۔ وہ جب ماتھ میں جامِ شراب (لے لے
تو کیا تھکا۔

مطلب یہ تاہم عذر ہے۔ کہ جو شخص ہماری طرح بصورتِ صحت بھی اپنی حالت پر قادر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بعض اہل اللہ
پر ہر وقت غلبہ حال رہتا ہے۔ تو بحالتِ سکرہ کیا گفتگو کر سکتا ہے۔ امیر خسرو رحمہ

ہر زمان گوئی کہ حالِ دلِ یگوئے
ایں کے را گوئے کورا دلِ بجاست

شیرِ مستے کرِ صفتِ بیروں بود
از بیطامِ غزا رفروں بود

لغات۔ بیطام۔ فضا۔ میدان۔ مرغزار۔ میم کے فتح سے سبزہ زار۔ ہجر گاہ۔ جنگل۔

ترجمہ۔ وہ مست شیر جو (اپنی سابقہ) حالت سے باہر ہو (جائے) وہ جنگل میں نہیں سما سکتا۔

مطلب۔ صفت سے مراد خلصت و عادت ہے۔ اور یہاں شعر جو تاہم عذر تھا۔ اس کے بعد یہ شعر تاہم عذر نہیں
یعنی شیر اپنی عام و مستمرہ حالت میں ہی ایک خطرناک چیز ہے۔ لیکن جب وہ سستی کے ایسے درجے پر پہنچ جائے

جو اس کی عام عادت سے بڑھکر ہو۔ تو پھر ہمیشہ بھر میں اس کی سائی کہاں۔ بعض شامین نے شیرست کے معنی نیم ست لکھے ہیں۔ خدا جانے ان کو یہ عادہ کہاں سے مل گیا۔ شیرست تو بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں۔ جو اپنی ماں کا دودھ پنی پنی مونا تازہ پورنا ہو۔ چنانچہ کتب طب میں مارالحم کی ترکیبوں میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے۔ البتہ شیرست کے معنی نیم ست ہوتے ہیں۔

قافیہ اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من

ترجمہ میں تو قافیہ کی فکر میں ہوں۔ اور میرا دلدار مجھے کہتا ہے۔ کہ میرے دیدار کے سوا دوسرا خیال دل میں نہ لاؤ۔

مطلب اوپر تو غلبہ عشق کی وجہ سے لب کشائی سے عذر کیا تھا۔ اب ترقی کر کے فرماتے ہیں۔ کہ اس حالت میں نہ صرف تکلم ہی مشکل ہے بلکہ دیگر امور کا تخیل بھی متعطل ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں اس شنوی کے لکھنے میں جب قافیہ سوچنا چاہتا ہوں۔ جو نظم نویسی کے شرائط میں سے ایک ضروری شرط ہے۔ تو مجبوراً حقیقی کا خیال یہاں بھی کوئی پیش نہیں چلنے دیتا۔ امیر خسرو رح سے

خشم بے طعنہ زودا دوست بے پند داد

خوش نشین آقافیہ اندیش من قافیہ دولت ثوی در پیش من

لغات قافیہ پیچھے آئی والا مترادف دولت اقبال و خوش نشینی۔

ترجمہ (محبوب حقیقی کہتا ہے) اے میرے قافیہ سوچنے والے۔ فرے سے بیٹھے رہو (جب تم اقبال کے مترادف میرے سامنے بیٹھے ہو۔) (تو قافیہ کی کیا حاجت؟)

مطلب۔ شریعت کے مصرعہ ثانیہ سے محبوب کا مقولہ شروع ہوتا ہے یعنی وہ کہتا ہے۔ کہ تم کو میرے دیدار یعنی توحید ذاتی و صفاتی کے سوا اور کچھ نہ سوچنا چاہیے۔ قافیہ کو رہنے دو۔ بس اسی توحید میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ عراقی رح سے

دو یار چناں پر شد کاغیا رنگید

امروز مرا در دل جز یار نے گید

حرف نہ چہ بود تا تواندیشی از ا صوت چہ بود خار دیوار زراں

لغات چہ۔ استفہام تنقیر کے لئے ہے۔ صوت۔ آواز۔ زراں۔ جمع رز یعنی انگور۔ دیوار زراں۔ مٹی جیسے انگور کی بیل چڑھتی ہے۔

ترجمہ حرف کی کیا حقیقت ہے کہ تم اسپر غور کر رہے ہو۔ آواز کیا چیز ہے۔ بس انگوروں کی مٹی کا کاغذ **مطلب** چونکہ حرف و صوت معانی و مطالب کے حامل و متضمن ہوتے ہیں۔ اس لئے آواز کو دیوار زراں سے تشبیہ دی ہے۔ جو انگوروں کو اپنے اندر الجھا کر قائم و کشادہ کرتی ہے۔

حرف و صوت گفت را بر ہم زخم تاکہ بے این ہر سہ باتو دم زخم

لغات گفت حاصل مصدر گفتن سے۔ گفت گویا بات چیت۔ برہم زون ہم پرہم کر دینا۔ تہ بالا کر دینا۔ دم زون بآچیت کرنا ترجمہ میں حرف اور آواز اور بولی کو طبعاً میٹ کر دیتا ہوں۔ تاکہ ان تینوں کے بغیر تم سے ہم کام ہوں۔

مطلب کلام طبعی کو چھوڑ کر کلام نفسی سے ہم کام ہونا ہوں نہایت مدد۔
چوتھیں چند من زبان گفتگو کہتم روشن فلے کی رت بجاں گشت کو کہتم

آں دمے کز آدمش کر دم نہاں با تو گویم آے تو اسرار جہاں

ترجمہ اسرار جہاں جو بات میں نے حضرت آدم ؑ سے بھی چھپا رکھی تھی (اب) تم سے میں بیان کروں گا

آں دمے را کہ نگفتم با خلیل واں دمے را کہ نداند جبرئیل

ترجمہ وہ بات جو میں نے حضرت خلیل علیہ السلام سے بھی نہیں کہی۔ وہ بات جس کو جبرئیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے۔

مطلب اور دلدل حقیقی کا یہ مقولہ گذر چکا ہے۔ کہ ”بانو دم زخم“ یہ دونوں شعر اس دم زون کی تفسیر ہیں۔ یعنی وہ بات ایسی اسرار سے کہ جبرئیل علیہ السلام کی وساطت کے بغیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر القا ہوتی ہے کما قال اللہ تعالیٰ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی اور دعوات حضرت آدم حضرت ابراہیم وغیرہما و اگر انبیاء علیہم السلام میں سے کسی پر القا نہیں کی گئی۔ کیونکہ وہ بات ان اسرار میں سے ہے۔ جو طریقہ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے مخصوص ہیں۔ لہذا دیگر انبیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دلدل حقیقی کہتا ہے۔ کہ میں وہ بات تم سے کہوں گا۔ کیونکہ تم طریقہ محمدیہ کے تابع اور امت محمدیہ میں شامل ہو۔ اس تقریر سے یہ شہد بخ ہو گیا۔ جو ان اشعار پر وارد ہو سکتا ہے۔ کہ اس دنیا سے ایک ولی کی بنی پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ (بحر العلوم لمحض)

کلید شہنوی میں لکھا ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام کو اوّل اور اولیاء کرام کو تبعاً دو قسم کے علوم عطا ہوئے ہیں۔ ایک علوم نبوت یعنی شرائع اور احکام ظاہرہ و باطنہ و دوسرے علوم ولایت یعنی وجدانیات و ذوقیات یہ یہاں جن علوم کا ذکر ہے۔ کہ وہ نہ حضرت آدم ؑ کو بتائے گئے ہیں۔ نہ حضرت خلیل ؑ کو نہ جبرئیل ؑ کو کہتے ہیں۔ ان سے علوم نبوت مراد نہیں۔ کیونکہ اول تو حضرت جبرئیل ؑ ان علوم کے لئے واسطہ ہیں۔ اور واسطہ کو ان کے معلوم نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرے ان کے حصول کے لئے مقام فناء شرط نہیں۔ بلکہ وہ عوام و خواص سب کے لئے عام ہیں۔ ورنہ اگلے شعر میں یہ کہنا بے معنی ہوگا۔ کہ غیرت حق نیز بے ماہم نزد۔ یعنی غیرت حق اس کو نفی و فنا کے بغیر ظاہر نہیں کرتی۔ نیز وہ علوم محل غیرت بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا اظہار و اشاعت مقصود ہے۔ بلکہ اس سے مراد علوم ولایت ہیں۔ اور چونکہ ہر ولی کا علم ولایت مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہر نبی کی شریعت و دعوات میں جدا گانہ ہوتی ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ذوق و وجدانی علم عطا ہوا ہے۔ جو کسی دوسرے نبی کو نہیں ملا۔ اور تبعاً آپ کے اولیاء امت کو بھی حاصل ہوا ہے۔

آں دمے کز مے سیحادم نزد حق ز غیرت نیز بے ماہم نزد

ترجمہ وہ بات جسکو حضرت مسیح علیہ السلام نے (بھی سرائی سمجھ کر) ظاہر نہیں کیا۔ حق تعالیٰ نے بھی بتھا ضائع نہیں کیا۔ کسی پر اس کے مقام) فنا (حاصل کرنے) کے بغیر ظاہر نہیں کیا۔

مطلب اوپر کے اشعار کا مضمون دلدار حقیقی کا مقولہ تھا۔ یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے۔ اس لئے یہ شعر اشعار سابقہ منفصل ہے جس میں آواز اپنے بیان سمیت مبتدا ہے۔ اور مصرعہ ثانیہ اس کی خبر۔ حضرت آدم و خلیل علیہما السلام کے متعلق تو اوپر یہ ظاہر کیا گیا تھا۔ کہ وہ راز ان کو معلوم ہی نہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا ہے کہ انہوں نے وہ راز کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ گویا ان کو معلوم ہے۔ مگر چونکہ وہ کمالات رسالت کی اشاعت پر مامور ہیں نہ کہ ولایت کے اظہار پر۔ اس لئے اس کو کسی پر افشا نہیں کرینگے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے معلوم ہونے اور دیگر انبیاء کو معلوم نہ ہونے میں یہ نکتہ مضمر ہے۔ کہ وہ راز ان علوم ولایت میں سے ہے۔ جو کمالات محمدیہ علی صاحبہا السلام و آلہ و صحبہ سے متعلق ہیں۔ اور امت محمدیہ کے افراد خاص کے حصے میں آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ قرب قیامت میں نزول فرما کر امت محمدیہ میں شامل اور شریعت محمدیہ پر عامل ہونگے اس لئے وہ اس راز کو معلوم کرنے کے لئے مستحق ٹھہرے۔ ”یہ ماہم نزد“ کے چلے میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے۔ یعنی اوپر دلدار حقیقی کا یہ قول چلا آ رہا تھا۔ کہ جو بات میں نے بڑے بڑے انبیاء کو نہیں بتائی وہ تم کو بتاتا ہوں۔ اس کے اس عطیہ بڑی پر یہ کہنا کہ بے ماہم نزد اعتراف احسان کا آئینہ ہے۔ یا اس معنی کہ حق تعالیٰ نے بھی اس غیرت سے کہ راز ای امت کے اکابر کا حق ہے۔ ہمارے بغیر کسی دوسری امت کے نبی یا امتی کو نہیں بتایا اور اس موت میں کلمہ صا کا حرف فارسی نہیں شکم ہوتا ظاہر ہے۔ مگر مولانا اس کلمے سے یہ مزید فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہ اس کو لغت عرب بمعنی نفی قرار دیکر اپنے فنا و لا شئی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور ہم نے شعر کا ترجمہ بھی اس لحاظ سے کیا ہے۔ اور خود مولانا لگے شعر میں اس کی تصریح کرتے ہیں۔

ماچہ باشد در لغت اثبات نفی من نہ اثباتم منم بے ذات نفی

ترجمہ (لفظ) ما لغت (غریب) میں کیا ہے؟ (ما موصولہ) اثبات (کے لئے) اور (ما مانافیہ) نفی کے لئے (مگر یہاں نفی مراد ہے۔ کیونکہ) میں صاحب اثبات نہیں ہوں۔ بلکہ معدوم الذات اور منفی محض ہوں۔

ایر خسرو سے اے صبا آنا کہ دلتنگ اند بہر باگلوے
ماز غم مریم دل از سوسے مایے غم کنند

من کسی در نا کسی دریافتم پس کسی در نا کسی در یافتم

لغات۔ کسی ہستی۔ بقا نا کسی۔ نیستی فنا۔ دریافتن۔ پانا تافتن۔ پھینا۔ پٹنا۔ مروڑنا۔

ترجمہ میں نے (حقیقی) ہستی فنا میں پائی۔ اس لئے ہستی کو نیستی میں کھپا دیا۔ حافظ رحم سے

دست از سر وجود چو مردان رہ لیکو
تیا کیماے عشق بیانی و زرشوی

از پائے تا سرت ہمہ نور خدا شود
در راو ذوالجلال چو بے پا و زرشوی

جملہ شاہاں پست پست خوش را جملہ مستان مست مست خوش را

لغات پست جگہ والا۔ ہر تسلیم خم کر نواالا۔ مست دلی اللہ۔ عاشق۔ محب۔

ترجمہ (چنانچہ) سب بادشاہ (اپنے آگے تعظیماً) جھکنے والے (کی بات) کے آگے سر جھکا دیا کرتے ہیں (اور) سب اولیاء اللہ اپنے عاشق کے محب ہوتے ہیں۔

جملہ شماں بُردہ بُردہ خودا ند جملہ خلقاں مُردہ مُردہ خودا ند

لغات - بُردہ غلام - مراد گردیدہ - مسخر - تاج - مُردہ بے جان مراد وہ شخص جو دم نہ مارے - سر نہ اٹھائے ترجمہ تمام بادشاہ اس شخص کی بات مانا کرتے ہیں - جو دل سے ان کا تاج ہو (یہی حال) عام خلقت (کلبے - کہ وہ) اُس شخص کے آگے دم نہیں مارتے جو ان کے سامنے سر نہ اٹھائے۔

مطلب - اوپر یہ ذکر تھا کہ محبوب حقیقی نے ہم کو ان اسرارِ عظیمہ کے بتانے کا شرف بخشا ہے - جو دیگر بڑے بڑے لوگوں کو نہیں بخشا - پھر کہا تھا کہ ہم کو فنا و ہستی کے مقام پر فائز ہو کر یہ شرف ملا ہے - اب ان شعروں میں چند تشبیہوں سے پھر اس مطلبِ عظیم کی وجہ بیان فرماتے ہیں - جن کا خلاصہ بقول بیدل عفریہ ہے -

منزلتِ خواہی مدارا کن کہ در خواہ آہ اوج گیر د آں قدر کہ خود تنزل میسند

شرح بحر العلوم میں فتوحاتِ مکیہ سے منقول ہے - کہ حضرت یازید بسطامی ج پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تَقْوٰی اِلَیَّ بِمَا لَیْسَ عِندَی یعنی اے یازید میری درگاہ میں اس چیز کے ذریعہ سے تقرب حاصل کرو - جو میرے پاس نہیں ہے - یازید نے عرض کیا یا الہی وہ کیا چیز ہے - جو میرے پاس نہیں - تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا - تَقَرَّبْ اِلَیَّ بِالْاِتِّقَآءِ وَ الْاِرْقَآءِ (یعنی میری درگاہ میں ذات و محتاجی کے ساتھ قرب حاصل کرو - انتہی - شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں - ایک قطرہ اُسر سے بھگتا ہے - اور سمندر کے مقابلے میں اپنے آپ کو ناچیز دیکھتا ہے - تو اس خاکسار کی برکت سے سیپ کی آغوش میں جگہ پاتا ہے - اور در شہوار بجاتا ہے -

چو خود را بچشمِ حقارت بدید صدق در کنارشِ بجاں پر ورید
سپہر ش بجاے رسانید کار کہ شد نامور لولوے شاہ ہوار
و کا تیل سے خاک راں را در داں در گاہِ قرب دیگرست سجدہ گاہ خلق شد سجادہ از افتادگی

میشود صیاد مرغانِ اشکار تا کند ناگاہ ایشاں را شکار

ترجمہ شکار ہی پہلے خود پرندوں (کے شوق) کا شکار ہو جاتا ہے - یہاں تک کہ اچانک ان کو شکار کر لیتا ہے -

مطلب - شکاری شکار کا دلدادہ ہو کر اس کو مسخر کر لیتا ہے - پس کسی کا دلدادہ ہو جانا اس کو تسخیر کرنے کی بہترین تدبیر ہے -

دلبراں بر بید لاں فتنہ بجاں جملہ معشوقاں شکارِ عاشقاں

لغات - بیدل عاشق فتنہ بجاں مفتوں شیفہ - کسی پر مرنے والا - ترجمہ دلبر (خود) اپنے دلدادوں کے مفتوں ہوتے ہیں - تمام معشوق (خود اپنے) عاشقوں پر جان دیتے ہیں -

مطلب - عاشق تو اپنے معشوق پر فریفتہ ہوتا ہی ہے۔ خود معشوق بھی اپنے عاشق کا دلدادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے کمال حسن کے انہار کا ذریعہ ہے۔ دلنغمہ اقبال میرزا جاجاناں مظہر الشہید قدس سرہ الغریز سے
زتا نیز محبت در دلش کردیم جا مظہر
بجا باشد اگر خوانند یاران جاجاناں مارا

ہر کہ عاشق ویدیش معشوق داں کو نسبت بہت ہم این ہم آں
ترجمہ جس شخص کو تم نے عاشق پایا ہے (اس کو یلحاحاً جذب معشوق خود) معشوق سمجھو۔ کیونکہ نسبت کی رو سے وہ یہ بھی ہے۔ وہ بھی۔ کما قال فیفی غفرلہ سے

چوں جذبہ عشق صادق افتد
جائیکہ ز عشق جز ادب نیست
معشوق سزد کہ عاشق افتد
معشوقی عاشقان عجب نیست

تشنگان گراں جویند از جہاں آب ہم جوید بعالم تشنگاں

ترجمہ اگرچہ (بظاہر) پیاسے (ہی) پانی کی تلاش کرتے ہیں (مگر) پانی ابھی (دربابن کر) پیاسوں کو ملک ملک ڈھونڈ ڈھنڈا پھرتا ہے۔

مطلب پانی کا پیاسوں کو ڈھونڈ ڈھنڈایا تو اس لحاظ سے ہے کہ اس کانروں۔ ندی نالوں اور دریاؤں کی راہ سے دنیا بھر میں تنگ و دو کرنے پھر نا طلب تجسس کا ہم شکل ہے۔ یا اس اعتبار سے۔ کہ پانی پیاسوں کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ ٹکونیا اس کا مقضیٰ ہے۔ کہ پیاسے اس کو ملیں۔ اور نہیں۔ حَقْنِ اَبی الدِّرْءِ دَخَلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْيَزْنَاقَ لِيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا بَطَلِيَّةُ أَجَلُهُ۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق بندے کو اس طرح ڈھونڈ ڈھنڈاتا ہے۔ جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈ ڈھنڈاتی ہے۔ (مشکوٰۃ) کما قبل سے

رزق گر بر آدمی عاشق نباشد پس نہیں
از میں گندم گریباں چاک مے آید چہرا

چونکہ عاشق اوست تو خاموش پاش
اوچو گوشت میبد تو گوش پاش

ترجمہ جب وہ محبوب حقیقی خود تیرا محب ہے۔ تو تو چپ رہ۔ جب اس نے تجھ کو کان دیئے ہیں (اور یہ اسکی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے۔ کہ جو کچھ کہا جائے اس کو سنو) تو تو ہمہ تن گوش بنجا۔

مطلب - جب معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ خود روف و رحیم ہے اور اس کے فضل و احسان کی گھٹائیں ہمارے سر پر ہمیشہ آباد ہاں رہیں گی ہیں۔ تو ہم کو متوقعانہ سکوت اختیار کرنا لازم ہے۔ اور مفاہقت و ہجران پر یا تو نا اضطراب کرنا زیب نہیں جیسے کہ اس شعر سے مترشح ہوتا تھا۔ کہ سے

ہوں زخم دم کا تشنہ دل تیز شد
شیر ہجر آشفته و خونریز شد

بند گن چوں سیلانی گند
وژنہ رشوائی و ویرانی گند

لغات سیلانی۔ پانی کی طغیانی۔ ویرانی۔ بربادی۔

زخون دل و منو ساؤم کلم سجدہ سوے او
صائب۔ ہ۔ نظر شاخ بلند ست بلخ و وحشی را
بود عشاق را آرسے سے زیگی نہ فریہا
تلاش وار کند ہر سرے کہ سودا کی ہمت
ہمت منصوریلے زحمت ز چوب واریت

پس زخون و سوسہ پاشی دلا
گر طرب را باز دانی از بلا

ترجمہ اے دل اگر تو نے (محبوب حقیقی کی پسندیدہ) خوشی اور بلا میں فرق کیا۔ تو (عاشق صادق نہیں بلکہ) دوسرے کا مارا ہوا ہے۔ صائب۔ ہ۔
عاشق جہاں چسبہ اند غنا رہا لطف چسیت

گر مراد ت را مذاق شکر ست
بیمرا دی نے مراد و لبر ست؟

ترجمہ اگر تیرا مراد (یعنی طرب) شیرینی کا ذائقہ رکھتی ہے۔ (اور نامرادی یعنی بلا تلخ و ناگوار ہے) تو کیا نامرادی (تیرے لئے) دبیر کی تجویز کی جوتی نہیں ہے؟ (پھر اس سے کیوں گریز کرتا ہے) سدی ہوسہ
یار آہستہ کو نرم از تلباش نوش کنی
نہ پورے رسدت یار فراموش کنی
موفق ہیں کہ بلا را ز خدا سے بیند
نسخ را بر سر خود بال ہما سے بیند

برستارہ اش خو نہما صمد ہلال
خون عالم ریختن اور احلال

صمد ہلال اور احلال میں تمیز ہے۔

ترجمہ اس کی تجلی جاں کا ایک ایک ستارہ دنیا کی نظروں ہلال (کے سے خم کر عشاق) کا غوں بنا ہے۔ (اس لئے) دنیا بھر کو کشتہ (عشق) بنانے کا اس کو حق ہے۔

مطلب بسبب عاشق لوگ وفات کے بعد رویت بلا حجاب کی دولت سے محظوظ ہو جائیں۔ تو یہ شرف انکی موت کا بہترین عوض ہے۔ اسطرح محبوب حقیقی اگر عاشق کی جان لے لے تو محل شکایت نہیں بلکہ مقام شکر ہے۔ حجاج سے

بیتیم گر زرد دستش یکسہم
وگر تیرم زندہ منت پذیرم
ایر خرم سے عشق ایکسہم منت حبس۔ ان تو برین
کیس مرتبہ از دولت بجران تو با بند

با رہا و خو نہما را یا نسیم
جانب جاں باختن نشا فیتیم

ترجمہ ہم دہی محبوب حقیقی کے ہاتھ بکس کر قیمت اور (مقتول ہو کر) خو نہما پاچے ہیں (اور) جان بازی کی طرف ان ہو گئے ہیں۔ قال یضہم۔

ایک جاں پر مٹا ہے۔ ست کے ساریم خدایت
آچہ توں کر دو کہ موجود ہیں ست

اے حیات عاشقاں در مروگی
دل نیابی جز کہ درد لیرگی

ترجمہ اے عاشقاں! عاشقوں کی حقیقی زندگی مر جلتے میں ہے۔ دل کی اس (حالت) کے سوا دل تپا و گے

یہ حالت طلب کامل اور جذبہ صادق سے منافی ہے۔ کمائیں سے
زخو و شو بخیر گرد و صل جاننا آرزو داری

بود از خود بریدن اندرین رو قطع منزلما

اے گرانجاں خوار و بدستی مرا زانکہ پس ارزاں خریدستی مرا

لغات گرانجاں کابل۔ پست ہمت خوار بقدر۔ ایسا ویسا۔

ترجمہ اے پست ہمت تم نے مجھ کو ایسا ویسا سمجھ رکھا ہے۔ (کہ مفت کے طالب ہو) اس
کہ تم نے مجھ کو نہایت ارزاں پایا ہے۔

مطلب ارزاں پانے کا مطلب ظاہر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و معیت اور فضل و رافت بالکل مفت بندوں کے
شال حال ہے۔ اس کے دیکر کم سے دوست دشمن مومن و کافر سبھی شفقتی سب سیراب ہوتے ہیں۔ سعدی رح
ادیم زمین سفرہ عام اوست بریں خوان ایفا چہ دشمن چہ دوست

ہر کہ او ارزاں غرور ارزاں دہد گوہرے طفلے یقرص ناں دہد

ترجمہ جو شخص کسی چیز کو سستے داموں خریدتا ہے۔ وہ سستی نے ڈالتا ہے (چنانچہ) ایک بچہ
ایک قیمتی موتی روٹی کے عوض دیدیتا ہے۔

مطلب جو چیز بامشقت حاصل ہوتی ہو۔ اگرچہ کتنی ہی گرانبھا دنیا بے ہو۔ اس کی چنداں قدر نہیں ہوتی۔ اور
ناہاں آدمی اس کو نہایت ارزاں نرخ پر دے ڈالتا ہے۔ جانی رح

دہد گنج سعادت ناخر و دست است از دزد و کشیدہ در ہے چند

مندرجہ بالا معانی و مطالب کے لحاظ سے یہاں تک محبوب کا منقولہ ہے۔ مگر مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
آخری دو شعر میں ناشق کی طرف سے معشوق کو خطاب ہے۔ اور وہ گراں جاں کے معنی گرامی جان کرنے ہیں۔
مطلب لوں ہے کہ اسے محبوب گرامی جان تو نے مجھ کو خوار و ذلیل دیکھا ہے۔ چنانچہ میں اپنی فطرت میں ذلیل بندہ ہوں۔ اور
اس کا سبب یہ ہے۔ کہ تو نے مجھے ارزاں پایا ہے۔ کیونکہ تیری قدرت کامل ہے۔ اگرچاہے تو مجھے ایسے لاکھوں کروڑوں
بندے پیدا کرے۔ اور اگرچہ میں تیری صورت پر مرنے کی وجہ سے مثل گوہر ہوں (خلق اللہ ادم علی صودتہ)۔ مگر میری ارزانگی
کے سبب سے تو مجھے ذلیل سمجھتا ہے۔ مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ یہ معنی اقرب بذوق ہیں۔

غرق عشقے شو کہ غرق ستاندریں عشقہائے اولین و آخرین

ترجمہ اس عشق میں غرق ہو جاؤ جس میں سب اولین و آخرین کے عشق غرق ہیں۔

مطلب مولانا بحر العلوم اب اس معنی کو ترغیب دیتے ہیں۔ کہ تم بھی محبوب حقیقی کے عشق میں مستغرق ہو جاؤ۔ جس میں

تمام سلف و خلف کے عشق شامل ہیں۔ یعنی وہ بھی اس دولت سے بہرہ ور ہیں۔ جانی رح
و نہاد از سوز غمت لب خشک و دمنی و بدہ تر آہ از آتش کو چرین ز سوز غمت لب خشک تر

مجلس گفتیم محروم سن بیاں لغات جمل مختصر اقامت ہم کی جمع۔
ورنہ ہم افہام سوز دہم زباں

ترجمہ میں نے اس (مکالمہ محبوب) کا مختصر ذکر کیا ہے۔ ورنہ اگر تفصیل سے بیان کرتا تو (سامعین کے) فہم و ادراک اور تکلم کی زبان صل جاتی۔ نعمت خان عالی غفر اللہ سے

نعمت مباد چہ پرسی از حکایت سن
دل تو طاقت این گفتگوئے دارد
حدیث عشق بطورادور نے گنجہ
بیان شوق بگفتار دور نے گنجہ

من چو لب گویم لب دریا بود
من چو لا گویم مرادِ اِلَّا بود

لغاتِ آحاد نفی۔ یہاں اس سے مخلوقات مراد ہے۔ جو حادث اور قابلِ انعدام ہے۔ الا حرفِ استثناء ہے جو نفی کے بعد اثبات کے لئے لاتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد قدیم ہے۔ جس کا وجود اصلی ہے۔
ترجمہ میں جب لب (کا لفظ) کہتا ہوں تو (مراد) لبِ دریا ہوتا ہے۔ میں جب (حرف) لا بولتا ہوں تو مراد (س سے) اِلَّا ہوتی ہے۔

مطلب اوپر کہا تھا۔ کہ میں نے اسرار کے بیان کرنے میں اجمال و اختصار کا پیرایہ اختیار کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں اس میں بھی اشارات و کنایات استعمال کرتا ہوں۔ اور بات کی مثال میں قدیم کا راز بیان کرتا ہوں۔

جامی ہم سے
عراقی ہم سے
بہرہ از تشبیب و مجازش کنم
میخواستم از اسرار اظہار کنم
تحدہ ہر فلسفہ رازش کنم
راغبیار بر سیم گفتیم سخن بہرست
من شیرینی شبنم روتزش
من ز پشیماری گفتارم خموش

ترجمہ میں شیرینی (معرفت) اسے (شیریں) کام ہونے کے باوجود (روتزش رو (جوکر) بیٹھ جاتا ہوں۔ میں اپنی کثرتِ مضامین سے خاموش رہتا ہوں۔

مطلب اوپر اظہار اسرار کا تو لایک طریقہ بیان کیا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں غرضی اسرار کے اظہار سے محتجب رہتا ہوں یعنی باوجود ہمہ دانی کے اس طرح خاموش ہو بیٹھتا ہوں۔ کہ کوئی سمجھے اس کا کچھ نہیں آتا۔ روتزش کا کوشش دہنی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اور ان دو لفظوں سے تحقیقی معنی مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ دونوں اشعار سے ہیں۔ اسرار کی واقفیت اور عدم واقفیت یا خاموشی سے ورنہ روتزش جوکر بیٹھنا بزرگوں کی شان سے بعید ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ اکمل المؤمنین ایماننا احسنہم اخلاقاً مسلمانوں میں سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں دمشقوۃ صائب ہم سے

تنگ فونی را بخوش فونی مبدل ساختن
غنی ہم سے چوں فعل اگر گرفتگی گیری پیش
پیشیم تنگہ مہ را ملک سیلماں کردن ست
آخر ولت از تیغ جفا کرد و ریش
پیوستہ کشادہ وار پیشانی خویش
داود جو صبرت کلمید ابرو را

تا کہ شیرینی ما از دو چہاں
در حجابِ روتزش باشد نہاں

ترکیب۔ یہ شعر علت ہے اور شعر سابق کا مقولہ روتزش شبنم و خاموشی اشم اس کا مقولہ ہے۔
ترجمہ تا کہ ہماری شیرینی (یعنی فوقی اسرار) دونوں جہان (والوں یعنی جن و انس) سے روتزشی (غیبی)

خانوشی) کے حجاب میں پوشیدہ رہے۔
 راز دل اتا نکند فاش عراقی
 ایک دہن از گفت یہ بستیم دگر بار
 تاکہ در ہر گوش ناید یں سخن
 یک ہمے گویم ز صد ہر لکن

لغات: ہر گوش آمدن سننا۔ کان تک بات کا پہنچنا۔ ہر لکن علم لدنی کی بات دیکھو اس شے کا قصہ اور
 ترکیب مصرعہ ادنی علت ہے دوسرے مصرعہ کے معنوں کی۔ اوپر کے معلول سے اس کو تعلق نہیں۔
 ترجمہ: تاکہ یہ (اسراہی) بات ہر (کس و ناکس کے) کان میں نہ پڑے۔ علم لدنی کے سینکڑوں بھیدوں میں
 سے ایک بھید بیان کرتا ہوں۔

تفسیر قول حکیم سنائی رُوح اللہ رُوحہ

حکیم سنائی (اللہ ان کے مع کو راحت دے) کے اس قول کی شرح

بہرچہ از راہ و امانی چہ کفر آں عرف و چہ ایماں

جس (بانتہ) کے سبب سے تم راہ راہداریت سے بھٹک جاؤ وہ کلمہ کفر ہوا تو کیا۔ اور ایمان ہوا تو کیا

بہرچہ از دوست و ورستی چہ زشت آں نقش و چہ زیبا

بس امر کی وجہ سے تم دوست سے جدا ہو جاؤ۔ وہ نقش بد نما ہوا تو کیا۔ اور خوش نما ہوا تو کیا

وَفِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّا أَغْنَيْنَا عَنْكَ

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کا مطلب کہ بیشک سعد بن ابی وقاص غنی ہو گیا ہے۔ اور میں اُس سے زیادہ غنی تر نہ ہوں

وَاللَّهُ أَغْنَىٰ مَتْنِي وَمِنْ عَمَلِي حَرَّمَ الْقَوْلَ حَشْرًا ظَاهِرًا مِّنْهَا وَمَا بَطُنَ

اور اللہ مجھ سے زیادہ غنی تر نہ ہے۔ اور اس کی غیرت کی وجہ ہے کہ اس نے تمام کھلی اور چھپی بدکاریوں کو حرام کر دیا۔

لغات: حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ اکابر شعرا میں سے ہیں۔ میزان کا شمار مشہور اہل اللہ میں ہوتا ہے۔ وطن غزنین تھا۔

برہم شاہ زمانہ واسے غزنین کی مح میں ہند سے قصائد لکھے۔ پھر توفیق غیب رفیق حال ہوئی۔ تو اس پیشے سے

تو یہ کی۔ اور گوشہ نشین ہو کر فقر و تجرید رخت یاری امراء سلاطین مشتاق زاریت ہوئے تھے۔ مگر انہوں نے اہل دولت

سے تعلقات رکھنا کلیتہ ترک کر دیا۔ ان کی تصانیف میں سے عدلیقہ الحقیقہ تصوف کی شاندار کتاب ہے جو حدیث سنائی

کے نام سے مشہور ہے اور مولانا نے اپنی غنوی میں لکھی کہ اس سے اقتباس کیا ہے حکیم سنائی علیہ الرحمۃ نے شمس

میں وفات پائی والامان چل نہ سکا۔ ٹھہر جانے سعد سے سعد بن عبادہ رحمہ مراد ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ایک علیہ القدر ویدل شمار صحابی تھے۔ غریب ہیں۔ یہ اللہ کے ایک سردار تھے۔ بہت راویوں نے ان سے حدیث

حکیم سنائی

سعد بن عبادہ

روایت کی۔ مشہور روایات میں داد شجاعت دی۔ آخر حضرت عمرؓ کے ایام خلافت میں سلسلہ ہجری میں وفات پائی۔
بغیر عینہ اسم تفضیل ہے غیرت سے۔

مطلب سورہ نور کی آیت ہے کہ وَالَّذِينَ يَذُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا تَأْتُوا بِأَدِلَّةٍ مُّشْعَدَةٍ كَفَرُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَئِنْ لَّمْ يَأْتُوا بِأَدِلَّةٍ مُّشْعَدَةٍ لَّمْ يَكُنْ مِنْكُمْ حَرْجٌ ۚ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ اسی اور جو لوگ منکوحہ عورتوں کو
زنا کی تمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہ لاسکیں۔ تو ان کے اسی کوڑے مارو۔ اور پھر کبھی ان کی شہادت قبول
نہ کرو۔ اور یہی لوگ بدکار ہیں۔

اس آیت کے نزول پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کچھ گفتگو کی تھی۔ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ
عنوان کلمات فرمائے جس کا ذکر متعدد روایات میں ہے۔ عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لورثة رجل من
اصحابنا لضرية بالثيف غير مصقم قبله ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني جئت من غير
سعد والله لا نأخذ بمنته والله اغبرمقي ومن اجل غيرة الله احرم الله افواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا احد احب اليه العذر من الله ومن اجل ذلك بعث المندارين والمبشرين ولا احد احب اليه المنة
من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنة متفق عليه معني مغيرة رضي الله عنه من روایت یہ وہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہؓ
نے کہا اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں۔ تو میں اس کے تنوار ماروں (جس کی ضرب) جوڑائی
کے ٹخ سے نہیں بلکہ دھار کے ٹخ سے پڑے۔ یعنی اس آیت کے حکم کے مطابق چار گواہ لانے کی
تاب مجھ میں نہ رہیگی اور فوراً فیصلہ کر ڈالوں گا یہ بات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔
تو آپ نے فرمایا کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو۔ واللہ میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور
اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور اللہ کی غیرت ہی اس کا سبب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی
چھپی سب بدکاریاں حرام کر دیں۔ اور اللہ سے زیادہ کسی کو عذر مغرب نہیں ہے۔ اسی لئے اس نے
ڈرانے والے اور بشارت دینے والے (پیغمبر) بھیجے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کسی کو مدح و ثنا
مغرب نہیں ہے۔ اور اسی لئے اُس نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ (مشکوٰۃ)

مولانا رح اوپر کتمان اسرار اور اخفائے خفا کے ذکر فرما رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اسرار حقیقت
کا اخفا بقفاضائے غیرت ہوتا ہے۔ سعدی ج سے

نہ ہر سخن کہ برآید بگوید اہل سخن بسیر شاہ سرخویشتن بیاید یانست
ورعانی نیز خواہد گفت انا الحق آنرا بر سر دارش ز غیرت ناگاہان خواہیم کرد

اس مناسبت سے اب عنوان بالا کے ماتحت غیرت کے متعلق فرماتے ہیں۔ کہ بیشک ہندسے غیور ہوتے
ہیں مگر اللہ کی غیرت کہیں بڑھ کر ہے۔ ہندوں کی غیرت اللہ کی غیرت کا نصف ایک پر تو ہے۔ یہ مغربوں حدیث مندرجہ بالا
کا مفہوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہاں تک ہے۔ کہ کوئی امر اگرچہ بظاہر مستحسن ہو۔ مگر جب اس کے کج بالانے کے کئی
امر احسن و اہم کا ترک لازم آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ غیر مستحسن اور قبیح قرار پاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ
کد ایک شخص جس کے ذمے حج فرض نہیں ہے۔ اور بدنگاہ خلایق تربیت نفس اور اصلاح اخلاق کی خدمت اس سے
انجام پا رہی ہے۔ اگر وہ اس عظیم الشان کام کو چھوڑ کر سفر حج اختیار کرے۔ تو ہر چند کہ حج شعائر دین میں سے ہے
مگر چونکہ اس سے ایک زیادہ بڑے مامور کا ترک لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے ورجع وعود الحق کا موجب اور

غیر مستحسن و فبیح ہے۔ یہ حکیم سنائی رہ کے شعر مندرجہ عنوان کا مطلب تھا۔

جملہ عالم زان غیبیہ و آمد کہ حق بُرد و غیرت بریں عالم سبق

ترجمہ تمام جہان اس۔ یعنی غیر متند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس جہان کی غیرت سے مقدم و سابق ہے مطلب۔ جب اللہ تعالیٰ کی غیرت سابق ہے تو جہان جو مظاہر اس کے مجموعہ کا نام ہے۔ اسے غیرت حق کا پر تو پرنا یعنی اس کا غیر متند ہونا لازم ہے۔

اُوچو جہان سب جہانوں کا لئید کا لئید از جاں پذیر و نیک و بد

ترجمہ وہ (یعنی حق تعالیٰ) گویا جان ہے۔ اور جہاں بمثل جسم ہے۔ اور رسم جان ہی سے کمال و نقص قبول کرتا ہے۔

مطلب جس طرح جسم اور اعضاء جمہ کے افعال روح کے قصد و ارادہ کے تابع ہیں۔ اسی طرح مخلوق کے سب اخلاق و افعال اس فیاض مطلق کی طرف سے ترجیح ہوتے ہیں۔ نیک و بد سے تمام فیروغ و شر۔ طاعت و معصیت اور ایمان و کفر مراد ہے۔ جن کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ سے پذیرد کا مطلب یہ ہے۔ کہ بندہ اپنے اختیار اور قصد سے خود سے خود ان افعال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان افعال کے کرنے پر مجبور نہیں کرتا خصوصاً صفات قبلیہ کو بندہ خود اختیار کرتا ہے۔ اب یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ اس شعر کا مضمون فقرہ ہم پر کے عقیدے کے مطابق ہے۔ کہ تمام نیک و بد افعال اللہ تعالیٰ کے کرنے سے بندہ کرتا ہے۔ و ہوا بطل البتہ بعض افعال حسنہ میں اتفاقاً اس کی ایجاد کا طریقہ یہ ہے۔ کہ وہ اپنی صفات کا فیض بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ جیسے کہ بولانا کے قول جملہ عالم زان غیور آمد الخ کے مطابق غیرت حق کا فیض بندوں پر نازل ہو کر ان کو غیور بناتا ہے اب آگے غیرت کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ جو گویا حکیم سنائی رہ کے قول مندرجہ بالا کی تفصیل ہیں

ہر کہ محراب نمازش گشت عین سوعے ایمان فتنش میدان توشین

لغات محراب نماز اور قیلہ توجہ عین یا اکل یہی۔ ہو ہو۔ مراد ذات حق۔ میدان صیفہ امر دانستن سے توشین عیب۔ اور فبیح۔

ترجمہ جس شخص کا قیلہ توجہ خاص ذات (حق) ہو۔ اس کا (استدلالی و تقلیدی) ایمان کی طرف جانا عیب سمجھو۔

مطلب غیرت کی پہلی مثال یہ ہے۔ کہ جس شخص کو مشاہدہ و معائنہ کا درجہ حاصل ہو جس سے اتفاقات الٰہی اندازہ و محضہ مراد ہے۔ اس کا طریقہ استدلال معرفت حق کی کوشش کرنا ہو و د کا م ہے۔ کیونکہ استدلال کا رتبہ معائنہ سے نہایت کم ہے اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کرنا صاف تنزیل ہے۔ لہذا غیرت کے خلاف ہے۔

ہر کہ شد مر شاہ را او جامہ دا بہت خسران بہر شاہش اتجار

لغات جامہ دار۔ بادشاہ کے لباس و پوشش کا مہتمم۔ توشہ خانہ کا منتظم اتجار تجارت۔ سوداگری

ترجمہ جو شخص خاص بادشاہ کے لباس و پوشش کا انتظام ہاتھ میں رکھتا ہو۔ اس کا بادشاہ کے لئے تجارت (پارچات) کرنا مضر ہے۔

مطلب یہ غیرت کی دوسری مثال ہے۔ بادشاہ کا جامہ دار ہونا دو طرح ممکن ہے۔ ایک تو یوں کہ کسی کو شاہی دربار میں پہنانے کا بار بانی میسر ہو۔ کہ خود شانہ لباس تیار کر کے بادشاہ کے حضور میں پیش کر سکے۔ تو اس کا تاجرانہ فریغ پر اس کی قیمت کا خواہشمند ہونا ملحوظ مقتضائے خست ہونے کے غیرت کے خلاف بھی ہے۔ اور شاہی انعامات سے محروم رہنے کی وجہ سے موجب خسران بھی۔ بخلاف اس کے اگر وہ اس پوشاک کو بطور نذر پیش کش کرتا۔ تو اغراض و اکرام کا مستحق بھی ہوتا۔ اور انعام سے بھی مالا مال ہو جاتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شاہی طبوسات کے اہتمام و انصراف پر مامور و ملازم ہو چونکہ ایسی حالت میں اس کے خود تجارت پارچات کرنے سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ اپنے مال میں سے گراں نرخ پر شاہی لباس تیار کرتا ہو گا۔ اس لئے اس کی یہ تکلیف باہنام یعنی وجہ پائنت خلاف غیرت بھی ہے۔ اور عتاب شاہی کے امکان سے موجب خسران بھی۔

ہر کہ با سلطان شود او ہم نشین بر دوش شستن بود خیف و غبین

لغات شستن یعنی نہانے یا نہانے کا فعل۔ یہاں یعنی متعارف افسوس زد ہے۔ غبین ضعیف راے۔ نر بالکار ترجمہ جو شخص بادشاہ کا ہم نشین بن گیا۔ اس کو (پھر) دروازے پر (فیروز کی طرح) بیٹھا (موجب) افسوس اور نقصان رسیدہ (بناتا) ہے۔

مطلب یہ غیرت کی تیسری مثال ہے جو شخص اہل رتبہ ہو کر اپنے آپ کو محض بزدلی و دول بہمتی کے باعث بے سے گرائے وہ بے غیرت ہے۔ نہ کہ متواضع و انعم باقیل سے

پایہ تکلیف گذارتا گردی عزیز سنگ را سنجیدگی بازر برار میکند

دست بوش چوں رسید از پادشا گرگزیند بوس پایش گنا

ترجمہ جب اسکو بادشاہ کا ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو پھر اگر پاؤں بوسی اختیار کرے تو (اخلاقی گناہ) مطلب غیرت کی چوتھی مثال بادشاہ کا مقرب خاص اگر کم رتبہ ہوگیوں کی طرح اس کے پاؤں پر شے لگے۔ تو وہ صرف اپنی ہی نہیں بلکہ منصب تقرب کی توہین بالذات اور بادشاہ کی توہین یا تعرض کر رہا ہے۔ اس لئے آداب سلاطین کی شریعت میں یہ ایک گناہ ہے۔

چوں بیانی دست گرد پا مگرد ہست بر پائی نشان مرد مرد

ترجمہ جب تم کو ہاتھ دینا میرے ہوتو پاؤں کے پاس بھی نہ بچھکو (ماں راہ و فایں) سرمے دینا کمال مردی کا نشان ہے۔ **بخلاف** یہ شعر ہمارے نسخے میں نہ تھا۔

گرچہ سر بر پائہ ملان خدمت است پیش آں خدمت و زلت است

ترجمہ اگرچہ (عوام کے لئے بادشاہ کے) پاؤں پر سر رکھ دینا (بڑی) خدمت ہے۔ مگر (مقرب خاص کے

لیئے اس (کے تقرب) کے مقابلے میں (یہ خدمت) غلطی اور لغزش ہے۔

شاہ را غیرت بود بر ہر کہ او بوگزیند بعد از اس کہ دید رو

ترجمہ بادشاہ کو اس شخص پر غیرت آتی ہے جو بعد اس کے کہ (بر انگندہ نقاب) چہرہ دیکھ چکا ہو۔ پھر خوشبو کی مطلب غیرت کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اب عمل غیرت کا ذکر فرماتے ہیں۔ یعنی بادشاہ حقیقی کو اس شخص پر غیرت آتی ہے جو کشف حقیقت کے بعد صرف اس کے ذکر و حکایت پر اکتفا کرتا ہے۔ یا یوں کہو۔ کہ وہ مال کو چھوڑ کر قال کو اختیار کرتا ہے۔ صاحب رحمہ

در کاروان با جس قبال و تمیل نیست در عالم مشاہدہ را و دمسئل نیست

غیرت حق بر مثل گندم بود کاہ خرم غیرت مردم بود

ترجمہ مثال کے طور پر (غیرت کو ایک خرم خرم کر لوتو) خدا کی غیرت گویا گیہوں ہیں (اور) لوگوں کی غیرت کھدیان کا بھوسہ ہوتا ہے۔

اصل غیرت ہا بد انبہ از الہ آن خلقاں فرخ حق بے اشتیاء

ترجمہ یاد رکھو تمام غیرتوں کی جڑ خدا سے ہے مخلوقات کی (غیرت) بیشک (اس غیرت) خدا کی شلخ ہے)

شخ این بگذارم گویم گلہ از جفاے آں نگار دہ دلہ

لغات نگار معشوق مراد محبوب حقیقی۔ وہ دلہ منکون مزاج۔

ترجمہ میں اس (مضنون غیرت) کی تفصیل کو چھوڑ کر اس محبوب (حقیقی) کی جفاے (استغنا) کی شکایت کرتا ہوں۔ جو صاحب تجذبات ہے۔

مطلب۔ یہاں سے پھر اشتیاق رویت اور شکوے پھر شروع ہوتا ہے۔ محبوب حقیقی کو وہ دلہ اس کی تجلیات کثیرہ اور شبیوں مختلفہ کے لحاظ سے کہا ہے۔ امیر خسرو رحمہ

گر عشوہ گر کر شہ گئے خشم و گاہ ناز مسکین کسیکہ شیفتہ و مبتلائے تست

نالم ایرانا لما خوش آیدش از دو عالم نالہ و غم بایدش

لغات ایرا۔ یعنی زرا کہ۔ یا مخفف۔ اس راجس میں اس کا اشارہ لشکری ہے۔ یعنی برائے اس شکوئی نے نالہ۔ توجہ میں اس لئے روزنا ہوں کہ اس کو روزنا اچھا لگتا ہے۔ اس کو وہ جہاں سے نالہ و غم بھاتا ہے۔

مطلب اللہ تعالیٰ کو گریہ و زاری پسند ہونے کے متعلق ایک حدیث یا اس کلمات پہنچے گزر چکی ہے۔ ایس شے ء احب الی اللہ تعالیٰ من قضاہ شین الہ و یکھو بیان تعلیم ساہراں موسیٰ را کہ اول تو عصا بینداز۔ عاقی رحہ

ان خوش سنت ہے الام بگوش جہاں کہ پہنچ دم زخم تا تو ام نہ بنوازی

چوں نالہ تلخ از دوستان چوں نیم در حلقہ مستان او

لغات تلخ نالیدن نہایت درز سے رونا۔ دستان مکروہ سپہستان عشاق۔
توجہ میں اس کے ناز و کرشمہ سے کیوں کر وے آنسو نہ بہاؤں۔ میں اس کے عاشقوں کے حلقوں
میں کیوں (داخل) نہیں ہوں۔

مطلب دستاں یعنی ناز و کرشمہ سے دیدار کے لئے ترسانا اور بجلی دکھا کر رویت سے محروم رکھنا مراد ہے۔ یہ کیفیت معشوقان
مجازی میں ایک خاص ناز و ادا سمجھی جاتی ہے جو ولولہ شوق کو برائے گنتہ کرتی ہے۔ سعدی رح مہ

دیدار سے غمازی و پرہیز سے کئی بازار خویش و آتش مایہ زیبینی
سوسے خود سے خوانیم چوں آمدم سے رانم سے نمانم چوں کم در ماندہ خوشہ نواں
وہم تیں گشتش قتل من خستہ چساں خواہی کرد گفت گاہے بغافل بنگاہے گاہے

چوں نیا شتم بمچو شب بے روز او بےصال بے روز او

ترجمہ میں اس کے دن (کے سے روشن جنوں) کے بغیر (اور) اس کے دن کو روشنی بخشنے والے چہرے
کو دیکھنے بغیر کیوں نہ رات کی طرح (سیہ بخت) ہو جاؤں۔ جامی رح مہ
بہرہ صحن و صحن باغ کشاید دے کہ غنچہ دوش از بھر گرنے تنگ ست

ناخوش او خوش بود در جان من جان فدایا دل بجان من

ترجمہ اس کی کج ادائیاں میری جان کو گوارا ہیں میرے دل کو ستانے والے یا رہ جان قربان جائے۔
عزائی رح مہ خواہ با من لطف کن خواہی جفا من نخواہم آں کنی و آں کن
جامی رح مہ خوش آں بیدل کہ دوات یار گردد بگرد خاطر ددار گردد
چو خواہد جاں ، روانے بر لب آرد بوسد خاک اورا جاں سپارد
چو جوید دل کند دل راز غم نوں دہ در دم در راہ دیدہ بیروں

عاشقم بر رنج خویش و درد خویش بہر خوشنودی شاہ فرد خویش

ترجمہ میں اپنے آقاے واحد کی خوشی کے لئے اپنے رنج اور اپنے درد کو دل سے چاہتا ہوں۔
مطلب محبوب حقیقی اپنے عشاق کے درد سے اس لئے خوش ہے کہ وہ اس کے عشق و محبت کے مقتضیات سے
ہے۔ اور درد و ہر چند عشاق کے لئے تکلیف دہ ہے۔ مگر چونکہ وہ رضاے محبوب کا باعث ہے۔ اور محبوب کا مرغوب
ہی محبوب ہوتا ہے۔ اس لئے درد اُن کو محبوب ہے۔ جامی رح مہ

خوشم با محنت مد تو آے بد رنج محبت راحت آمیز

حاک غم را سرمہ سازم بہر چشم تازگو بہر پریشود دو بہر چشم

ترجمہ میں غم کی مٹی کو آنکھوں کا سرمہ بناتا ہوں۔ تاکہ دونوں آنکھوں کے دریا (اشک کے)
موتیوں سے بھر جائیں۔ امیر خسرو رح مہ

بجائے دعاے غمت مے کسٹم کہ دیر زیادہ
نغمے خور کو بشادیاں بے اندازہ انجام

کڑو فزائش میں درد بے دوسے میں است
چو بے قیال مرد و نبیل آن شادی کہ غم گرد

اشک کاں از بہر اویارند خلق کو بہرست و اشک پندارند خلق

ترجمہ لگ جو آنسو اس کے لئے برساتے ہیں مافی الحقیقت وہ موتی ہیں۔ اور لوگ (غلطی) سے اُن کو آنسو سمجھتے ہیں۔ حافظ مہ

درویا قوت بنوک خرو ات یاد مرفت
حُسن اور اچھ سرایہ خسیر یاد رشوم

گر طبع داری از اں جام صغ نے لعل
صانع سے بخرو کاں در نظرش چشم ترست لب خشک

من رجاں جاں شکایت میکنم من نیم شاکي روايت میکنم

ترجمہ میں گو زبان سے جا بجاں (یعنی محبوب حقیقی) کی شکایت کرتا ہوں۔ (مگر دل سے) اس کا شاکي نہیں ہوں۔ بلکہ اپنے عشق کا حال سُنا رہا ہوں۔

مطلب یہ جو رویت سے محروم رہنے پر محبوب حقیقی کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ فی الواقع شکایت نہیں ہے۔ حافظ مہ

آشنایان رہ عشق گرم خون بخوند
یکہ بر اپنی حکایت ہے کیونکہ شکایت تو نامہ لگی سے ہو کرتی ہے۔ اور غمور یا اللہ اس محبوبے ناراضگی کیسی؟ حافظ مہ

دل میگوید از ورنجیدہ ام وز نفاق سُبَّت میخندیدہ ام

ترجمہ زور بخندہ ام مقولہ ہے دل کا۔ دوسرا مصرعہ مخاطب دل ہونے کی حیثیت سے غمور مولانا کا قول ہے بعض شاعرین نے دوسرا مصرعہ کو بھی دل کا مقولہ قرار دیا ہے۔ جس کی غلطی آگے بتائی جائے گی۔

ترجمہ دل کہتا ہے کہ (درخواست رویت منظور نہ ہونے کی وجہ سے) میں اس (محبوب) سے رنجیدہ ہوں۔ (حالانکہ وہ اندر ہی اندر اس سے مسرور و راضی ہے) اور (اسی لئے) اس کی اس اظہار رنج کی مکر و بناؤں پر مجھے ہنسی آتی ہے۔

مطلب میرا دل بظاہر محبوب سے اظہار رنج کر رہا ہے۔ اور اندر سے اسکے چاؤ اور محبت میں کھلا جا رہا ہے۔ اس کی بناوٹی رنجیدگی نیز بے نزدیک تباہی شکہ ہے۔ اگر آخر شعر تک دل کا مقولہ قرار دیا جائے۔ جیسے کہ بعض شاعرین نے سمجھا ہے۔ تو یہ سخت غلطی ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں ترجمہ یوں ہو گا کہ دل کہتا ہے۔ کہ میں محبوب حقیقی سے رنجیدہ ہوں۔ اور بعض جھوٹے طریق سے براہ نفاق ہوں۔ اس سے ایک تو اپنے نفاق حقیقی کا اعتراف لازم آتا ہے۔ کہ نہ کچھ اور دکھانا کچھ۔ جو معاذ اللہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عمل میں لانا کفر ہے۔ بخلاف اس کے پہلے معنی کے لحاظ سے وہ نفاق نہیں ہے۔ بلکہ دل کی خوشی کو مستور رکھ کر محبوب کی رضا کے لئے اظہار شوق کے طور پر گریہ و زاری اور نالہ و فغاں کر کے تو یہ عین طاعت ہے۔ دوسرے معنی (اور کے معنوں) "من نیم شاکي" کے خلاف ہیں۔ وہاں اترا کیا تھا۔ کہ مجھے شکایت نہیں۔ صرف اظہار حال منظور ہے۔ مگر یہاں اس کے عکس

ایک گہری شکایت کا اعتراف کیا ہے جو قلب پر مستلک ہے۔

راستی کن اے تو فخر راستا اے تو صدر و من درت راستا

لغات راستی سچائی۔ صدق۔ راست روی یہاں سیدھا سادہ برتاؤ مراد ہے۔ جو بمقابلہ دستاں یعنی ناز و کرشمہ کے ہے۔ جس کا ذکر شعروں نہ نام تلخ از دستاں او میں ہے۔ فخر راستاں راست روی لوگوں کا فخر۔ ترجمہ اے فخر راستاں (میرے معاملے میں ناز و کرشمہ چھوڑ کر) سیدھا سادہ برتاؤ اختیار کر تو صدر و من میں تیرے دروازے کی دہلیز ہوں۔

مطلب فخر راستاں سے اس آیت کی طرف تلمیح ہے۔ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا یعنی اللہ نے زیادہ راستگو کون ہو سکتا ہے۔ راستی کن سے یہ استدعا ہے۔ کہ ناز و کرشمہ سے عاشق و محبت کو آزمانا مقصود ہوتا ہے۔ میں جب محو شوق ہو کر خاک آستانہ بن چکا ہوں۔ تو میرے لئے اس ابتلا و امتحان کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے سیدھا سادہ سلوک کرنا کافی ہے۔

آستان و صدر در مخنی کیا ست؟ ماو من کو آں طرف کو یا راست

ترجمہ (یہ میری غلطی تھی) حقیقت میں آستان و صدر کہاں ہیں؟ جہاں ہمارا محبوب ہے۔ وہاں ماو من کا کیا کام؟

مطلب چونکہ اوپر کے شعروں میں اپنے آپ کو خاک آستانہ کہا تھا۔ جو اپنی ہستی کے دعوے پر مشتمل ہے اور استقلال اپنی ہستی خلاف واقع ہے۔ اور ان نقائص ذوق فنا کے منافی ہے۔ لہذا اس سے انحراف کرتے ہیں کہ جہاں محبوب ہو۔ وہاں ہماری ہستی کا کیا ذکر و انعم باقال مولانا اسماعیل میرٹھی ج سے کیسی طلب؟ کہاں کی طلب؟ کس لئے طلب؟ ہم ہیں تو وہ نہیں ہے جو وہیت تو ہم نہیں

اے رہیبہ جان تو از ماو من اے لطیفہ رُوح اندر مردوزن

ترجمہ اے وہ ذات پاک جس کی حقیقت ماو من (کی قید) سے آزاد ہے۔ اے (وہ جو) مثل لطیفہ رُوح ہے۔ کہ سب مردوزن میں ہوتا ہے۔

مطلب جس طرح اجسام کی مایہ حیات روح ہے۔ اسی طرح عالم کا قیام تیری ذات کے ساتھ ہے۔ کیونکہ تو قیوم عالم ہے۔ قائم بذات تیرے سوا کوئی نہیں۔ نظامی رح سے پناہ بندی و پستی توئی ہمہ نیستند آنچه ہستی توئی بای ہم سے تعالیٰ اللہ ذہے قسیم دوانا تو انائی جو ہر ناتواں را

مردوزن چلں یک شو نڈاں یک توئی پونکر کہا مخوشداں نک توئی

لغات نک مخفف۔ ایک کا دیکھ۔

ترجمہ مردوزن جب ایک ہو جائیں۔ تو وہ ایک تو ہی ہے۔ جب سارے واحد محو ہو جائیں۔ تو (ان کے) محو ہونے کے بعد جو شے باقی رہیگی) دیکھ لے وہ تو ہی ہے۔ نظامی رح سے

تساریر ہمہ ہست یر نیستی توئی آنکہ یر یک قرار ایستی

مطلب موجودات کثیرہ میں ایک تائید عرضی ہوتا ہے۔ جیسے کہ طفل و جوان اور مرد و زن اور زندگی و موت میں اور ایک تائید ذاتی ہوتا ہے جیسے انسان و بہائم اور ٹھوکر و حجر میں۔ پس عرضی اختلاف اٹھ جانے سے ان اشتیاق میں ذاتیات کا اشتراک باقی رہتا ہے اور اگر ذاتی اختلاف مرتفع ہو جائے تو موجودات کثیرہ میں باقی نہیں رہتیں کیونکہ کثرت انتہیت کو تائید لازم ہے اور تائید عرضی ذاتی میں ٹھہر کر جب دونوں نہیں مرتفع ہو گئیں۔ تو تائید بھی نہ رہا اور جب تائید نہ رہا تو کثرت بھی نہ رہا۔ پس مصرعہ اولیٰ میں اختلاف عرضی کے مرتفع ہونے کا بیان ہے جس کو مرد و زن کے ایک ہو جانے سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اختلاف عرضی کے ارتفاع سے نوع واحد رد جایا گئی۔ اور مصرعہ ثانیہ میں اختلاف ذاتی کے ارتفاع کا ذکر ہے یعنی جب وہ سب الواجہ جن کو یکساں کہا ہے مرتفع ہو جائیں۔ تو کثرت ہی مرتفع ہو جائے۔ اور چونکہ ایک ممکن کے موجود رہنے سے اس کے لئے واجب ہے۔ تائید ضروری ہے۔ اور تائید کو مرتفع تسلیم کیا ہے۔ اس لئے لازم آیا۔ کہ باقی صرف موجود حقیقی ہی رہ جائے گا۔ اور مصرعہ اولیٰ میں آں یک توئی مجاز ہے جس میں وحدت اصطلاحیہ بمعنی متحدان وجود ممکن کو اتحاد سے تعبیر فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ واقع میں یا التفتات میں کثرت کا مرتفع ہونا اتفاقاً وحدت کو مستلزم ہے (کلہ فی کلید شتوی)

ایں من وما بہر آں بر ساختی تا تو با خود نر و خدمت یاستی

ترجمہ یہ من وما (یعنی مخلوق) تو نے اس لئے پیدا کی ہے کہ اپنے ساتھ آپ ہی خدمت کی ترد بازی کرے (یعنی خود ہی خادم خود ہی مخدوم ہو)۔

مطلب خدمت سے مراد دنیا کے کاروبار و اتفاقات ہیں چونکہ ممکنات کا استقلال وجود یا مطلق ہے۔ موجود حقیقی واحد اور وہ صرف وہی سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور اُس نے موجودات عارضیہ کو محض اس لئے پیدا کیا ہے۔ کہ ان سے اپنی حکمت کے مطابق کام لے اس لئے اس اتحاد اصطلاحی کی بنا پر وہ حقیقی کو مجازاً خادم و مخدوم کہہ دیا ہے۔ و لا مشاہدہ فی الاصل عرانی نہ ہے

ظاہر و باطن توئی و طالب و مطلوب تو و اگر نامے ست اندر ہر زبان انداختہ

تا تو با ما و تو یک جوہ شوی عاقبت محض چنان لبر شوی

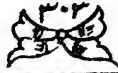
ترجمہ یہاں تک کہ جب تو با ما تو (موجودات متکثرہ) کے ساتھ ایک ذات ہو جائیگا۔ تو آخر مرت تو وہی (ایکے کا ایک) محبوب (جو پہلے تھا موجود) رہیگا۔

تا من و تو ہمہ یک جاں شوئد عاقبت مستغرق جا ناں شوئد

لغات یک جاں یکذات۔ متحد مستغرق۔ غرق۔ محو۔ فنا۔

ترجمہ۔ یہاں تک کہ من و تو سب یک جاں ہو جائیں گے (اور) انجام کار محبوب حقیقی (کے انوار جلال پہننا ہو جائیگے)۔

مطلب۔ جس طرح ازل میں مرفعیہ ذات واحد موجود تھی۔ اور کوئی دوسری شے نہیں تھی اسی

طرح ایک وقت آئیگا۔ کہ مرتبہ ہی ذات ہوگی اور کچھ نہ ہوگا۔ کُلُّ مَنْ مِثْلُهَا قَانٍ وَ يَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ
 دُولُ الْخَلَائِفِ وَالْأَوَّلِ۔ یعنی جو چیز زمین پر ہے۔ سب فنا ہو جاتی ہے۔ اور تیرے غرت و بزرگی والے پروردگار
 کی ذات پاک باقی رہ جائیگی (رحمن عا) عمران ابن حصین کی روایت میں یہ کلمات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا۔ کَانَ اللّٰهُ وَلَكَ لَكُنْ شَيْءًا فَكَيْفَاً یعنی پہلے خداوند تعالیٰ ہی تھا اور کوئی شے اس سے پہلے
 نہ تھی (مشکوٰۃ) مستغرق جاننا ہونے سے یا تو یہ مراد ہے۔ کہ کوئی موجود سوائے ذات حق کے یا قی نہ رہیگا
 جیسے کہ نفع صور کے وقت ہوگا۔ یہاں فنا و محویت بمعنی اضمحلال وجود مراد ہے۔ کہ سابق مقام فنا پر
 فائز ہو کر غیر اللہ کو معدوم پاتا ہے۔ اور اس کی نظر میں تمام موجودات متحد ہو کر ذات حق
 میں فنا ہو جاتی ہے۔ عساقی ۷۷

عجب تر آنکھ سے بینم حال تو ہوتا بہ ہستی توئی فی الحمد اس وآن فیلہ

حضرت ملا علی قادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حدیث تان اللہ ولا شئی معہ اور ایک روایت میں ولا
 شئی غیرہ اور ایک روایت میں ولم یکن شئی قبلہ ثابت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ اور کلمات بھی روایت کئے
 جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ کَلُُّوْا اِلَّا اَنْ عَلٰی مَا عَلٰیہ کَانَ یعنی وہ اب بھی ویسا ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ حدیث
 نہیں۔ صوفیہ کا کلام ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ کلمات فرقہ وجودیہ کے مفتریات سے ہوں جو صوفیت
 کا قائل ہے۔ اور مرتبہ شہود میں جو مصیبت منصوب ہے۔ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر ان کلمات کو صوفیہ
 کرام علیہم الرحمۃ کا قول اور اس کے معنی کو صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر اس کی تاویل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی
 ذات کمال اور صفات جلال جو پہلے تھیں مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جیسے کہ
 اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے مفہوم ہوتا ہے۔ کہ وَ اَقْدَرْنَا حَلْقَنَا السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاِیْسَئَلُ
 اَنْ یَّاۤیْدَ مَا مَسَّنَا مِنْ لَّحُوْطٍ یعنی ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں
 چھ دن میں بنا دیا۔ اور ہم کو تمھارا چھوٹی ٹمکھی نہیں (رقی ۳۷)

یا ان کلمات کے یہ معنی ہونگے کہ ماسوی اللہ بمنزلہ سرب بے حقیقت و سہار منشور کے ہے۔ پس غایت
 کی نظر میں کسی موجود حادث کی بقا و وجود قدیم کے کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ کیونکہ مخلوقات کا وجود ذاتاً اور صفۃً مستقل
 نہیں ہے۔ اسی لئے کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔ سُبُوْهُ اللّٰهُ وَ اَللّٰهُ مَا فِی الْوُجُوْدِ اور کہا گیا ہے۔ وَ لَیْسَ فِی الدِّیْنِ رَغْبُوْ
 دَیْنًا۔ یعنی بخدا خدا کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اور گھر میں گھر کے مالک کے سوا اور کوئی نہیں اور یہ حالت مقام جمع
 میں ہے۔ جس کی طرف یہ قول باری تعالیٰ اشارہ کرتا ہے۔ کہ کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَہٗ اور اَنْصَرَفَتْ عَلٰی اللّٰہِ عِبْدَہٗ
 وسلم کے اس قول میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اَشَدُّ کَلِمَۃٍ قَالَهَا الْعَرَبُ قَوْلٌ بِسْمِ اللّٰہِ اَکْثَلُ شَیْءٍ
 صَاحِلًا لِلّٰہِ باطل یعنی عرب کے اشعار میں سب سے زیادہ سچا شعر یہ ہے۔ کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل
 ہے۔ لیکن جو شخص جمع الجمع کے مقام پر داخل ہو گیا۔ اس کو کثرت و وحدت سے یاد دہشت کثرت سے
 محبوب نہیں کر سکتی۔ جس کی طرف یہ قول باری تعالیٰ اشارہ کرتا ہے۔ وَ مَا دَکَبْتُ اِلَّا وَ دُمِیْتُ
 یٰ لَکِنِّ اللّٰہَ رَحْمٰی دُمِیْتُ بَیْرَہ

ایں ہمہ ہشت و بیا اے اُمّ الرکن اے منزہ از بیان و از سخن

لغات اہمکن اگر باضافت ہو۔ تو اس سے مراد علم الہی ہے۔ جو باعث خلق ہے۔ اور اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ انما امرہ اذا ددشیئان یقول لہ ککن فیکون (دیکھو حصہ ہدایا کا صفحہ ۱۸۰ و ۱۹۱) اگر امر کن بلا اضافت ہو۔ تو کن معنی کنندہ کہ فارسی ہے۔ اور امر کن سے مراد حاکم و آمر ہے۔ ان دونوں اختلاو کی بنا پر شارحین نے اس شعر کے معنی بیان کر کے میں اختلاف کیا ہے۔

مترجمہ (۱) یہ تمام (اسرار وحدت ثابت) ہیں۔ اسے (حق تعالیٰ کے) امر کن جو کلام نفسی کی قبیل سے ہے اور اس لئے) بیان و سخن سے نرہ ہے۔ تو وقوع پاکران اسرار کو درجہ مشاہدہ میں لاکھے (۲) یہ سب (اشارات تو) درست ہیں (مگر اسے حاکم حقیقی۔ تو براکفندہ نقاب جلوہ دکھا) اور چلا آ رہا کہ اشارات کی ضرورت نہ رہے (تو بیان و سخن سے پاک ہے) (اس لئے طالب رویت صرف بیان صفات سے تسلی نہیں پاتا)

مطلب ترجمے کی دونوں تفہیموں پر مطلب ظاہر ہے پہلے معنی لفظ و لفظ و لفظ ہیں۔ اور دوسرے معنی باعتبار قرینہ و سیاق و سباق انسب معلوم ہوتے ہیں۔

چشم جسامتہ تواند دیدنست؟ در خیال آرد غم و خندیدنست؟

ترجمہ (نہیں نہیں ایسی درخواست کرنا میری غلطی تھی) بھلا جسامتی آنکھ تجھ کو دیکھ سکتی ہے؟ (اور) غم و خندہ (کا پابند) تجھ کو خیال میں لا سکتا ہے؟
مطلب پہلے غلبہ حال میں شدت شوق کی وجہ سے رویت کی درخواست کی تھی۔ اب افادہ پاکر متعقبات احکام کا احساس ہوا۔ تو اس درخواست کے بے سود ہونے کا اعتراض کرتے ہیں۔ غرق رہ سہ
ہم دیدہ او باید تا حسن رخسار بیند کا بجا کہ جمال اوست ابصار نے گنج

دل کہ بستم غم و خندیدنست تو بگو کے لائق این دیدنست

ترجمہ جو دل غم اور شہی (کے خیالات) کا مقید ہے نہیں بتاؤ کہ وہ اس دیدار الہی کے لائق کہاں ہے؟
مطلب غم و خندہ سے مراد کیفیات طبعیہ ہیں۔ یعنی کیفیات طبعیہ کا مقید رویت الہی کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً اس جہان میں البتہ غلبے میں تحمل رویت ہو سکے گا۔ حافظ رہ سہ
دیدہ روئے ترا دیدہ جاں سے باید
وین کامرتہ چشم جہاں بین منست

آنکہ او بستم غم و خندہ بود۔ او بدیں دو عاریت زندہ بود

ترکیب اگرچہ عاریت کا دوا اسم عدد کے لئے معدود ہونا بھی صحیح ہے۔ کماتیباً درگراولی یہ ہے۔ کہ عاریت حال ہو زندہ کے لئے اور دوسری مراد ہو۔

توجہ جو کوئی غم و خندہ (یعنی کیفیات طبعیہ) کا مقید ہو۔ وہ ان پردہ (قسم کی کیفیات طبعیہ جسامتہ کے بقا) تک چند روزہ زندگی پاتا ہے۔

مطلب۔ یہ کیفیات حیات دنیویہ فانیہ کے لازم سے ہیں۔ اور حیات فانی میں جاں باقی کا مشاہدہ نامکن ہے۔

از دیدن روزی دل آئینہ خود رو ریخت
ہر شیشہ دے طاقت دیدار نہاد
بارغ سبز عشق کو بہر منتہاست
جر غم و شادی درو بس میوہاست

ترجمہ عشق کا ہر ابھار بارغ جس کی انتہا نہیں۔ اس میں غم و شادی سے جدا گانہ بے شمار میوے ہیں۔
مطلب اور ثبات کیا تھا۔ کہ دنیا میں دیدار آتی ناممکن ہے۔ اب فرماتے ہیں۔ کہ آخرت کے بارغ بہشت میں وہاں
کیفیات طبعیہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ بلکہ وہاں پہلے ان کے دوسرے کمالات حاصل ہونگے۔ حق کی بدولت تمام عقل
دیدار کی طاقت پیدا ہو جائیگی۔ پس وہاں مجتہد حق کو دولت دیدار سے ہوگی۔ اور یہ لذت و سرور تمام نعمتوں سے
اعلیٰ وار ہے۔ فیہم الحجاب فی نظرہن الی وجہ اللہ فما اعطوا شیئاً احب الیہم من اللہ انظر الی وہم فی
پھر حجاب اٹھا دیا جائیگا۔ تو تو کوں الگ الگ کا ملکہ دیکھینگے۔ پس ان کو جس قدر نعمتیں دی جائیں گی۔ ان میں سے ان کو
اپنے پروردگار کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ مرغوب نہیں ہوگی (مشکوٰۃ)
بہشت کو بدغ عشق کہنا تشبہ اسبب باسم اسبب کی قبیل سے ہے۔ کیونکہ عشق الہی اور محبت حق بہشت
میں داخل ہونے کا سبب ہوگی۔ درج ۱۵

گر صاحب عشق عورتی خواہد بود
فرہا بینی بہشت بچو کف دست

عاشقی زیر ہر دو حالت برترست
یہ بہار و بے خزاں سیر و ترست

ترجمہ (کہونکہ) عاشقی ان دونوں حالتوں سے اعلیٰ ہے۔ وہ بہار و خزاں کے تغلق کے بغیر ہی سیر و شادابی
مطلب عاشقی کا بارغ یا بہشت جو عاشقان الہی کا مسکن ہوگا۔ سدا بہار ہے۔ جس میں خزاں و بہار کا تعاقب و تنازع
ممکن نہیں۔ حافظ ۱۶

از دم صبح ازل تا آخر شام بند
دوستی و مہر بر یک محمد و یک شاق بود

دہ زکوٰۃ رُوئے خود اے خو برو
شرح جان شترہ شترہ بازگو

ترجمہ اے (محبوب) خود روا اپنے (پیارے) کھڑے کی زکوٰۃ (کے طور پر جلوہ دکھا) دے۔ اور میری پارہ
پارہ جان کے متعلق مفصل طور سے بیان کر (کہ کب اپنی مراد کو پہنچی)
مطلب اب پھر دیکھ شوق متکالم ہوتا ہے۔ اور غلبہ مال میں محبوب حقیقی کے دیدار کی ولولہ خیز خواہشات ظاہر
فرماتے ہیں۔ کہ قابل ہے۔ ہر چہ تو نقاب تاکے
عراقی در پردہ چند با سنی بردار برق از رخ
تاروے تو یہ بہینہ یکدم امیدوارے

کز کرشمہ غمزہ غمازہ
مردلم نبھا دواغ تمازہ

لغات غمزہ معشوق کا آنکھ سے اشارہ کرنا۔ غمازہ سخن چیں۔ چونکہ غمزہ معشوق کے حالت قلب کا پتہ دیتا
اس لئے اس کو غماز یا غمازہ یعنی اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرنے والا کہتے ہیں۔ ترجمہ کب آغاز شعر کا کات
یا تو بیان یہ ہے۔ جس کامیاب شعر سابق میں خود ہے۔ یا تعلیل ہے۔ اس لحاظ سے ترجمہ کا فرق ملاحظہ ہو۔

ترجمہ (۱) (اے وہ محبوب) جس نے اپنے اشارہ چشم کے کرشمے سے جو دل کا حال ظاہر کر دیتا ہے۔ میرے دل پر تازہ داغ لگا دیا

(۲) (میں محبوب سے دیدار کی خواہش اس لئے کرتا ہوں) کہ اس نے اپنے غم کے کرشمے سے اہم مطلب حالت محبت میں جو کوئی بھی ہوئی۔ تو اس سے آتش اشتیاق اور مشتعل ہو گئی۔ وہ تجھی کرشمہ ہے۔ اور زیادہ شوق تازہ داغ ہے۔ عاقی نہ سے

تا سیر نیار و دیدار کے رویش بگشتہ از غزہ برگوشہ نگہبانے

من حلالش کردم از خونم پر نخت من بے غم حلال او میگرنخت

ترجمہ اگر وہ (محبوب) میرا خون بھی کر دے۔ تو میں اسے اس کی اجازت دیتا ہوں۔ مگر میں تو اجازت سے اجازت ہے۔ پکا تازہ گیا (اور) وہ پل دیا۔

مطلب اس کے دیدار کی تمنا ہے۔ اگرچہ اس کی تجھی کو برداشت کرنے کی تاب نہ ہو۔ اور جان جاتی رہے۔ کچھ پروا نہیں ایہ خسرو سے ایک بے خاک ورت درویدہ من نور نیست ہر مش جاں پرودہ ترک توام مقصد و نیست عاقی سے چو باتو شاد بنشیند زہست و نیست بر خیزی چو از رخ پرودہ برگیدہ پیش شادمانی

چوں گریزانی ز نالہ خاکیاں غم چہ ریزی بردل غمناکیاں

ترجمہ (اے دلداری حقیقی) تو خاکساروں کی زاری سے گریز کیوں کرتا ہے۔ چو پہلے ہی غمناک ہیں۔ ان کے دل پر (حرمان دیدار کا) غم (مزید) کیوں ڈالتا ہے۔ حافظہ نہ سے

لے خسرو خواب نظر سے گدا کن رحمن سوختہ بے سرو پا کن

ایک ہر صبحیکہ از مشرق بتافت ہمچو چشمہ مشرق در جوش فٹ

چہ بہانہ میدہی شیدات را اے بہانہ شکر بہات را

لغات چشمہ مشرق مراد آفتاب بہانہ مصرعہ ثانیہ میں نون نافیہ ہے۔ تسکین پہلا شعر اور دوسرے شعر کا شعر دوم نیا اور دوسرے شعر کا پہلا مصرعہ جواب نہا ہے۔ درجوش یافت کی غیر فاعلی صبح کی طرف عالم ہے۔

صنائع بہانہ معنی جملہ وجہات اور بہانہ معنی بہانے نیست میں تجنیس تمام مرکب۔ ترجمہ اے وہ کہ تجھے مشرق سے طلوع کر نیوالی ہر صبح نے (بھی) آفتاب کی طرح تاباں و درخشناں پایا اے وہ کہ جس کے ہوں کی شیرینی بے بہا ہے۔ تو اپنے عاشق کو ٹالتا کیوں ہے؟

لے جہان کہنہ را تو جان نو از تن بجان دل افغاں شنو

صنائع کہنہ و نون مطابقت ہے۔ جہان و جان میں تجنیس ناقص۔ تن۔ جان۔ دل۔ خاصبات ہیں۔ ترجمہ اے وہ کہ پرانے جہان کے لئے نینزلہ نئی روح کے ہے۔ اس بیجان و دل جسم کی فریاد سن لے

مطلب جہاں کو کہنے بلجنا کا بوسیدہ و فرسودہ ہونے کے کہا ہے۔ کیونکہ وہ متغیر ہوتا رہتا ہے۔ جو اس کے مروت کی دلیل ہے۔ کہنے کے ایک معنی قدیم کے ہیں۔ وہ یہاں مردانہ نہیں۔ محبوب حقیقی کو جان تو اس لحاظ سے کہا ہے۔ کہ وہ اَلَا نَ کَمَا کَانَ ہے۔ اور جہاں کے لئے اس کا منزلہ جان ہونا اس اختیار سے ہے۔ کہ وہ قیوم عالم ہے۔

شرح گل یکہ از بہر خدا شرح بلبل گو کہ شد از گل جدا

ترجمہ (اے دل) پھول کا حال تو رہنے دے۔ خدا کے لئے بلبل کا حال بیان کر۔ جو پھول سے جدا ہو گیا ہے۔

مطلب الناس طویل کے بعد حبیب رویت محبوب سے یا بوسی ہوئی۔ تو اپنے آپ سے غماض ہو کر کہتے ہیں۔ کہ محبوب کے دیدار کے لئے انہما شوق اور نگرار فنا کا سلسلہ تو موقوف کرو۔ اب ذرا عاشق کی حالت کا نقشہ بھیج کر دکھاؤ۔ صائب رحمہ

اجرا سے سن و مشوق مر ایا یا نیست ہرچہ آغاز ندارد پذیرد انجام

از غم و شادی نیا شد جو شش با خیال وہ ہم نبود ہوشش ما

ترجمہ (چنانچہ ہم عاشق لوگوں کا حال یہ ہے کہ) غم و خوشی (کی تاثیر) سے ہمارا جوش نہیں ہے۔ ہمارا ہوش خیال و وہم (وغیرہ احساسات) کے ساتھ (روایت) نہیں ہے۔

مطلب ہوش سے علم اور جوش سے مال مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم و حال کو عوام کے علم و حال پر تزیاس نہ کر دیکھنا عوام کے اس باب علم تو صرف ذہن و ذکر اور منقولات ہوتے ہیں۔ ہمارا علم جو ذات و صفات سے متعلق ہر اس کا سبب ایک اور قوت باطن سے ہے۔ جس کو عقل عالی یا قوت قدسیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عوام کی کیفیات تقلید کے اسباب زمانہ کے واقعات غم و شادی ہیں۔ اور ہماری کیفیات و حالات کے اسباب واردات تجسیمیہ ہیں۔ جو نسبت یا غنی اور محبت حق کی بدولت قلب پر نازل ہوتے ہیں (دیکھو و شب فہمی)

حالت دیگر بود کاں نادرست تو مشو متبا کہ حق پس قادرست

ترکیب آں جوش و ہوش ابتدا مقدر ہے۔ حالت دیگر الخ اس کی خبر ہے۔
ترجمہ (وہ ہمارا جوش و ہوش) ایک اور ہی حالت ہے۔ جو (کسی کو شاد و) نادر (یہی میسر ہوتی) ہے تم اس کے سحر نہ بنو۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ بڑا قادر ہے۔

مطلب بزرگوں کے حالات و واردات کا منکر وہی ہوتا ہے۔ جو خود اس دولت سے بہرہ یاب نہ ہو۔ بقول اللہ تعالیٰ اَعْدَاءُ آفَاتِنَا جَعَلُوْا۔ اس لئے فرماتے ہیں۔ کہ چونکہ وہ حالت نادر الیہ رہے۔ اس لئے بعید نہیں کہ ایک کو حاصل ہو۔ اور دوسرے کو نہ ہو۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اسلام کے فرقہ فاعلہ ہر چند ہمارے ملک کے غیر متعین کام کا مقامات حقیقت سے منکر ہونا اور بزرگان عین کے حق میں ہر گئی سے کام لینا اسی قسم کی جہالت پرکھی ہے۔ کماتیل سے

الطف نے تجھ سے کیا کہوں نہ اہل اے کم خیرت تو نے پی ہی نہیں۔

ہوتا ہے۔ یہ توجیہ صاحب کاشفات کی تصریحات سے اخذ کی گئی ہے۔ بعض شامین نے ”صبح راپشت و پناہ“ میں حق سبحانہ سے خطاب قرار دیا ہے۔ مگر اس میں ان کو بیشکل پیش آئی۔ کہ پھر حضرت حسام الدین سے عذرخواہی کرنے کے کیا معنی ہیں۔ کیا محاذ الحق تعالیٰ حسام الدین سے عذرخواہی کرے تو یہ تو یہ! لہذا انہوں نے دوسرے مصرعہ کا ترجمہ یوں کیا ہے ”مخدومی حسام الدین کا عذر قبول فرما لیجئے“ اس توجیہ میں تین نقض ہیں۔ ایک تو یہ کہ تحریر شبنوی میں تاخیر تو ہوئی مولا ناسے۔ اور عذر رکویں حسام الدین۔ اس کے کیا معنی؟ دو سر عذر اس کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ جس کی طرف سے تقاضا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ تحریر شبنوی کا تقاضا حضرت حسام الدین کی طرف سے تھا دیکھو دیباچہ: مذکور حق سبحانہ کی طرف سے۔ پھر اس سے عذر کرنے کی کیا وجہ؟ تیسرے عذر خواستن کے معنی عذرخواہی کرنا یا عذر پیش کرنا۔ متعارف ہیں۔ مگر اس توجیہ کے لحاظ سے اس کے معنی عذر پذیر فرق یا عذر قبول فرمانا تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ جو محاورہ وقت کے خلاف ہیں۔

عذرخواہ عقل کل و جان توئی جان جان و تابش مر جاں توئی

ترجمہ (کیونکہ اس عقل کل اور جان سے عذرخواہی کرنے والا تو ہی ہے۔ اس) جان کی جان اور (اس) مر جاں کی چمک تو ہی ہے۔

مطلب عشق سے خطاب پلا آ رہا ہے۔ عقل کل اور جان اور مر جاں سے مراد حسام الدین ہیں۔ یعنی اسے عشق تو ہی ان کی روح و روان ہے۔ اور ان کی ساری باطنی نورانیت تیری ہی بدولت ہے۔ تبھی کو لیا گیا ہے۔ کہ ان سے عذرخواہی کرے۔

نافت نور صبح ما ز نور تو در صبحی بائے منصور تو

لغات صبح اظہور تجلیات اور کشف اسرار کے لئے استعارہ ہے۔ جس کے لئے اذنافت کی تخصیص قرینہ ہے۔ صبحی صبح کی سے نوشی۔ منصور جسکو مدد نصرت حاصل ہو۔

ترجمہ (اے عشق) تیری صبح کی شراب پیتے پیتے جس کو (روحانی نشہ و سرور کی) مدد حاصل ہے تیرے نور سے ہماری (اظہور تجلیات کی) صبح روشن ہو گئی۔

مطلب یہ شہر تفسیر ہے اور کے تیسرے شعر کے اس لفظ کی کہ ”صبح راپشت و پناہ“ وہاں عشق کو صبح تجلیات کی پشت پناہ کہا تھا۔ یہاں اس کا اظہور تجلیات کے لئے خاص محرک ہونا بطور واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

دادہ حق چوں چسپیس دارمرا بادہ کہ بود تا طرب اردمرا

ترجمہ جب (یہ) خدا داد (نشہ) مجھے ایسا (مست و مسرور) رکھتا ہے۔ تو رانگور کشمش کی شراب کی کیا حقیقت ہے۔ جو مجھے مسرور بخشنے۔

مطلب اور صبحی یعنی صبح کی سے نوشی کا ایراد مستی عشق کے لئے بطور استعارہ ہوا تھا۔ اب بطور رفع اشتباہ یا بطریق تحدید ثمت ظاہری شراب کی تغیر اور مستی عشق کی تعریف فرماتے ہیں۔ جو صبحی سے مراد

تھی۔ نظامی ح سے

مرا ساقی از وعدہ ایزدی ست
صبر از خرابی سے ازین خودی ست
مے کو چو آب زلال آمدہ است
بہر چار مذہب حلال آمدہ است
مے کا صل مذہب بدو شد تمام
نہاں مے کہ آمد مذہب حرام

بادہ در جوش گدای جوش ماست بیخ در گردش گدای ہوش ماست

لغات۔ گدا در روزہ گر۔ محتاج۔ جوش مستی۔ ہوش سے دیدہ و حال۔ اور لذت روحانی کا احساس مراد ہے
ترجمہ (ظاہری) شراب نشے میں ہمارے نشہ روحانی کے آگے مانڈ ہے۔ آسمان گردش کرنے میں ہمارے
وجد وصال کے آگے پہنچ ہے۔

مطلب۔ کسی چیز کا سائل و گلا ہونا اس چیز سے تھی دست بیضا ظاہر تلبہ ہے۔ لہذا یہاں گدا سے ناقص و نہایت
مراد ہے۔ یعنی شراب کا نشہ اور فلک کی گردش فانی چیزیں ہیں۔ اس لئے ہمارے نشے اور وجد کے آگے ناقص و ناچیز
ہیں۔ جو باقی و ابدی ہے۔ حافظہ ہے۔

سرزستی بر نگیرد تا صبح نوز حشر ہر کہ چون من در ازل یک بحر عہ زو جام دو

بادہ از ماست شدنے ما ازو عالم از ماست شدنے ما ازو

لغات عالم سے راو کائنات دنیا از ماست سببیت کے لئے آباب۔

ترجمہ شراب (ظاہری) ہم سے مست ہے۔ نہ کہ ہم اس سے مست ہیں اور کائنات (ماورائے
انسان) ہماری وجہ سے پیدا کی گئی ہے۔ نہ کہ ہم اس کی وجہ سے (پیدا ہوئے ہیں)
مطلب۔ اور اپنے عشق کو نشہ شراب سے برتر فرمایا تھا۔ اب اس تقریب سے کہتے ہیں۔ کہ ایک شراب کیا۔ بلکہ
ہم تمام کائنات سے فضل ہیں۔ شراب کا سکرو مسرت بخش ہونا انسان کا محتاج ہے۔ نہ کہ گدھ کہے اور
بیل اس کی کیا قدر کرتے۔ اور تجھ کو چھپے اس کا کیا اثر ہو۔ کائنات اس کے انسان سے اب کا محتاج نہیں ہے۔ اسطرح
انسان کے سوا باقی تمام مخلوقات انسان کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ کہ انسان کو اس کے فائدے کے لئے
بنایا گیا ہے۔ سعدی ح سے

ازو باد و سر و خورشید و فلک در کارند تا تو نئے کیف آری و بغفلت بخوری

ماچوز نیوریم و قالب ماچوموم خانہ خانہ کردہ قالب راچوموم

لغات زبور شد کی کھمی۔ قالب یا۔ اجسام۔ اوت۔ قالب بفتح لام۔ ہے۔

ترجمہ ہماری مثال شہد کی کھمی کی سی ہے۔ اور اجسام بمنزلہ موم کے ہیں (ہماری روح) صم (بہر اپنا
تصرف اس طرح کرتی ہے۔ گویا اس کو موم کی طرح خانہ خانہ بنا رکھا ہے۔

مطلب یا تو قابلا سے مراد ہے انسان دیگر حیوانات و نباتات و جمادات مراد ہیں۔ اور خانہ خانہ کردن سے یہ مقصود
ہے کہ انسان ان اشیاء پر اپنے انتفاع کے لئے پورا تصرف رکھتا ہے۔ اور یہ شعر سابقہ مضمون کی تائید ہے۔

ایہ مطلب ہے کہ اوپر انسان کی فضیلت اور اے انسان ہر شائستہ فرماں تھی۔ اب خود انسان کے اندر اس کی روح کو جسم پر تغذیل دیتے ہیں۔ یعنی روح بمنزلہ شمع کی کھٹی کے ہے۔ اور اس کا جسم بمنزلہ موم کے ہے جو اس کے تناسل اور زیر تصرف ہے۔ حتیٰ کہ جسم کا ایک ایک رنگ اور ایک ایک مسام تک روح کی تسخیر و تسلط میں ہے۔

سوال ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ شہنوی کے اس شعر سے تناسل کا ثبوت مل سکتا ہے یعنی ہماری ارواح کی مثال شمع کی کھٹی کی سی ہے۔ اور اجسام بمنزلہ خاندے موم کے ہیں۔ جس طرح ایک کھٹی ایک خانہ سے نکلتی اور دوسرے میں داخل ہوتی ہے۔ ایسے ہی روح ایک جسم کو چھوڑتی اور دوسرے میں حلول کرتی۔ جتنی ہے۔ اس کا کیا جواب؟

جواب اول تو شعر کا تشبیہی معنوں ہی تناسل پر عائد نہیں آتا۔ تناسل میں ایک روح کے لئے بہت سے جہاں (ایساں) دکھائے ہیں۔ مثلاً اس کے یہاں ممال کا صرف ایک جھٹہ ہے۔ چیر بہت سی مکھیاں متعلقہ ہیں۔ اگرچہ جھٹے میں بہت سے خانے ہیں۔ گوکہ ایک دوسرے سے اس طرح منفک و متمیز نہیں ہیں۔ چیتہ مختلف اجسام ہونے چاہئیں۔ لہذا اس مثال سے تناسل ہم ادنیٰ ہو سکتا۔ دوسرے شعر کے الفاظ بھی مفروضہ تو جیہ کی تائید نہیں کرتے۔ تناسل چاہئیں کہ ایک روح کا صرف بہت سے جہاںوں پر ہو۔ مگر یہاں مصرعہ ثانیہ میں صرف ایک قالب ہے۔ جس کا صرف ہی مطلب ہو سکتا ہو کہ ایک روح نے ایک ہی قالب کو خانہ خانہ بنا رکھا ہے۔ یعنی اس کے مسام مسام پر اپنا قبضہ بنا رکھا ہے۔ تیسرے یہ تو جیہ بمنزلہ توجیہ القول بیلا لا مدعی بلہ قائلہ کہ ہے۔ یعنی کسی قول سے ایسے حسی اندک کرنا جو خود صاحب قول کے نزدیک قابل تسلیم ہوں۔ اگر بفرض محال اس شعر کے معنی تو ضرور کہ تناسل کے دھاپے پر ٹھیک لے بھی آئیں۔ تو تاوقتیکہ دوسرے قرائن دیکھنے سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ مولانا (م) (سازا اللہ) اس عقیدہ باطلہ کے قائل تھے تو ایسی توجیہ سے صرف ایک فضول دل لگی کے سوا اور کیا فائدہ ہے۔

ایسی توجیہات سخیفہ اور تاویلات رکبہ کی وہی مثال ہے۔ جیسے کوئی عجیب الدماغ پنجابی استاد اپنے شاگرد کو بوستان پڑھاتا تھا۔ جب یہ شعر آیا کہ ب۔

سکندر بد بو اور روئین و سنگ بگرد از جہاں را و یا جوج تنگ

تو اس نے روئین کے نوں کو سنگ سے وصل کر کے اس کا ترجمہ یوں کیا۔ کہ سکندر اور بد بو دیوار کے روتا تھا سنگ

ننگ بمعنی بے تماشا پنجابی لفظ ہے۔ یا جیسے ایک استاد نے جب یہ شعر اپنے شاگرد کو پڑھایا کہ ب۔

یکے آہنیں پنجہ در اردو ہیل ہے بگذار انید بیلک ز بیل

تو اس کا ترجمہ یوں کیا ایک آہنیں پنجے والا اردو بیل میں چھوٹے بیل کو بیلے بیل میں سے گزار دیتا تھا۔

شہنوی کے مذکورہ بالا شعر سے تو تناسل کی توجیہ ایک نہایت غامض و مستبعد احتمال پر ہوتی ہے۔ اگر بالفرض کسی

عبادت سے کوئی ایسا مطلب ملا نکلتا۔ وگرنہ بھی نکلتا ہو۔ مولانا (م) کے مسند عوام و مقبول خود اس مسلک مذہب

کے خلاف ہو۔ تو اس عبارت کو حقیقی معنی پر محمول کرنے کی بجائے اس کی تاویل کرنی اقرب الی الصواب بلکہ واجب

ہوگی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ قائل نے اپنے کلام میں مجازی یا استعارہ وارد کرنا یہ ہے کام لیا ہو۔ اور ان الفاظ کے ظاہری معنی

اس کی مراد نہ ہوں۔ یا اتفاقاً اس کا کلام ایسے انداز پر واقع ہو گیا ہو جس سے ایک معنی غیر مراد ترشح ہو سکتے ہوں۔ جو

ہر کتاب کی ہر عبارت میں ممکن ہے۔ لیکن یہ بات عادتہً محال ہے۔ کہ کوئی مقبول نام اور محترم خلائق بزرگ اپنی تصنیف

لے سکندر نے کاشی اور پٹھری دیوار بنا کر جوج اور جوج کا دستہ دینا سے بند کر دیا کہ ایک شہزادہ جو اردو بیل

کے علاقہ میں تھا۔ جب قدر ہلاتا تو لوہے کے پھاوڑے سے پار نکال دیتا۔

میں کسی ایسی بات کا قائل ہو جائے۔ جو صریحاً اس کے مذہب و مشرب کے خلاف اور اس کے اصول دین کو درہم برہم کر دینے والی ہو۔ اس کی ایک مثال یہ ہے۔ کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب بوستان کے قصہ سوسنات میں ایک شعر لکھا ہے۔

عبادت بتقلید گمراہی است فنک ہم روے را کہ آگاہی ست

اور تقلید کے کلمے سے عموماً اصطلاحی تقلید یعنی مسائل دین میں صرف ایک امام مجتہد و مطلق کا اتباع کرنا مفہوم ہوتا ہے اب اگر کوئی غیر مقلد اپنے مذہب کی تائید میں اس شعر کو پیش کر کے کہے کہ دیکھو شیخ سعدی بھی تقلید امام کے موجب خلافات قرار دیتے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ قول قابل تسلیم ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ خود سوسنات کا قصہ ایک زبردست فریاد اس بات کا ہے۔ کہ یہاں تقلید امام کا ذکر نہیں بلکہ رستہ کی بکیر چال مراد ہے۔ جس میں بہت رستہ گفتار عقل سلیم اور فطرت مستقیم کے خلاف مبتلا ہیں۔ مگر سب سے زیادہ اہم یہ امر ہے۔ کہ ہم کو شیخ سعدی کے مذہب و مسلک کو دیکھنا چاہیے۔ جب ان کا مقلد و صوفی ہونا صاف ظاہر و ثبات و برہن ہے۔ تو پھر اس شعر کو تقلید امام کی مخالفت پر محمول کرنا کمال نادانی ہوگی۔

غرض جب ایک شہرہ آفاق مصنف کا قول اس کے صریح مذہب کے خلاف واقع ہو۔ تو اس کے متعلق دو ہی احتمال ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ اس کے کلام کا مطلب کچھ اور ہے۔ یا یہ کہ اس نے عمداً اپنے مذہب کے خلاف رد و تشکیک کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پہلا احتمال اقرب الی الصواب ہوتا ہے۔ اور دوسرا نہایت بعید۔

بعض شعبی مناظرین اور سہو و ضعیفین کو ہم جانتے ہیں۔ جو اپنے اپنے مذہب کی تائید میں مثنوی کے بعض اشعار سے استشما د کیا کرتے ہیں۔ مگر انہوں کو ان کو اتنی عقل نہیں۔ کہ جب حضرت مولانا دوم قدس سرہ کا حقیقی معنی میں کلام اسلام کا ایک فرد فرید اور مذہب سنی اور مقلد و خفی اور مشربا عارف و صوفی ہونا کا شمس فی الہام ثابت ہے۔ اور ان کا تمام آخرین اس مسلک پر قائم و مستقیم رہنا کا فہم و فہم کے نزدیک مشہور و متعارف ہے۔ تو پھر کسی ہندو، یہودی، عیسائی، رافضی و خارجی، وہابی، ظاہری، قلابانی، چکراوادی وغیرہ کا یہ دعویٰ کرنا کہ مولانا اپنے فلاں شعر میں مجاہد مذہب کی تائید کرتے ہیں۔ ایک طرح کی دل لگی یا سخن ناہنجی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی جواب شمسوی شریف کے ان تمام اشعار کے متعلق کافی ہے۔ جن پر اس قسم کے سوالات قائم ہو سکتے ہیں۔ فقہ و استفہام۔

بیں درازست ایں حدیث اینخواجہ گو تاچہ شد احوال آں مردنکو

ترجمہ حضرت! یہ بحث تو بڑی طویل ہے (اب یہ) بیان کرو۔ کہ اس مرد نیک (یعنی سوداگر) کا کیا حال ہوا

رجوع بحکایت خواجہ تاجر

خواجہ تاجر کی حکایت کی طرز رجوع

لے ایک خرید اس حکایت کا یہ ہے۔ کہ جب شیخ سعدی نے تاجرانہ معلوم کرنے کی غرض سے برہمنی جیس بدلہ تو اپنے اس سوانح اور بناؤ اور نقل و محاکات کو تقلید کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تقلید کاخر شہم روز چہند برین شہم در مقالات ثروت جس سے ظاہر ہے۔ کہ تقلید کا لفظ اس حکایت میں کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔

خواجہ اندر آتش و درو و جنیں صدر پر اگندہ ہمگفت این جنیں

لغات جنیں حاکم فتح اور فن کے کسرہ سے گریہ وزاری پر اگندہ پریشاں باتیں صفت ہے جس کا موصوف مقدر ہے ترجمہ (وہ) سوداگر اس طرح (غم کی) آگ اور درد و نالہ میں سسکتیڑوں بے سرو پیا باتیں کہہ رہا تھا۔

کہ تناقض گاہ ناز و گہ نیاز گاہ سوداے حقیقت گہ مجاز

لغات - سودا - جنون - دیوانگی - عشق - ترجمہ (اسکی پر اگندہ کوئی کا یہ عالم تھا کہ کبھی متناقض باتیں (کرتا تھا) کبھی ناز دکھاتا تھا) کبھی نیاز (سے سر جھکا تھا) کبھی بیچ بچ کی دیوانگی (ظاہر کرتا تھا) کبھی نہ تکلف - مطلب اگر سودا سے عشق (اد ہو) تو دوسرے مصرعہ کا ترجمہ یوں ہو گا کہ کبھی عشق حقیقی (سے مناسب باتیں کرتا تھا) کبھی عشق مجازی کی باتیں

مرد غرقہ گشتہ جانے سیکند دہمت را در ہر گیا بے میزند

ترجمہ (خواجہ کا حال یہ تھا کہ گویا) ڈوبتا آدمی جان توڑتا ہے (اور پنکھنے کے لئے) ہر گھٹانے پر ہاتھ مارتا ہے مطلب یہ شعر اس غزلی مقولہ کا ترجمہ ہے کہ الغریق یتشتبہ بالخشیش جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا

تا کہ این دہمت گیر در خطر دہمت و پائے میزند از بیم ستر

لغات کہ این کوئی شخص بیم ستر جان کا خوف ہے چونکہ انسان کا قتل عموماً قطع سر کے ساتھ متعارف ہے۔ اس لئے مطلق خوف جان کو بیم سر کہنا یا جیسے کہ جدید عربی زبان میں خودکشی کے لئے لفظ اختیار ہوتا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے لغوی معنی اپنے بالائے سینہ میں کوئی حرارت لانے کے ہیں۔ مگر چونکہ اکثر خودکشی کرنے والے پھری - خیرہ - چاقو - اترہ وغیرہ سے اسی طرح اپنا کام تمام کرتے ہیں۔ اس لئے خودکشی کرنے والے کا فعل اختیار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ زیر کھا کر بس یا سپتوں کے قبر سے یا ڈوب کر۔ ترکیب تاکہ این، الم علت مقدم اور دست پائے الم معلول کو خبر ہے۔

ترجمہ وہ جان کے خوف سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے تاکہ کوئی راہ گیر اس خطرے میں اس کی دستگیری کرے۔

دہمت دارد و دہمت این شفتگی کوشش یہودہ بہ از جفتگی

ترجمہ (اگرچہ اس) حیران (حقیقی کے حکم پر ٹھہر کوشش موقوف ہے تاہم وہ) اس قسم کی مترو داند) پریشانی کو پسند کرتا ہے۔ (کیونکہ) خواب (غفلت) سے سنی بے ثمری بھلی۔

مطلب اس میں انتقال ہے۔ آشفٹگی ظاہری ہے۔ آشفٹگی باطنی کی طرف جو مطلوب حقیقی کی طلب میں موقوف ہاتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی ٹھہر و فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو کم از کم جفاکشی - ہمت و غم صبر و استقلال وغیرہ روحانی خاتون کو اتنی اہمیت سنی میں ورزش جم تو ہوتی ہے یہ نوادر تو فرات جاتے ہیں۔ اور اگر نہ کوئی مشغور ہو تو شاید اصل مقصود بھی کبھی اجڑا سیر ہو جائے۔ سمدنی سے

طلبکار باید صبور و محمول کوششیدہ ام کیب گرا لول
چہ زردا بخاک سیدہ در کند کہ باشد کہ روزے سے زر کند

آنکہ اوشاہ ست اوبیکار نیست نالہ ازوے طرفہ کو بیچار نیست

ترجمہ (دیکھو) وہ (ذات پاک) جو شہنشاہ (حقیقی) ہے۔ وہ (بھی) بیکار نہیں۔ اس شخص کی زاری بھی عجیب بات ہے جو بیمار نہیں ہے۔

مطلب بادشاہ جو تمام حاجات و ضروریات سے مستغنی اور مختار کل ہوتا ہے۔ وہ بڑی حد تک اپنے خدم و حشم کے سرپرستی و محنت سے فارغ ہوتا ہے۔ پھر وہ شہنشاہ (حقیقی) تو سب سے زیادہ مستغنی ہے۔ مگر عمل و شغل کی فضیلت دیکھو کہ وہ بھی اپنے محض افعال خلق و رزق احیاء و اموات وغیرہ و صندوق میں لگا ہی رہتا ہے۔ دوسرا مصرعہ اس مضمون کی تمثیل میں ہے یعنی جو شخص محنت کا محتاج نہیں اور اس پر مجبور نہیں۔ پھر اس کا مصروف محنت رہنا محل تعجب ہے۔

بہر ایں فرمود رحمن الے سپر کل یومہ ہو فی شان الے سپر

صانع رحمن اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ مگر اس میں سورہ رحمن کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں یہ آیت ہے۔ ترجمہ: بیٹا! اسی لئے (اس) مہربان حقیقی نے (سورہ رحمن میں) آیہ کل یوم الخ فرمائی ہے۔ یعنی وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہے۔

مطلب۔ ہر دم سے علم ظرف زبان معنی وقت و عین مراد ہے۔ یعنی وہ ہر وقت مختلف امور کا احداث اور احوال کی تجدید کر رہا رہتا ہے۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو کسی نے عرض کیا۔ شان سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ کسی گناہ کو معاف کرتا ہے۔ کسی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ کسی قوم کو رنج و غش سے۔ کسی کو تزلزل میں گراتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت بیود کی ترویج میں نازل ہوئی ہے۔ جو کہتے تھے کہ یہ یوم السبت (ہفتہ کے روز) اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن طاہر نے حسین ابن فضل کو بلا کر پوچھا۔ تین آیات کے مطلب میں مجھے شبہ ہے (جن میں سے ایک یہ آیت تھی کہ) کل یوم ہو فی شان اللہ ان القلوب جف بھاہو کائن الی یوم القیامۃ بھی صحیح ہے۔ یعنی قیامت تک جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ کھل چا چکا ہے۔ پھر ہر روز نئی سے نئی شان یا نئے سے نئے کام کے کیا معنی ہونگے۔ حسین ابن فضل نے کہا فافہا شئون یبدیہا لا شئون یبدیہا یعنی وہ کام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ظہور میں لاتا ہے۔ نہ یہ کہ ان کو از سر نو بناتا ہے (مذاکر الشریل)

اندیریں رہے تراش وے خراش تا دم آخر دے فارغ مباحث

لغات نے تراش وے خراش امر کے صیغے ہیں۔ تراشیدان و خراشیدان سے مراد سعی و کوشش۔ محنت و مشقت۔ کانت پھانٹ۔ ہانڈ پھاؤں بلانا۔

ترجمہ (یہ تم بھی) اس راہ طریقت میں کانٹ چھانٹ کتے رہو۔ آخری دم تک دم بھر کیلئے بھی بیکار نہ رہو۔ فطرت و درمہر طریقت خالی نشان کفر است آسے طریق زنداں چالاکی ست و چستی

تا دم آخر دے آخر رہو کہ عنایت با تو صاحب سر بود

لیغات آخر خا کے کسو سے پہلا آخر مبنی کچھلام اردو وقت موت دوسرا آخر معنی لامعالم۔ یقیناً۔ بہر کیف۔
ترجمہ کی بنا حوت جارد دم آخر کو جو دیتا ہے۔ اور دم آخر کی غایت کے لئے ہے۔ تعلیل نہیں کما تینا در دے مہین۔
دوسرا معرہ بیان جس میں دیو مقدر ہے۔

ترجمہ (امید ہے کہ) آخری دم تک کوئی نہ کوئی ساعت ایسی ضرور لکھیں ہو گی کہ (جس میں) عنایت (خداوندی) تمہاری ہمارا (اور رفیق حال) بن جائے گی۔ صائب دم سے
عق سہی محال ست کہ گوہر نشود میرسد ذرہ بخورشید بلند آخر کار

بہر کہ میکوشید گردوزن ست گوش و چشم شاہ جاں بر روزن ست

ترجمہ مرد ہو یا عورت (غرض) کوئی ہو۔ جو کوئی گوشش کرتا ہے۔ (اس) مالک جان کے کان اور آنکھیں
(اس کے) جھروسے پر لگی ہیں (کبھی نہ کبھی وہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے)

مطلب یہ مضمون اس آیت سے مقتبس ہے کہ لا اظہر عمل عامل من ذکر الادانی یعنی تم میں سے
کسی مرد یا عورت کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا۔ غرض سہی دو کوشش مانگاں نہیں جاتی۔ کما قیل
ہر چیز کہ دل بداراں گراید گر جہ کئی بدست آید

سہ بیوں یاد صبحا ہی منشیں زپاے صائب باشد کہ برگ سبزے زیں بوستان بیابی

ایں سخن پایاں ندارد لے عمو قصہ طوطی و خواجہ بازگو

ترجمہ میاں! اس بات کا کہیں خاتمہ نہیں۔ تم طوطی و تاجہ کا قصہ بیان کرو۔
الخلاصہ شعر ہمارے نسخے میں درج نہیں۔

بیروں انداختن مرد تاجر طوطی را از قفس پریدن آں

تاجر کا طوطے کو مردہ سمجھ کر بیچنے سے باہر بھیجنا۔ اور اس کا پھر سے اڑ جانا۔

بعد از انش از قفس بیرون فکند طوطیک پرید تا شاخ بلند

ترجمہ اس کے بعد تاجر نے اس کو بیچنے سے نکال بھیجا۔ غریب طوطا راہ بیچنے سے نجات پاتے
ہی (اگر کہ ایک اونچی آہنی پر جا بیٹھا۔

طوطی مردہ چنناں پرواز کرد کا قباب از شرق ترکی تاز کرد

لغات ترکی تاز اس میں ترکنا ہے۔ ترکوں کی طرح لوٹ مار کرتا۔ چونکہ ترکان قدیم اور موجودہ زمانے کے بعض غیر ترک
ترک قبائل اس وصف میں شہرہ آفاق ہیں۔ اس لئے سخت لوٹ مار کو ترکنا کہتے ہیں۔ ترک کو باب نسبت کے اضافہ
سے ترکی بھی کہتے ہیں۔ نیز بقاضے وزن شعر ترک سے ترکی کہدیا۔

ترجمہ وہ مردہ (نا) طوطا اس طرح (پھر سے) اڑا جیسے آفتاب۔ شرق سے (اکھوں میل کی دور) دوسرا کوا جاتا ہے۔

خواجہ خیراں گشت اندر کار مرغ بیخبر ناگہ بدید اسرار مرغ

ترجمہ تاجر پرنڈے کی اس حرکت سے ہٹا بکا رہ گیا (جب) اس نے اچانک بخیری میں پرنڈے کے اسرار (مکرو فریب) معلوم کئے۔

رُوے بالا کرد و گفت اغثنی لیب از بیان حال خود ماں دہ نصیب

ترجمہ (شاخ و دشت کی طرف) منہ اوپر اٹھا کر کہنے لگا۔ اے بیل (کے) سے خوشنما پرنڈے، ہم کو اپنے حال کے اظہار سے بہرہ یاب کر۔

اُوچہ کرد آنجا کہ تو آموختی چشم ما از مکر خود بردوختی

ترجمہ (کہ) اس (طوطے) نے دماغ (بندوستان میں) کیا کارروائی کی تھی۔ جو تو نے بھی اس سے سیکھ لی۔ اور ہماری آنکھ مکر کے ساتھ بند کر دی۔

ساختی مکرے و مارا سوختی سوختی مارا و خود افر وختی

ترجمہ (تو نے) بہ فریب کر کے ہم کو (اپنے فراق میں) تباہ کر دیا۔ ہم کو جلا دیا۔ اور اپنے آپ کو (نجات کی مسرت سے) درخشاں و روشن کر لیا۔

گفت طوطی کو بفعل علم پند داد کہ رہا کن نطق و آواز و کشاد

لغات بفعل پند دادن عملی تعلیم دینا۔ نمونہ دکھا کر تعلیم دینا۔ رہا کن چون چھوڑنا ترک کرنا۔ نطق گوئی تکلم۔ کشاد بضم کاف غارسی و تازی دونوں طرح درست ہے۔ نطق۔ خوشی۔

ترجمہ طوطا بولا کہ اس (طوطے) نے فعلاً مجھ کو نصیحت کی کہ (اگر تو نجات چاہتا ہے تو) بولنا چاہنا اور مسرت و نشاط (ظاہر کرنا) چھوڑ دے۔

زانکہ آواز ت ترا در بست کرد خویش او مردہ پئے ایں پند کرد

ترجمہ کیونکہ تیری آواز ہی نے تجھ کو پھنسرے میں ڈال دیا (غرض) اس (طوطے) نے اسی نصیحت کے لئے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا تھا۔

مطلب آغاز قصہ میں طوطے کی زبان سے یہ پیغام درج ہو چکا ہے کہ مع و از شما چارہ رہ و ارشاد خواست۔ یعنی اے آرا و طوطو و دیچارہ مجھوس نفس طوطا تم۔ نے تدبیر نجات پوچھتا ہے اور ہم نے دماغ لکھا تھا کہ ناظرین اس مصرعہ کو ذہن نشین رکھیں۔ اب وہ طوطا تاجر کو کہتا ہے۔ اس جنگلی طوطے نے میری درخواست منظور کی اور عملاً مجھے وہ طریقہ بتا دیا جس سے میں نجات پاسکتا ہوں۔ تماشہ یہ ہے کہ طوطی مجھوس نے ایک پیغام دیا۔ طوطی یا وہی نے اس کے پیغام کو سمجھا اور عملاً جواب دیا۔ تاجر نے دونوں کے پیغام دونوں کو پہچانے۔ مگر خود ان کا مطلب نہ سمجھا۔ جانوروں

نے سینکڑوں میل کی مسافت سے باجم گھٹ و شنید کی مگر اس گھٹ و شنید کا ذریعہ بننے والے انسان نے اسکو نہ سمجھا۔ دونوں نے ایک خفیہ تدبیر تاجر کے خلاف کی اور طرفہ یہ کہ خود تاجر کو اس میں اپنا آلہ کار بنایا۔ اور وہ سادگی سے اپنے مقصد کے خلاف خود ان کا ذریعہ مراد بن گیا۔

یعنی اے مُطرب شدہ باعام وصالِ مردہ شوچوں من کہ تیا یا بی خلاص

ترجمہ یعنی اے خاص عام کو (اپنی خوش کھائی سے) خوش کرنے والے میری طرح مردہ بن جا۔ تاکہ تو نجات پائے۔

دانہ یا شی مُرنے کا منت چرچند غنچہ یا شی کو دکانت برکنند

ترجمہ اگر تو دانہ بن جائے۔ تو تجھ کو چھوٹے موٹے پرندے پک لینگے۔ اور اگر غنچہ بن جائے۔ تو بچے توڑ لینگے مطلب یہاں سے مولانا دم کا مقولہ شروع ہوتا ہے۔ جس سے شہرت کی آفت اور گنہگار کی منفعت کا اظہار مقصود ہے۔ دانہ و غنچہ بننے سے مقبول عام اور مشہور نام ہونا مراد ہے۔ جس کا نتیجہ تفسیع اوقات اور مختلف طرح کی نزول مشکلات کے سوا اور کچھ نہیں۔ عمر خیاں غفرلہ سے

خرم دل آنکسے کہ معذوف نشد در بیتہ و درامہ و در صوت نشد

سیرغ صفت بعرض پردہ کرد در کج خرایہ جہاں یوف نشد

دانہ پٹھاں کن بکلی دام شو غنچہ پٹھاں کن گیاہ بام شو

ترجمہ اپنے دانے کو چھپا کر سر بسر حال بن جا غنچے کو پوشیدہ رکھ کر محل کا سبزہ ہو جا۔ مطلب اگر تم جال کی طرح کسی عزت زبیر پر ہو۔ یا سبزہ بام کی طرح کسی رتبہ عالی پر فائز ہو۔ یہ حال اپنے آپ کو جال کی طرح خاک نشیں اور سبزہ بام کی طرح بے حقیقت ظاہر کرو۔ اپنی صفات محمودہ کے اظہار کی کوشش نہ کرو۔ تاکہ صدافواندے محفوظ اور تمام آفات سے محفوظ رہو۔ صائب رح سے

خط پاکست گنہگار کی زکلفت گوشہ گیراں را سیاہی در نگین نامداراں غامے سازد

دکھنا قیل سے شہرت و نام آوری سرمایہ آرام نیست جز خواہش دل نگین را حاصلے از نام نیست

ہر کہ داد او حُسن خود را بر مراد صد قضاے بد سو او روناہاد

لغات مراد زیادتی۔ قضا۔ آفت۔ مصیبت۔ روناہاد۔ متوجہ ہونا۔

ترجمہ جس شخص نے اپنی خوبی کو زیادتی پر (مشتور) کیا۔ سینکڑوں آفتیں اس پر ٹوٹ پڑیں۔ صائب رح سے ہر کہ از روز سیاہ نامداراں غافل ہے پذیرد چوں عقیق از سادہ لوحی نام را

چشمہا و چشمہا و شکما بر سرش بار و چو آب از شکما

ترجمہ (مکتہ چین) آنکھیں اور (دشمنوں کے) غصے اور (حاسدوں کے) جلاپے اس کے سر پر اس طرح برس پڑیں گے جیسے مشکوں سے پانی۔

مطلب ایک نام آور وغالی جاہ اور منصبدار کا مورد حسد و رشک ہونا تو ظاہر ہے۔ اس کا ہدف انظار ہونا اس لحاظ سے ہے کہ عیب گیر اس کو اپنی جگہ یعنی کا تختہ مشق بنالیتے ہیں۔ یا اس کو چشم زخم سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور وہ نشاء غضب و غصہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمعصر لوگ جو میدانِ ترقی کے حریف اور بزمِ کامرانی کے قریب ہوتے ہیں۔ اپنے مقابل کی کامیابی دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل حقوق اور متوسلین جو اس کے حق طرح طرح کے تقاضے اور دعوے و اسناد رکھتے ہیں۔ جب اس میں امیرانہ استغناء دیکھ کر بائوس ہو جاتے ہیں۔ یا اپنی عجلت طلب میں قبل از وقت اپنے آپ کو ناکام سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس کے خلاف ان کی آتش غضب مشتعل ہو جاتی ہے۔ غرض جاہ و امارت کا درجہ موردِ آفات اور ہدفِ بلیات ہے۔ حافظ رحمہ

در شاہزادہ جاہ و بزرگی خطر بیست آں پر کزین کر وہ سبکار بگدزی

دشمنان اور از غیرت میبردند دوستان ہم روزگارش میمیرند

ترجمہ دشمن (جب موقع پاتے ہیں تو) اس کو رشک سے قتل کر دیتے ہیں۔ اور دوست بھی (غفلت و احتیاط سے) اس کا وقت ضائع کر کے سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔

مطلب جاہ و مرتبہ میں دشمنوں کے خطرات کا ذکر تو اوپر آ ہی چکا ہے۔ عروج و ترقی کو کثرتِ احباب بھی لازم ہو جو اضعاف و وقتِ اوقات مال اور از تکاب یا ذہنی وغیرہ صدمہ معائب کی باعث ہے۔ عمر خیام غفرلہ سے

شد دعوی دوستی دیریں دیر حرام الفت زکر؟ مدوی کجا؟ دوست کد ام؟
دامن زہمہ کشیدن اولیٰ باشد از دور بہر یکے سلام ست سلام

آنکہ غافل بود از کشتن ہما اوچہ دانہ قیمت ایں روزگار

لغات کشت کھیتی۔ ہونا۔ دوسرے معنی میں حاصل مصدر ہے کشتن سے۔ بہار کے بہت سے معنی ہیں۔ یہاں موسم مراد ہے۔

ترجمہ جو شخص (یعنی) موسم پر (یعنی) بونے سے غافل ہے۔ وہ اس وقت کی قدر کیا جانے۔
مطلب کاشتکار لوگ جانتے ہیں کہ بونے کے ایام کس قدر منتہم ہوتے ہیں۔ جبکہ چند دنوں کی محنت و ہوشیاری کے ساتھ تخمِ بزی کی ہوئی سال بھر رزق کے لئے اطمینان دلا دیتی ہے۔ اگر وہ ایامِ غفلت سے بیکاری میں گزر جائیں۔ تو پھر سال بھر تک فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بقول الدنیا ذرۃ الاخرة دنیوی زندگی گویا اعمال کی تخمِ بزی کا موسم ہے جس کی پیداوار آخرت میں کام آئیگی۔ لیکن جو کثیر الاحباب، مجالس و محافل کا پروانہ سیر سپاٹے کا دلدادہ آدمی فضول ملاقاتوں اور ہوا فواید میں مبتلا ہو کر رہتا ہے۔ اس کو نہ اپنے مزرعہ عمر کی قدر ہے نہ اس کے موسمِ تخمِ بزی کی طرف التفات ہے۔

جو صحت دوزخ میں غافل عمل سے ہے سرمایہ اس نے بجز زیاں میں ڈبو دیا

موسم بھی پایا جسم بھی دامن میں تھا مگر

بونے کا وقت خوابِ تنافل میں کھو دیا

لازمیہ

در پناہ لطف حق باید گزینخت کو ہزاراں لطف بر از ول رحمت

ترجمہ (مخلوق کی دوستی کو چھوڑ کر خداوند تعالیٰ کی مہربانی کی پناہ میں آ جانا چاہئے۔ جس نے اپنے بندوں کی اجانوں پر ہزاروں مہربانیاں میزدول فرمائی ہیں۔

مطلب اوپر عوام الناس کی دوستی کی مضرت کا ذکر تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ان کی دوستی کو چھوڑ کر خداوند تعالیٰ کی دوستی اختیار کرنی چاہئے۔ حافظ ج سے

ہر کس کہ نثار و بھان مہر تو در دل خدا کو بود طاعت او ضائع و باطل

تا پناہے یابی آنکہ چہ پناہ آب و آتش مر تر اگر دو سپاہ

ترجمہ تاکہ اس وقت تم کو (پانی اور آگ) پناہ حاصل ہو جائے۔ پناہ بھی کیسی کہ آب و آتش وغیرہ عناصر تک تمہاری زخمی دریا سپاہ بچائیں۔

مطلب مخلوق کی دوستی کا نتیجہ تو اذیر بیان ہو چکا۔ کہ آدمی کے سب دشمن بن جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی دوستی عناصر تک کو اس کا دوست بنا دیتی ہے۔ سعدی ج سے

تو ہم گردن از حکم داور پیچ کر گردن نہ پیچد ز حکم تو پیچ

محال ست چوں دوست دار دترا کہ در دست دشمن گزارد ترا

نوح و موسیٰ را نہ دریا یار شد؟ نے بر اعدا شاں بکیں قمار شد؟

ترجمہ کیا دریا حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا معاون نہیں ہوا؟ کیا اس نے ان دونوں کے دشمنوں پر از راہ انتقام قہر نہیں ڈھایا؟

مطلب اوپر کہا تھا کہ خدا کے دوست کے لئے پانی اور آگ تک آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پانی کے آمادہ مد ہونے کی مثال میں حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے قصے پیش کئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مدت

مدید تک لوگوں کو دین حق کی دعوت دی۔ مگر اسی آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ بلکہ کافر لوگ ان کے ساتھ نفرت و خفارت سے پیش آتے تھے۔ آخر حضرت نوح نے تنگ آ کر ان کے حق میں بد دعا کی۔ تو قہر الہی طوفان آب کی صورت میں نمودار ہو کر دشمنان پیغمبر اور اعدائے دین کی بربادی کا باعث ہوا۔ جس کا قصہ اس شرح میں رسول فیصر

روم کے آغاز میں (صفحہ ۱۸ پر) گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو ہر چند دین حق کی طرف رہنمائی کی۔ مگر ان کے سنہرے دل سے کفر و انکار کا نقیض باطل نہ مٹ سکا۔ بلکہ وہ لوگ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے

درپے ایذا ہو گئے۔ آخر خداوند تعالیٰ کے حکم سے دریا سے نیل نے فرعون کو اس کی فوج سمیت غرق کر لیا۔ اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم میں سے کسی شخص کا دامن تک تر نہ ہونے دیا۔ جس کا قصہ اس شرح کے پہلے حصے میں

صفحہ ۳۰۸ پر گزر چکا ہے۔ شیخ عطار ج سے

آنکہ در آدم ویدہ روح را داد از طوفاں بجات او نوح را

آنکہ اعدا را بدیرا در کشید ناتہ را از سنگ خارابر کشید

آتش ابراہیم نے قلعہ بود تابر اور دازل دل سرود دوو

لغات قلعہ بود پناہ کی جگہ دواز دل براوردن حسرت زودہ بنا دینا۔ مبتلا سے حواں کر دینا۔
صلع آتش و دوو میں مناسبت ہے۔

ترجمہ کیا آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے (حفاظت) کا قلعہ نہیں (بن گئی) تھی؟ یہاں تک کہ اس نے نمود کو حسرت زودہ بنا دیا۔

مطلب۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لئے آگ کے آمادہ ہونے کی مثال پیش کی ہے۔ جس کا قصہ یہ بھی گزر چکا ہے۔

کوہ کی رانہ سونے خویش خند قاصد انش را بر خم سنگ راند

ترجمہ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہاڑ نے پناہ میں دی (اور) ان کی ایذا کا قصد کر نہ والوں کو پیٹھ مار کر (نہیں) بھگایا؟

گفت آتے یحییٰ بیاد من گریز تابناہت یا شتم از شمشیر تیز

ترجمہ (چنانچہ اس پہاڑ نے) کہا ایسے یحییٰ دوڑ کر میرے اندر چلے آؤ تاکہ میں تیغ تراں سے (پچانے کے لئے) تمہاری پناہ بن جاؤں۔

مطلب آتے آتش کے بعد تھوکنے خاصا حق کے لئے عمدہ معاون ہوئی مثال پیش فرماتے ہیں۔ حضرت یحییٰ م حضرت زکریا کے (ازند) اور جھوٹی عمر میں منصب نبوت پر ممتاز ہو گئے تھے۔ یحییٰ کے زمانے سے بیت المقدس میں جا کر عبادت اور پائنتائیں مشغول رہتے اور خوف خدا سے اس قدر گریہ و زاری کرتے کہ ان کے خسران تو اتنا اثر مبارکی سے داغدار رہتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو دین حق کی ہدایت کر کے زمرہ مومنین میں شامل کیا ان کے زمانے میں یہودیوں کے حاکم کے تختہ میں جہان نام پر دوس تھا۔ ایک عورت تھی۔ جسکو ایسا، و صلا کے ساتھ خصوصیت سے بغض و عناد تھا۔ اس عورت کی ایک لڑکی دس برسوں سے تھی۔ جب لڑکی جوان ہو گئی۔ تو اس عورت نے چاہا کہ بادشاہ اس سے نکاح کرے تاکہ کسی غیر کے نکاح میں جا کر مجھ سے دور ہو جائے۔ بادشاہ نے جواز نکاح کے لئے حضرت یحییٰ سے استفسار کیا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ نکاح درست نہیں۔ اس پر وہ عورت کچھ تو پہلے ہی حضرت یحییٰ سے بغض رکھتی تھی۔ اس پر وہ بھی آمادہ ایذا ہو گئی۔ اور ہم دوس کو بھاکر حضرت یحییٰ کے قتل پر آمادہ کرتی رہی۔ آخر اس نے ایک دن بتی میں اس لڑکی کے کہنے پر ان کو قتل کرادیا۔ مولانا حسن کا پوروی اپنے حاشیہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہود حضرت یحییٰ کے درپے ایذا ہوئے تو آپ بھاگ کر جانے لگے۔ اس وقت ایک پہاڑ نے آپ کو نہانگی۔ کہ یہاں شریف لے آئے پھر اس پہاڑ پر سے تعاقب کرنے والے دشمنوں پر پتھر برسے گئے۔

وداع کردن طوطی خواجہ را و پند دادن و پریدن

طوطے کا تاجر کو وداع کرنا اور نصیحت کر کے اڑ جانا

یک دو پندش داد طوطی بے نقاب بعد از ان گفتش سلام و آلفراق

ترجمہ طوطے نے اس کو ایک دو صحبتیں بلا تصنع (خلوص کے ساتھ) کیں۔ پھر کہا لو ہمارا سلام ہے۔ اس رخصت یا

الوداع اینچواہہ کردی مرحمت کردی آزادم ز قید و مظلمت

ترجمہ اے آقا میں (رخصت ہوتا ہوں) تو نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے قید اور تاریکی سے نجات بخشی۔

الوداع اے خواجہ رقم تا وطن ہم شوی آزاد روزے پچو من

ترجمہ اے آقا میں (رخصت ہوتا ہوں) اب وطن کو سدھارتا ہوں (خدا کیسے) تو بھی میری طرح ایک دن (علائقہ ذہبیہ کے) پنجرے سے پھوٹ جائے۔

خواجہ گفتش فی امان اللہ برو مرا کنوں نمودی راہ نو

ترجمہ خواجہ نے کہا اچھا جاؤ۔ فی امان اللہ (خدا حافظ) تو نے مجھے اب نئی راہ دکھا دی۔
مطلب راہ نو سے مراد ترک دنیا اور تخفیف بارِ حلق ہے۔ اس کو نئی راہ اس لئے کہا ہے۔ کہ اسے پہلے اس کا خیال نہ تھا۔ حافظ ۷۷

امروز قدیر ہند عزراں شناسم یارب روانِ ناصح ما از تو شاہداد

سُوئے ہندوستانِ اصلی روناہا بعد شدت از فرح دل گشت شاہ

ترکیب ہندوستانِ مبدل نہ وطن موصوف مقدارِ اصلی اس کی صفت مل کر بدل ہوا۔
ترجمہ (اپنے) اصلی (وطن) ہندوستان کی طرف گنج کیا۔ سختی (برداشت کرنے) کے بعد مسرت سے (اس کا) دل شادماں ہو گیا۔

خواجہ با خود گفت ایں پند من مت راہ او گیرم کہ ایں رہ روشن مت

ترجمہ تاجر نے اپنے دل میں کہا یہ میرے لئے ایک نصیحت ہے۔ میں آئندہ اس کی راہ اختیار کروں گا کہ یہ راستہ صاف ہے۔

مطلب وہ راستہ یہ ہے کہ موتو اقبل ان تموتوا پر عمل کرے یعنی جس طرح مرزا اپنے ارادہ اور اپنی شہوت و غضب سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے ارادہ و رضا کے سامنے اپنی خواہش اور رائے بیچ سمجھے نکلیں۔

باہست تو بہ کہ ہست من نیست کویں دست تراست دست من نیست

من خود کیم و مرا چہ خوانست جز سایہ تو مرا چہ دانست

خود را بشمار بیچ دانم + کر بیچ کے بیچ نامم + از تو اثرے نشست بر من + زان لہذا اثرے کہ ہست بن

جان من کمتر ز طوطی کے بود جاں چیں یابد کہ نیکو پے بود

ترجمہ میری جان ایک طوطے سے تو گئی گذری نہیں کہ وہ اس طریق سے اپنے مقصود کے ساتھ واصل ہو جائے۔ اور میں نہ ہو سکوں) جان تو ایسی چاہیئے جو (راہ حق میں تنگ و دد کرنے کے لئے) نیک قدم ہو۔ سعدی رح

دانی چہ گفت مرا آں بُنبلِ محسبی تو خود چہ آدمی کر عشق بے خبری
اشتر بشعر عرب در حالتِ سب طرب گردق نیست ترا کثر طبع جانوری

مفرت معظیم خلق و انگشت نما شدن

لوگوں سے تعظیم کرانے اور مشہور ہونے کی خواہش بیان

تن قفسِ کل مرتزاں شد خارجا از قریب و اخلاص و خارجا

ملقات و اطمان و خارجاں - آنے جانے والے - ملاقاتی - مصاحب - احباب - صنائع خارجاں کے کھٹے میں مصنفیت بخنیں ہے۔

ترجمہ (یہاں آئے جانے والے (خوشامدی) لوگوں کے فریب کا طائرِ روح کے لئے) گویا پنجرا ثابت ہو رہا ہے۔ اور اس لئے وہ جان (کے طریق و اصول) کے لئے کانٹا ہے۔

مطلب ایک شخص کو خوشامدی لوگ فریب و اغوا سے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر مٹلائے غرور اور گرفتار لہذا اندیشہ بنائیے ہیں۔ آخر ساقی لذات اس کے عالمِ قدس تک پہنچنے میں مانع ہو جاتی ہیں۔ حافظ رح

چگونہ طوفِ کتم در سراے عالمِ قدس چو در سراچہ ترکیبِ نختہ بند تنم
ما بچہ نیست آسان در بد جان را مصفا و اشتن رنگ از آئینہ برون در تر گلِ مشکلِ مست

اب خوشامدی لوگوں کی باتیں نقل کرتے ہیں

انیش گوید من شوم ہمراز تو و انش گوید نے منم انباز تو

ترجمہ ایک ادھر سے اس کو کہتا ہے۔ میں تمہارا ہمراز ہوں۔ اور دوسرا ادھر سے اس کو کہتا ہے۔ نہیں میں ہی تمہارا رفیق ہوں۔

انیش گوید نیست چو تو در وجود در کمالِ فضل و در احسان و وجود

ترجمہ یہ اس کو کہتا ہے کمالِ فضل اور احسان و کرم میں تم سا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا

انش گوید ہر دو عالم انِ نیت بحملہ جانہا ماطفیل جانِ نیت

ترجمہ وہ اس کو کہتا ہے۔ دونوں جہان آپ کی ملک ہیں۔ ہم سب کی جانیں آپ کی بدولت (سلامت) ہیں

انیش گوید گاہِ عیش و غری انش گوید گاہِ نوش و ہمدی

ترجمہ یہ تو اس کو (ترغیباً) کہتا ہے کہ (آپ کی عمر) ہمیشہ و نشاط کی عمر ہے۔ وہ اس کو (تحریباً) کہتا ہے۔
آپ کا زانہ شہر انوشی اور صحبت احباب کا زانہ ہے۔

مطلب ایک شراح نے اطفال و خوارجان سے داخلی و خارجی بہکانے والے دیکھے ہیں۔ یعنی ایک نفس امارہ اور شیطان
جماند سے برائیوں پر مائل کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے خوشامدی لوگ جو باہر سے بُرے کاموں کی ترغیب دیتے
ہیں۔ مگر یہ تفسیر درست نہیں۔ فصل کا عنوان ظاہر کرتا ہے۔ کہ یہاں مقصود بیان صرف شہرت و مقبولیت کی بُرائی
ہے جس کے باعث خوشامدی لوگ ہیں۔ اور انہی کے حلقے میں تعظیم و شہرت ہوتی ہے۔ نفس کی باتیں نہ باعث
شہرت ہیں نہ نفس کے سامنے شہرت ہونے کا کوئی معنی۔ البتہ حصول شہرت و مقبولیت کے بعد نفس کو دوساں
پیدا ہوتے ہیں۔ جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ غرض خوشامدی لوگ اس کو بہکا کر مست و مغرور بنا دیتے ہیں۔ اور
فسق و فجور پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی رحمہ

مل کے یاروں سے ہوا شوقی گنا آدمی کا آدمی شیطان ہے

اوپر بیند خلق را سر مست خویش از کثیر میرود از دست خویش

ترجمہ وہ (یہو قوف) جب لوگوں کو اپنا دلدادہ سمجھ لیتا ہے۔ تو تیکر سے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے
مطلب خوشامدیوں کی خوشامد آدمی کو مست غرور اور مطلب کمال سے دور کر دیتی ہے۔ سعدی رحمہ

کسانیکہ با من بجلو ست در اند مرا عیب پوش و ہنر گسترند
چو پوشیدہ دارند ام اخلاق دوں کند ہستیم زیر نخت زبوں

اونداند کہ ہزاراں را بچو او دیوا فگند مست اندر آب جو

ترجمہ (مگر) اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس طرح مجھ سے ہزاروں (یہو قوفوں) کو شیطان نے (مست)
غور بنا کر گمراہی کی (نہر میں گرا دیا ہے۔

مطلب خوشامدی لوگ اپنی محبت و اعتقاد جتانے کے لئے حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کو
اپنے متعلق غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اور شیطان کو اس کے گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لئے حضرت
بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ مجھے اپنے مخالف کی طرف سے اس قدر اندیشہ نہیں۔ جس قدر
مرید و معتقد کی طرف سے خطرہ ہے۔ سعدی رحمہ

ببازی نگفت ایں سخن بایزید

لطف ساوین جان خوش لقمہ آیت کمترش خور کو پُر آتش لقمہ آیت

لغات ساوین مکر و فریب۔ چکنی چڑی باتیں۔ خوشامدانہ باتیں۔
ترجمہ اہل جان کی مہربانی اور چکنی چڑی باتیں (گویا ایک) لذیذ لقمہ ہے۔ مگر اس کو کم کھاؤ۔ کیونکہ
یہ لقمہ آتش (ضرر) سے پُر ہے۔

مطلب۔ چونکہ خوشامدی اپنی مع کو سنا موجب خطرہ ہے۔ اس لئے شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت

آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدْلِحِينَ فَاحْشُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ یعنی جب تم لوگوں کو خوشامد نہ صبح کرتے دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو (مشکوٰۃ)

بکسل ستائش فرا چہ مشو۔ چو حاتم اصم باش و صفت شنو

آتش نہیان و دوش آشکا دودا و طہا ہر شود پایان کا

ترجمہ اس (خوشامد نہ صبح) کی آتش (ضرر) یہاں ہے اور فریدار (ذائقہ ظاہر ہے۔ انجام پر اس کے بڑے نتیجے) کا دھواں نکلتا ہے۔

تو لگو کاں مدح را من کے خرم از طمع میگوید او من پئے یرم

لغات خرم فعل مضارع واحد متکلم فریدن سے پئے بدن پتہ لگانا معلوم کر لینا۔ صنائع شعروہ الفاہتیں ہے ترجمہ یہ کہنا کہ میں اس (خوشامد نہ صبح) کا کب فریدار ہوں۔ وہ (مدح) سرا جو کچھ کہتا ہے اپنی غرض (د) طمع سے کہتا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں۔

مطلب بیشک سب جانتے ہیں کہ خوشامدی کی مدح کسی نہ کسی غرض پر مبنی ہوتی ہے چنانچہ اگر اس کی غرض پوری نہ ہو۔ تو وہ مدح کی جگہ بھوکے کو تیار ہے۔ سعدی رح ہے

الائتانشنوی مدح سخنگو کہ اندک مایہ نفعی از تو دارد

اگر روزے فراوش یر مبیاری دو صد چنداں عیب و بخت بر شمار

مگر مولانا فرماتے ہیں کہ تم اس زعم کے بہرے پر نہ رہو۔ کہ تم پر خوشامدی کی باتیں اثر نہیں کر سکتیں بیشک تم اسکو غرض مند، اور مطلب کا یار چیر قناتیا تو پتو سمجھتے ہو۔ مگر یاد رکھو۔ یہ زہر تم پر اثر کئے بدوں نہ رہیگا۔ مولانا اس کا ایک معیار بیان فرماتے ہیں:-

مادحت گریہ جو گوید بر ملا روز ہا سوز و دلّت ز اں سوزا

ترجمہ (دیکھو) اگر تمہارا مدح گو (بجائے مدح کے) علانیہ تمہاری بھوکے۔ تو کئی دنوں تک تمہارا دل ان سوزشوں سے جلنا رہیگا۔

گرچہ دانی کو ز حراں گفت آں کاں طمع کہ داشت از تو شذرا

ترجمہ اگرچہ تم جانتے ہو کہ اس نے (انعام یا اپنی غرض سے) محروم رہنے کی وجہ سے ایسا کہا ہے۔ کیونکہ اس کو جو مطلب تم سے تھا وہ حاصل نہ ہوا (اس لئے اس کی یہ کوئی قابل توجہ بات نہیں)

آں اثر میبانت در اندر و در پیش ایں حالتی بہشت آزمو

لغات۔ اندروں قلب۔ باطن۔ مدح و ثنا۔ ستائش آزموں امتحان۔ معیار شناخت۔

ترجمہ (تاہم) وہ (بھوکا) اثر تمہارے دل میں رہتا ہے۔ (پس) مدح میں بھی یہی حالت معیار رہو۔

آں اثر ہم روز با باقی بود مایہ کبر و خسلع جاں شود

لغات - خداع غا کے کسرہ سے مکرو فریب۔

ترجمہ کہ وہ (مع کا) اثر بھی کئی دن تک باقی رہتا ہے۔ چونکہ اور جان کو دھوکے میں ڈالنے کا موجب بنجاتا ہے۔

مطلب غرضکہ جو شخص یہ کہے کہ میں اپنی مع سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کا یہ کہنا جیب درست ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی بوجھ بھی ناگوار نہ گزرے۔ لیکن جیب بھوکا اثر اس کے دل پر مدتوں رہتا ہے۔ تو مع کا اثر کیوں نہ ہو جبکہ اس کو اپنی مع مرغوب ہے۔

نیک بنامید چو شیریں ست مع بد نامید زانکہ تلخ افتاد تلخ

لغات - قح قات کے لغو ہے اعتراض۔ نکتہ بینی عیب گیری۔ طعنہ منہا۔

ترجمہ مع چونکہ شیریں ہے اسلئے اچھی لگتی ہے۔ طعنہ بُرا لگتا ہے۔ اس لئے کہ تلخ ہے۔

بہنجو مطبوع ست حب کا نرا خوبی تابد تیرے شورش و رنج اندری

لغات مطبوع جوشاندہ حب گولی مطبوع و حب سے مطبق کوئی ناگوار و داسہل وغیرہ مراد ہے۔

ترجمہ (مگر یہ خیال رہے کہ) وہ (تلخ بات یا طعنہ) جوشاندہ یا حب کی مثل ہے۔ جس کو تم کھاتے ہو۔ حتیٰ کہ دیر تک اس کی وجہ سے بے چینی اور تکلیف محسوس کرتے رہتے ہو۔

و نروری حلوا بود ذوقش دے ایں اثر چوں آں نے پاید تے

ترجمہ اور اگر تم حلوی کھاؤ۔ تو اس کا ذائقہ دم بھر کے لئے ہوتا ہے۔ یہ اثر اس (دوا) کی طبع دیر پا نہیں ہوتا۔

مطلب دوا سے تلخ کی مثال جرح و قدح کے لئے اور حلوا کے شیریں کی نظیر مع دستائش کے لئے پیش کی ہے جس طبع دوا کے تلخ مثلاً مسهل وغیرہ سے دماغ پکرا جاتا ہے۔ اور معدے میں کھلبلی سی پڑ جاتی ہے۔ اسی طبع وجود مذمت بھی جان و تن میں آگ لگا دیتی ہے۔ اور جس طبع حلوا کام و دماں کو شیریں کر دیتا ہے۔ مع بھی کام دل کو لذت دے بنا دیتی ہے۔ اب بطور دفع و حل مقدمہ فرماتے ہیں۔ کہ ہاں یہ فرق ہے۔ کہ حلوی کی مٹھاس ٹھوڑی دیر تک اور دوا کی تاثرات زیادہ دیر تک محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ جس سے کوئی کہہ سکتا ہے۔ کہ حلوی کی مثال مع پر کیونکر صادق آسکتی ہے۔ جبکہ مع کے بارے میں آپ نے کہا ہے۔ کہ آں اثر ہم روز با باقی بود۔ مایہ کبر و خسلع جاں شود۔ بخلاف اس کے حلوی کا ذوق چند لمحو کا ہے۔ اس کا جواب آگے فرماتے ہیں۔

بچوں نے پاید تے ماند نہاں ہر شک را تو یضد آں بد اں

ترجمہ جب وہ (حلوی) کا اثر شیرینی زبان پر (دیر تک نہیں رہتا۔ تو باطن میں (معدہ و جگر وغیرہ پر اس کا خاص اثر) ضرور رہتا ہے۔ ہم ایک ضد کی حالت کو اس کی ضد کی حالت سے قیاس کر لو۔

مطلب جب تم دیکھتے ہو کہ تلخ دوا کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ تو اس کی ضد یعنی حلوے کا مخالف اثر دیر تک کیوں نہ رہے غایۃ بانی الباب یہ کہ اگر ظاہر انیس۔ تو باطن میں اس کا اثر ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے۔ کہ جب ظاہر میں اثر نہیں ہے۔ تو ظاہر کی ضد یعنی باطن میں اثر ہو چاہیے۔ یہ حال حلوے کا باطن میں اثر یہ ہے۔ کہ وہ معدے میں گرانی جگر میں سدے پیدا کرتا ہے پھر سوہم غلط خون سن مفرد وغیرہ عوارض بہت سے امراض کے باعث ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

بچوں شکر مند نہاں تا سیر بعد چپ دُل آریش جو

لغات چوں یا زحرف تشبیب یا حریف شرط۔ دونوں طرح معنی درست ہیں۔ پہلی صورت میں او صغیر مجروح کا مرجح حکو ہے۔ اور دوسری صورت میں شکر۔ دُل داں کے ضمتہ اور سم مشد کے فتح سے پھوڑا پھنسی نیش جو قابلِ جراحی۔ ترجمہ (۱) شکر کی طرح رجونیشکر کے اندر نہاں ہوتی ہے (اس زحلوے) کی تاثیر (جسم میں) مخفی رہتی ہے (اس لئے) کچھ مدت کے بعد قابلِ جراحی پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) چونکہ شکر کی تاثیر جسم میں پنہاں رہتی ہے (اس لئے) کچھ مدت کے بعد الخ مطلب کسی کی خوشامد و چالوسی کرنے والے لوگ اس کو گمراہی میں مبتلا کر کے ایسے اعمال و افعال کا مرتکب بنا سکتے ہیں جو دنیا میں صدمہ مصائب و نواب اور آخرت میں عذاب و عقاب کا باعث ہو گئے۔ سعدی رحمہ

از صحبت دوستے بر شمس کا خلاق بزم حسن نسید
عینم ہنر و کمال بیند خاتم گل و یاسمن نسید
کو دشمن شوخ چشم و بیباک تا عیب مرا بمن نسید

ورجے مطلب خور دی اظریف اندرول شریک ز اخلاط کثیف

لغات ظریف خوش مزاج سبھی ہوئی طبیعت کا آدمی فلق۔ اخلاط جسم کے مائے کثیف گندا۔ ترجمہ اے خوش مزاج آدمی اگر تم حب (تقیہ بدن) اور جو شاذہ (مصفی خون) استعمال کرو۔ تو تمہارا (جسم) اندر (سے) گندے مواد سے پاک و صاف ہو جائے۔

مطلب اپنے بارے میں کسی تکلیف دہ کنجش کی تکلیف دہ اور معترض کا اعتراض جتنے کہ بد گوئی اور حاسد کی بغبت سننا اخلاق کے لئے ایسا اچھا اثر رکھتا ہے جیسے صحت جسم کے لئے کسی مائے مصفی خون کا استعمال۔ لہذا اس کو توجہ دینا۔ اس پر غور کرنا اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا اور بدگو کامنوں کو تالاہم ہے۔ کیونکہ اصلی خیروا وہ ہے جو تم کو تمہاری غلطی پر متنبہ کرے۔ سعدی رحمہ

بیز و سن آنکس نکو خواہ تست کہ گوید فلان خار در راہ تست
بجراہ گفتن نکو سے روی جھلے تمام ست و جور قوی
ہر آنکہ کہ عینت بگویند پیش ہنردانی از جاہلی عیب خویش
مگو شمد شیریں شکر فائق ست کے را کہ سقوطی لائق ست
وہہ ستایش سراپاں نہ یار تو اند لامت کماں موستدار تو اند
نامع شفق کہ جو تیغ بات اس کو پی جاؤ کہ ہے آب حیات

تلخ باتیں دینگی پھر آخر مزا
وہ نعم باقی ہے حرب بدگو باز میدارد زید کردن مرا
سے بدگوئی سے پیش آئے اگر کوئی خبیث
بھڑکاتے تو جھوٹ کا ہے خود اس پر بال
تلخ وارو کا نتیجہ ہے شفا
میکند ہموار سواں گرچہ خود ہموار نیست
اس پر ناہنکی سے تو دانت نہ پیس
سچا ہے تو تشخیص مرض کی بے فیس

نفس از بس مہمافرعون شد کُنْ ذَلِيلَ النَّفْسِ هَوْنًا لَا تَسُدْ

لغات ذیل النفس منکسر مزاج۔ خاکسار ہون۔ خاکساری لائنہ فعل نہی سہادت سے۔
ترجمہ نفس (اپنی) زیادہ تعریفوں (کے سننے) سے فرعون (کی طرح سرکش و مغرور) بن گیا۔ (اے مخاطب)
تم خاکساری سے منکسر مزاج بن جاؤ اور سرداری (میں) جاہ و منزلت کی خواہش نہ کرو۔
مطلب کثرت مدح سے مدح کے نفس میں عجب و غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کردہ اپنی تعریف و توصیف کا اس قدر
خوگر ہو جاتا ہے۔ کہ ہر شخص کے ذمے یہ فرض سمجھتا ہے۔ کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا بھر کی ستائشوں
کا مستحق سمجھتا ہے۔ اور اپنے سے ہر ترکیسی طاقت کا خیال دل میں نہیں لاتا۔ اور یہی مفہوم ہے فرعونیت کا۔ جیسے
کہ بعض بادشاہ اپنے اہل دربار کی گونا گوں خوشامدوں اور شاعروں کے غلو آمیز مدحیہ قصیدوں کو سن سنکر کبر
و غرور سے سرمست ہو جاتے ہیں۔ کہ تَسُدْ کا یہ مطلب نہیں۔ کہ اگر قدرت ربانی تم کو کسی جماعت کی اصلاح حال
و نہ پریشانیوں کے لئے زام حکومت دیتی ہے۔ تو اس سے پہلوتنی کرو۔ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ تم اپنی دوران حکومت
میں اپنی شان و منزلت کی نمائش کے لئے کسر ویت و قیصریت نہتیار نہ کرو۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہؓ
جب وہ حاکم شام تھے۔ بارگاہ خلافت میں شانہ شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو خلیفہ وقت حضرت عمر بن
خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اَلْکِسْفُ دِيْنًا مَعًا وَكِتَابًا مَعًا یعنی اے معاویہ کیا تم نے یہ شان ایران کی سی شان و شوکت
اختیار کی ہے؟

سوال یہاں اپنی مدح سننے اس کی خواہش رکھنے کو برا کہا گیا ہے۔ اور اوپر ایک حدیث میں بھی اپنے مددین
کی ترویج کرنے کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ مگر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان وغیرہ شعراء دربار رسالت سے
اپنی مدح سماعت فرماتے تھے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟

جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح مبارک کو جو عرفاً نعت کہلاتی ہے۔ سلاطین و حکام کی مدح
پر تقیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ چونکہ حب رسول لازم ایمان ہے۔ اس لئے نعت رسول جو بتقاضاے حب
رسول ہوتی ہے عین اطاعت اور موجب ثواب ہے۔ بخلاف اس کے سلاطین کی مدح محض دنیوی اغراض حاصل کرنے
کا ایک جیلہ ہے۔ اور وہ اسی لئے معیوب و منکر ہے۔ کہ اس سے مانع تو کذب و غلو کا مرتکب ہونا ہے۔ اور مدح عجب
و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر نعت رسول (بشرطیکہ اس کے کلمات حدادب اور دائرہ مشرعیت سے باہر نہ ہوں)۔
مدح کے لئے از دوا ایمان کی موجب ہے۔ اور اس سے مدح علیہ اسلام کے متعلق (معاذ اللہ) کسی بے اثر کا احتمال نہیں
آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شعراء دربار رسالت کے قصائد سننے بلکہ ان کو موقع موقع انشاء و انشاؤں کا حکم دینے سے مقصد
یہ تھا۔ ایک طرف آپ کے کافر شعراء جو شان نبوی میں گستاخانہ خیالات اپنے اشعار میں موزون کر کے اطراف ملک
میں مشہور کرتے اور دین الہی کو صغف پھیلانے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان کو جواب دیا جائے

اور ان کی شیطانی کوششوں کو بے اثر کیا جائے۔ دوسری طرف فضائل نبوی کی اشاعت سے عام لوگ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ اور نو مسلم لوگوں کو ثبات قلب اور قوت اعتقاد حاصل ہو۔ اور یہ سب امور مصالح دین میں سے ہیں۔ اور مصالح دین میں سنی و اہل حق کو ثبات دین ہے۔ ان باتوں سے پیغمبر کا اپنی ذات و شخصیت کو نمایاں کرنا مقصد و نیت تھا کیونکہ باہمہ جلالت شان و علو منزلت آپ کے انکسار مزاج اور آپ کی تواضع و فروتنی پر صریح احادیث ناظر ہیں آپ کا سب کے ساتھ برادرانہ برتاؤ۔ صحابہ میں بلا امتیاز بیٹھنا۔ سب کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ غرباء کے ساتھ مل کر کھانا کھا لینا۔ عیادت مرضی کے لئے جانا جنازوں میں شامل ہونا۔ کتب احادیث و سیر میں یہ تفصیل مذکور ہے۔

و تقسم اقال النظامی ۴

تمیدست سلطان پشیمہ پوش گداؤی خرو یا دشاہی فروش

عن انس قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا اذاعوا لم يقولوا ما يملكون من كراهية لذلتي يعني حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب و معزز نہ تھا۔ اور وہ جب آپ کو تشریف لاتے دیکھتے۔ تو آپ کے لئے (قطعا) کھڑے نہ ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ بات ناپسند ہے۔

ومن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرة ان يقتل له الرجال قبيها ما فليتبوا مقعده من النار يعني معاوية رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو یہ بات مرغوب ہو۔ کہ لوگ اس کی خدمت میں کھڑے رہیں۔ تو اس کو اپنا ٹھکانا جہنم میں سمجھنا چاہئے (رسکوة)

تا توانی بندہ شو سلطان مباش زخم کش چوں گو شو چوگاں مباش

ترجمہ تتم حتی الوسع بندہ (خاکسار) بکسر رہو (مغرور و سرکش) یا دشاہ نہ بنو۔ گیند کی طرح (جفا کشی کی) ضرب میں کھاؤ۔ چوگاں (کی طرح ضرب لگائے والے ظالم) نہ بنو۔

مطلب۔ یہاں امارت و حکومت سے کنارہ کش رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو مایہ نورد اور مورد آفات و شرور ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہاں بھی بطریق بالامطلق حکومت و سلطنت کی نہی نہ ہو۔ بلکہ ظلم و تعدی سے منع کیا ہو۔ اور علم و جفا کشی کی ترغیب دی۔ اور یہ باتیں سلطنت کی منافی نہیں۔ مگر قلت فی مرجع سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ

کس نے کھائی نارن جو اور ہو وہ شاہ بحر و بر
کو نسا تبیع گرداں صاحب شمشیر تھا
نظامی ہو۔ چو خاک از سکونت کمر بستہ باش
تو شاہی چو شاہیں مشورتیز پر
کی ریاضت کس نے تخت سلطنت پر بیٹھ کر
ہم بتاتے ہیں وہ شاہ منشاہ عالمگیر تھا
شتاب از فلک شد تو آہستہ باش
یابستگی کوش چوں شیر نہ

وز نہ چوں لطفت نماند وین حال از تو آید آں حریفان را ملال

ترجمہ وز نہ جب تم میں وہ خوبی اور جمال نہ رہیگا۔ تو تم سے انہی (دشمن) دوستوں کے دل سیر ہو جائیں گے
آں جماعت کت ہے داند زیو بچوں بہ بیند ت بگویند ت کہ دیو

لغات کہ تزا۔ تو فریب۔ دھوکا۔ دیو شیطان۔ عفریت
ترجمہ وہی لوگ جو پہلے نہادی خوشامد کر کے تمہیں دھوکا دیتے تھے۔ جب تم کو (اس حال زوال میں)
دیکھیں گے۔ تو کہیں گے۔ یہ تو کوئی شیطان ہے۔

بخت چوں برگشت برگزندیارں سرسبز تلیکے صائب خبری ہی کہ یاراں را چہ شد

جُملہ گویند ت چو بیند ت بدر مُردہ از گور خود بر کردہ سَر

لغات پدَر۔ درو۔ دروازہ پر۔ شنوی شریف کے ایک مترجم اردو نے اس کو بدر معنی ماہ تمام سمجھنے میں غاش
غلطی کی ہے۔ بدر معنی ماہ تمام بسکون دال ہے۔

ترجمہ جب وہ لوگ تم کو دروازے پر (کھڑے محتاجانہ سوال کرتے) دیکھیں گے۔ تو سب کے سب
(تحقیر سے) بولیں گے۔ یہ تو کوئی مردہ قبر سے نکل آیا۔ غنی ۷۷

گرد کیں شد دوست از سدا را و التفتا سینہ صافی کہ کزو درد دے بینیم ما۔

اچھو امر ذکہ خدا نانش کنند تایدان سالوس در دوش کنند

ترکیب نانش جس کی منیر امر کی طرف راجع ہے مفعول بہ اول ہے کسند کا خدا مفعول بہ ثانی۔

ترجمہ جیسے کوئی بے ریش و خوبصورت لڑکا کہ (پہلے تو ازراہ چالپوسی) اس کو اپنا (دل و جان کا)
مالک کہتے ہیں۔ تاکہ اس مکر سے اس کو (اپنے) دام (تغیر) میں ڈال لیں۔

چوں بہ بدنامی براید ریش او دیو راننگ آید از نصیتش او

ترجمہ (پھر) جب (محبت عشاق کی) بدنامی (کی حالت) میں اس کی ڈاڑھی نکل آتی ہے۔ تو (عاشق لوگ)
اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جی کہ شیطان کو بھی اس کے دریافت احوال سے شرم آتی ہے۔ کیا قیل ہے
خفت دید و مطلب عاشق تمام شد لے ترک من مناز کہ ترکی تمام شد

دیو سوے آدمی شد ہر شر سوئے تو ناید کہ از دیوی بہ شر

ترجمہ شیطان آدمی کی طرف برائی کے لئے جاتا ہے۔ (مگر تیری طرف نہیں آتا۔ کیوں کہ
تو شیطان سے بھی بدتر ہے۔ سوری ۷۷)

بس آدمی کہ دیو برشتی غلام دوست

در صورتش غاید نہایترا از پیری

تا تو یودی آدمی دیو از پیت مید و مید و میچش ناید از میت

لغات از پیت از پے تو پیت ترائے سے چشاید۔

ترجمہ جب تک تو آدمی تھا شیطان تیری پیچھے پیچھے لگا پھرتا تھا۔ اور تجھ کو (غفلت و ضلالت) کی شراب پلاتا تھا۔

چوں شدی در نحوے یوی استوا میگریز داز تو دیو اے نابکا

ترجمہ (مگر) اے نابکا جب تو شیطانی خصمت میں پختہ کار ہو گیا۔ تو تجھ سے شیطان بھی گریز کرنے لگا۔ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلَّهِ نَسْنِ الْكُفْرَ فَاكْمَا كَهْمًا قَالَ إِنِّي أَكْفَىٰ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ یعنی ان منافقوں کی مثال جو یہودیوں کو نشنی دیتے ہیں۔ اور ان سے وعدے کرتے ہیں۔ شیطان کی سی ہے۔ جو انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے۔ میں تجھ سے بری ہوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو جان کا یہ پروردگار ہے۔

آنکہ اندر دامن آوخت او چوں چنین گشتی ز تو بگریخت او

ترجمہ (غرض) جو (احباب و رفقا) تیرا دامن پکڑے رہتے تھے۔ جب (انہوں نے دیکھا کہ تیری حالت اس طرح ہو گئی۔ تو تجھ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مطلب صحبت و رفاقت کا باعث حصول فوائد تھا۔ مگر جب ایک شخص کو ادا بار و نحوست گھیرے اور شر و فتن اور مصائب و مفاسد کے سوا اس میں کچھ نظر نہ آئے۔ تو لوگ اس کو شیطان سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ سعدی رحمہ اللہ دیو بام دم نیاسیزو بترس دل بترس از مردمان دیوسار

تفسیر مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَهُ يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ

اس عقیدے کی تشریح کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا مطلب۔ اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ و مشیت اس کی مراد سے متخلف نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ حال ہے کہ اس کا ارادہ غیر جازم ہو۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ وہ جو کچھ چاہے۔ اور اس کا ارادہ کرے۔ وہ پورا نہ ہو۔ بخلاف اس کے معتزلہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ اس کا پورا ہونا یا نہ ہونا دونوں طرح ممکن ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں۔ ناز پڑھیں۔ روزے رکھیں۔ مگر کروڑوں مخلوق اس پر عمل نہیں کرتی۔ گویا اس کا ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے۔ کہ معتزلہ نے ارادہ اور امر کو متحد سمجھ لیا ہے۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں۔ کہ معنی اَرَادَتْهُ فَعَلَّ غَيْرُهُ اَنَّهُ اَصْدَاهُ۔ یعنی اس کا مخلوق سے کوئی فعل چاہتا ہے معنی رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کا امر کرتا ہے۔ اور اسی لئے انہوں نے ارادہ الہی کے غیر جازم ہونے کی دلیل میں احکام الہی پر عمل نہ کئے جانے کی مثال پیش کی ہے۔ حالانکہ ارادہ الہی یا مشیت الہی الگ چیز اور امر الہی جدا گانہ شے ہے۔ ارادہ الہی سے امر کا تخلف ممکن نہیں۔ امر الہی سے امتثال کا تخلف ممکن ہے۔ ہاں جو امر الہی بالمشافہ ہو اور اس کے ارادہ و مشیت سے مقارن ہو۔ جیسے امر میں تو اس سے بھی امتثال کا تخلف محال ہے۔ مگر جو امر بواسطہ انبیاء و مرسلین صادر ہوا ہو۔ جیسے عمل بالاحکام کے اوامر چونکہ ان کے ساتھ ارادہ الہی کا مقارن ہونا ضروری نہیں۔ اس لئے ان سے امتثال کا تخلف ممکن ہے (بحر العلوم شرح عقائد وغیرہ)

اینہم گفتیم یک اندر یک بے عنایات خدا پیچیم

لغات بسیج باے مودہ کا فتنہ۔ یاے مجبول اور مجیم فارسی بر وزن سر لیش قصد۔ ارادہ۔ تیاری۔ آمادگی۔ بیج۔ پیچیز
بے حقیقت۔ لاشے۔

ترجمہ یہ سب کچھ تو ہم نے کہا۔ مگر خدا کی عنایت کے بغیر ہم اپنے ارادے میں ناچیز ہیں۔
مطلب ادب کی تعریف میں شہرت و ناموری سے بچنے غرور و نخوت سے پرہیز کرنے۔ اہل خوشامد کے خدع و
فریب سے محتاط رہنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب کہتے ہیں۔ ان تمام آفات و شرور سے بچنا عنایت الہی و مایہ نبتی
کے بغیر ناممکن ہے۔ حافظ م۔

مردے گرج پچا نے نکلند آتش طور چارہ تیرہ شب دادی امین جگنم
شاہ ترکاں چو پسندید بجا ہم انداخت دستگیر از شود لطف تہمتن جگنم

بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد ہستیش ورق

ترجمہ اگرزشتہ بھی ہو تو خداوند تعالیٰ اور خاصان خدا کی عنایت کے بغیر اس کا نامہ (اعمال) سیاہ
ہے۔

مطلب کسی کا بلند پایہ و عالی منزلت ہونا اس کے لئے سعادت ابدی کے حصول کا مستلزم نہیں۔ بلکہ اس
وقت توفیق الہی اور تائید حق کی ضرورت ہے۔ حافظ م۔

لے سکند رہنشین و غسیم بیہودہ مخور کہ نہ بخشند تر آ بھجیات از شایہ
جای م۔ سالکان بے کشش دوست بجا کز سند سالہا گرچہ دریں راہ تلک و پوے کنند
خاصان حق سے مراد انبیاء و مرسلین ہیں۔ جو خالق و مخلوق کے مابین بر نرخ و واسطہ ہیں۔ تا یہ الہی جب کسی مقبول بندے
کی نجات کے لئے اس کے شال حال ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کی دستگیری اس کا واسطہ بنتی ہے۔ ورنہ خود اس کی اپنی عقل و دانش
اور بصیرت و فراست اس کو چہ میں کو رہے عصابے۔ نظامی م۔

عقل ارچہ خلیفہ شگرفت ست بر لوح سخن تمام حرفت ست
ہم مہر مؤیدی ندارد تا دین محمدی ندارد
محال ست سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت جز در پئے مصطفیٰ
خلاف پیہر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہ رسید
اس میں یہ بھی اشارہ ہے۔ کہ اگر کوئی شخص شیخ کی تربیت و صحبت کے بغیر محض کثرت عبادت
سے کمالات باطنی حاصل کرنا چاہے۔ تو اس مقصد میں کامیاب ہونا مشکل ہے۔ سعدی م۔

بہ تنہا نداند شدن طفل نبرد کہ مشکل بود راہ نادیدہ بُرد
تو ہم طفل راہی بسی اے فقیر برو دامن نیکم داں بگیہ
میرداں بقوت ز طفلان کم اٹد مشائخ چو دیوار مستحکم اند
بیاموز رفتار زان طفل خرد کہ چوں استعانت بدیوار بُرد
جامی م۔ تانخی روے بدیا دلے نبودت از گوہر دل حاصلے
تا نرنی خیمہ بہ پلوے پیر بچو وے از دل نشوی بہرہ گیر

حافظ مہرے کہے شوق منہ بے وسیلہ راہ قدم کہ من بخوش نمودم صد اہتمام و نشت
اے خدا اے قادر بیچون و چنند از تو پیدا شد چنین قصر بلند

لغات چون کیف یہ کلمہ دریافت حال کے لئے موضوع ہے۔ بیچون وہ ذات پاک جس کی کنہ و حقیقت کا استفسار نہیں کیا جاسکتا۔ چنند۔ کم۔ یہ کلمہ دریافت مقدار کے لئے موضوع ہے۔ بیچند وہ ذات پاک جو اس قسم کے سوال سے منزہ ہے۔

ترجمہ اے خدا! اے صاحب قدرت جو کم و کیف سے منزہ ہے۔ تیری ہی ایجاد سے ایسا بلند قصر یعنی (آسمان) بنا ہے۔

وافقی بر حال پیروں و دروں بے کم و بیش و بے چندی و چوں

ترجمہ تو زنام (ظاہر و باطن حال سے آگاہ ہے۔ نہ تجھ میں نقصان و زیادتیاں ہیں۔ نہ کم و کیف۔ اختلاف بعض نعموں میں ان دو شعبوں کی بجائے دونوں کا جامع یہ شعر درج ہے۔ اے خدا اے قادر بیچند و چوں۔ وافقی بر حال پیروں و دروں۔ اگرچہ یہ نسخہ بلحاظ رزانت ترتیب و جہات اسلوب ارج معلوم ہوتا ہے۔ مگر جو نسخہ مشتمل بریادت ہے۔ اس کو اختیار کرنا احوط سمجھا گیا۔

ایخدا اے فضل تو حاجت روا با تو یاد و تیج کس نمود روا

صلح۔ روا یعنی بر لانے والا اور روا یعنی جائز و مباح میں صفت جناس تمام۔
ترجمہ اے خدا اے (صاحب فضل و عطا) تیرا فضل ہمارا حاجت روا ہے (تو طلب حاجت کے لئے) تیرے سامنے کسی کی یاد درست نہیں۔ صائب رحیم
ان اہل بدامن مقصود کو تہ افتاد دست کہ پیش خلق دراز دست دست حاجت ما

اے قدر از شاد تو بخشینے تابدیں لیس عیثیا پوشینے

ترجمہ اس قدر ہدایت (رجوع الی اللہ اور ترک ماسوی اللہ کی) تو نے ہی بخشی ہے۔ جس سے ہمارے بہت سے عیوب ڈھک دیے۔

مطلب۔ خدا سے طلب حاجات کرنے میں عیوب ڈھکے جانے کا مطلب یہ ہے۔ کہ مخلوق کے سامنے دست برال پھیلا نا جن سے بہت سے معائب مثلاً آبروریزی۔ ذلت و خواری۔ عدم توکل شکر خفی پر مشتمل تھا۔ ان سے امن ہو گیا۔ صائب رحیم

میکند دست دعا بے برگی مارا علاج دست پیش مروت عالم چرا داریم ما
یہ مطلب ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور وہ دستار عیوب تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ جو انسان کے بدترین معائب ہیں۔ صائب رحیم
ز صفت فیضت دست بدست دعا بشو داغ سیل گیمی خود را بآب صبح

قطرہ دانش کہ بخشیدی ز پیش متصل گرداں بدیریا با خویش

ترجمہ اس سے پہلے جو علم کا قطرہ تو نے (مجھ کو) بخش رکھا ہے۔ اس کو اپنے (علم کے) دریاؤں سے متصل کر دے۔

مطلب۔ یعنی میرے ناقص و محدود علم کو اپنے علم قدیم سے مناسبت عطا فرما۔ تاکہ جس طرح علم قدیم مطابق واقع ہے اسی طرح میرا علم بھی حقائق شناسی میں خطا سے مصون رہے۔ جیسے کہ دعا آئی ہے۔ کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ نَحْفَظُکَ الْاَشْیَاءَ کَمَا هِیْ اَبَیْہُمْ کَوْجِیْزُوں کی حقیقتیں ٹھیک ٹھیک بتا دے۔ نظامی رحمہ

دلے وہ کو یقینت را بشاید زبانی کا فرینت را سراز
دروغ را بنور خود میفرود زبانی را شنائی خود بیاموز
صائب ہے یارب از عرفاں مرا پیماں سرشارہ چشم بینا جان آگاہ و دل بہادرہ

قطرہ علم ست اندر جان من وارانش از ہوا و ز خاک تن

ترجمہ میری روح میں علم کا ایک قطرہ موجود ہے۔ اس کو ہوائے (نفس) اور خاک جسم سے بچالے مطلب ہواد ہوس کے اتباع یعنی از کتاب معامی سے نور علم کو نقصان پہنچنا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

شکوۃ الی دھیم سوء حفظی فاوصالی الی ترک المعاصی

فات العلم فوثر من الی ونور اللہ لا یعطی المعاصی

یعنی میں نے اپنے استاد و کچھ ہم سے اپنے ضعف و مافطہ کی شکایت کی۔ تو انہوں نے مجھے ترک معاصی کی ہدایت فرمائی۔ کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نور عامی کو نہیں دیا جاتا۔

اسی طرح خاک جسم یعنی لذات جسمانیہ بھی چراغ علم کے لئے بمنزلہ باصرہ ہیں۔ صائب رحمہ

مگر اگر رنگ جسم پذیرہ روان پاک ایں مغز را بنرمی ازیں استخوان برار
واقع رہے کہ ہوائے نفس کا اتباع اور لذات جسمانیہ کا حصول ایک ہی بات ہے۔ فرق صرف اعتبائی ہے۔

پیش ازیں کیس خاکما خشفش کند پیش ازاں کیس بادا شفش کند

لغات خشف زمین کا کسی کو اپنے اندر سمیٹ لینا۔ زمین کا کسی کو نکل لینا۔ شفش خشک کرنا۔ یا بکھرنا۔ بعض نسخوں میں بسین مغل یعنی بچ کنی و دربادی درج ہے۔ اور قافیہ بھی اسیکی تا یہ کہ کتاب ہے۔ مگر یہاں نسخہ بشین معہ قطرہ کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ اس لئے یہ ارجح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ معنوی رعایت لفظی رعایت سے مقدم ہے۔ علاوہ ازیں خشف و شفش کا قافیہ یہاں چنداں مورد اعتبار نہیں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ اس قسم کی مسامحت شنبوی کی مسامحت سے ہیں۔

ترکیب۔ یہ شرطت یا مفعول فیہ ہے۔ شمع سابق کے فعل "واراں" کا ترجمہ (زیرے قطرہ علم کو خاک و باد سے محفوظ رکھ) قبل اس کے کہ یہ (لذات جسمانیہ کی) گونا گونی خاک اسکو

جذب کر لے (اور پیشتر اس کے کہ یہ (خواہشات نفس اور وساوس شیطان کی) ہوا میں اس کو خشک کر دیں

گرچہ چوں نشنخش کند توقف ادوی کش ازیشاں و اِستانی و افری

لغات کش کہ اور او استاذن۔ واپس لے لینا۔ و آخرین۔ بلخ کا اپنی چیز کو دوبارہ خرید لینا۔
ترجمہ اگرچہ تو (اپس) قادر ہے کہ جب (خاک یا ہوا میرے) اس (قطرہ علم) کو خشک کر لیں۔ تو تو اس کو ان سے واپس لے لے۔ اور واکزار کر لے۔

قطرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت از خربینہ قدرت تو کے گر ریخت

ترجمہ (اس میں شک نہیں کہ) جو قطرہ ہوا میں (دل) گیا۔ یا (خاک میں) گر گیا۔ وہ تیری قدرت کے خزانے سے کب بھال سکتا ہے۔

گر در اید در عدم یا صد عدم چوں بخوانیش او کند از سر قدم

ترجمہ اگر وہ عدم میں یا (یوں کہو کہ) سیکڑوں عدموں میں بھی در آئے تو جب تو اس کو بلاتا ہے۔ تو (کمال اطاعت سے) سر کے بل آتا ہے۔

صد ہزاراں ضد صدر امیکشد بازشاں فضل تو بیرون میکشد

لغات پہلے کشت کا ف کے ضد سے دوسرا کات کے فتح سے ہے۔
ترجمہ لاکھوں ضدیں اپنی ضدوں کو فنا کرتی رہتی ہیں۔ پھر تیرا فضل ان کو (عدم سے) باہر نکال لاتا ہے۔

از عدم ماسوائے ہستی ہر زماں ہست یارب کارواں کارواں

ترجمہ اسے پروردگار (تیری قدرت سے معدوم اشیاء کا) قافلے پر قافلہ (مغفہ وجود پر نمودار ہونے کے لئے) عدم (کے مابین مختلفہ) سے ہستی کی طرف (آ رہا) ہے۔

مطلب عدم ہلکے میضہ جمع میں۔ اشارہ ہے۔ کہ یہ کلمہ عدم محض اور عدم اضافی کے معنوں پر مشتق ہے۔ عدم محض عدم جیسے تمام کائنات امرکن سے پہلے معدوم تھی اور اس کا کوئی مادہ بھی موجود نہ تھا۔ اور عدم اضافی جیسے ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مادہ موجود رہتا ہے۔ جیسے پانی فنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مادہ ہوا کی صورت میں قائم رہتا ہے۔ پھر قدرت حق سے معدوم اشیاء کا وجود میں آنا بھی کئی طرح سے ہے۔ ایک تو عدم محض سے نکل کر موجود ہو جانا جیسے امرکن سے ہوا۔ دوسرے کسی چیز کا عدم اضافی سے وجود میں آنا۔ جیسے پانی پہلے معدوم۔ مگر یہ اکی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ پھر پانی بکھر بادل سے مترشح ہونے لگتا ہے۔ تیسرے ایک چیز معدوم ہو جاتی ہے۔ جیسے درختوں کے پتے جھڑک خاک میں مل جانے کے بعد پھر دوبارہ نکل آتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔

خاصہ ہر شب جملہ افکار و عقول نیست گرد و غرق در بحر نغول

ترجمہ خصوصاً تمام افکار و عقول ہر شب (خواب کے) گہرے دریا میں غرق (ہو کر) نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔

باز وقت صبح چوں اللہ بیاں برز نثار از بحر سرچوں مابیاں

ترجمہ پھر صبح کے وقت (وہ افکار و عقول) خدا پرست لوگوں کی طرح (خواب) سے سر نکالتی ہیں جیسے پھلیاں (پانی سے سر نکالتی ہیں)

در خزاں میں صد ہزاراں شاخ و برگ از ہر نیت رفتہ در دریا مرگ

ترجمہ خزاں (کے موسم) میں لاکھوں ٹہنیوں اور پتوں کو (باد خزاں سے) شکست پاکر موت کے سمندر میں غرق پاؤ گے۔

زاغ پوشیدہ سیبہ چوں نوحہ گر در گستاں نوحہ کردہ بر خضر

لغات خضر خاں کے فتح اور خدا کے کسرہ سے معنی شلخ سبز و کشت و سبزہ اور دونوں کے فقر سے معنی تازگی و سبزی ترکیب سیبہ صفت جس کا موصوف لباس مقدس ہے۔ اور خضر کا موصوف نباتات مخدوف ہے۔

ترجمہ (اس وقت) کوئے نے ماتم کرنے والوں کی طرح سیاہ (لباس) پہن رکھا ہے۔ (اور) باغ میں ہرے بھرے (درختوں اور پودوں کے پے برگ و بار ہونے) پر نوحہ کر رہا ہے۔

نوٹ۔ یہ شاعرانہ ادعا و تخیل ہے۔ ورنہ حقیقتہً زاغ ماتم و نوحہ نہیں کیا کرتا۔

باز فرماں آید از سالارِ دہ مَرِّ عَدَمِ را کا نچہ خوردی باز دہ

ترجمہ (جب خزاں گزر گئی تو) پھر رب العالمین کی طرف سے عدم کو حکم ہوتا ہے۔ کہ جو کچھ تو نے ہضم کیا ہے۔ واپس دیدے۔

آنچہ خوردی واہ اے مرگ سیاہ از نبات و وزد و از برگ و گیاہ

ترجمہ اے کالی موت جس قدر ہر یاں۔ گلاب کے پھول اور پتے اور گھاس تو نے کھائے ہیں سب واپس دیدے (چنانچہ سب بہار رفتہ کے واپس آنے سے بلغ کا باغ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے)۔

سوال اس سے تو یہ مفہوم ہوتا ہے۔ کہ کسی دشت کے جو پتے خشک ہو کر جھڑ جاتے اور خاک میں مل جاتے ہیں اگلی موسم میں پھر وہی پتے ہمیں نکلنے ہیں۔ حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ وہ پتے تو مٹی کے اجزا بن چکے۔ اور ان کی رطوبت ہو یا بن چکی۔ اب یہ پتے جو نئے نکلے ہیں اور ہیں۔ اور جدا گانہ مادہ سے بنے ہیں۔ کلیف الامر؟

جواب بیشک یہ ضروری نہیں کہ مادہ پتے فنا شدہ پتوں کے مادے سے بنے ہوں۔ بلکہ یہ جدا گانہ مادے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ باقی رہا یہ سوال۔ کہ پھر یہ کیوں کہا جو پتے عدم میں گئے تھے۔ وہی واپس آئے ہیں۔ سو ہم بھی جو تپکے

ہیں کہ کسی چیز کے دم سے وجود میں آنے کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ کہ اس کی مثل دم اضافی سے موجود ہو جائے۔ جیسے درختوں کے پتے جھڑک خاک میں مل جانے کے بعد پھر دوبارہ نکل آتے ہیں۔ تو یہ بعینہ وہ پتے نہیں ہوتے۔ جو فنا ہوئے ہیں۔ بلکہ ان کی مثل ہوتے ہیں۔ اور احکام عرفیہ میں مثل شے بمنزلہ شے سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک قرضخواہ اپنے مقروض سے کتاب ہے۔ تم نے مجھ سے جو دس روپے لئے تھے۔ ابھی دیدو۔ اور مقروض جو روپے اس کو دیتا ہے۔ وہ بعینہ وہی دس روپے نہیں ہیں۔ جو اس نے قرضدار سے لئے تھے بلکہ وہ ان کی مثل ہیں۔ تاہم یہ ادائیگی قرضخواہ کے تقاضے کی پوری تعمیل سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ درخت کے جو پتے معدوم ہوئے تھے۔ اب وہ موجود ہو گئے۔

اے برادر عقل یک دم با خود آر دمیدم در تو خزان ست بہار

ترجمہ اے بھائی تھوڑی دیر کے لئے اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ (تو معلوم ہوگا) کہ تم میں (بھی) دمیدم خزاں و بہار (کی آمد و رفت کا سلسلہ بندھا ہوا) ہے۔

مطلب اور خداوند تعالیٰ کی قدرت پر آفاقی خزان و بہار سے استدلال کیا تھا۔ اب بمناسبت مقابلہ انفسی خزاں و بہار کا ذکر فرماتے ہیں۔ خزاں سے مراد تعلقات کوئیہ مادعات نفسانیہ ہیں۔ اور بہار سے مراد معارف و جہات ہیں کہ انسان میں کم و بیش علی سبیل التعاقب ان کا درود ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ان کے دیکھنے کی ترغیب اس لئے دی ہے۔ کہ گلستان باطن کی سیر سے اس کے ثمرات یعنی وصول الی اللہ کا قرب میسر ہو سکے۔ وکلب دشمنی

اے برادر یک دم از خود دور شو یا خود آ و غرق بحر نور شو

ترجمہ اے بھائی اٹھ کے لئے تم اپنی خودی سے دور ہو کر ہوش میں آؤ۔ اور دریائے نور میں غرق ہو جاؤ۔ **مطلب** اگر گلستان باطن کی سیر کو نفس کی خزاں و بہار کا دیکھنا قرار دیا تھا۔ اب اس کو باخود آمدن یعنی اپنے آپ کی شناخت سے تفسیر کرتے ہیں۔ اور غرق نور ہونے سے معرفت حق تعالیٰ مراد ہے۔ مدعا یہ ہے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کر دو پھر حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو گے۔ بقول من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ نظامی مرے

خدا میں شو کہ پیش اہل بینش تنگ باشد حساب آفرینش
بہان خود را کہ از راہ معانی خدا را دانی از خود را بدانی

باغ دل را سیز و تر و تازہ بین پیروز غنیم و وزد و سز و یاسمین

لغات تر و تازہ میں راز کی تشدید شاذ اور متفاصلہ ضرورت ہے ترجمہ (اپنے) دل کے باغ کو سیز و تازہ اور (فادرات قلبیہ کے) فہم و کلاب اور سرو اور منبیلی سے محصور دیکھ لو۔

ز انہی برگ پنہاں گشتہ شاخ ز انہی گل نہاں صحنہ لولہ کاخ

ترجمہ (اس باغ کی سرسبزی کا یہ عالم ہے کہ ہر درخت کی شاخ پتوں کی کثرت سے چھپ رہی ہے بھولوں کی بہتات سے جنگل اور محلات ڈھکے ہوئے ہیں)

ایں سخنہائیکہ از عقل کل ست بُوے آں گلزار سرو و سنبل ست

ترجمہ یہ (حقائق معرفت کی) باتیں جو عقل کل (کے الہامات) سے ہیں۔ اس سہرو سنبل کے گلزار (باطنی) کی خوشبو ہیں۔

مطلب۔ اور گلزار باطن کا ذکر کیا تھا جس سے عجائبات باطن مراد ہیں۔ اور اس سے بعض محبوب و معبود لوگوں کے انکا کا احتمال ہے۔ جیسے کہ جنگل فرقہ و تابع اور ان کی ہم نوا جماعتوں کا حال ہے۔ لہذا اس کے اثبات میں یہ دلیل پیش فرماتے ہیں کہ یہ مضامین عجیبہ جو ہماری زبان و قلم سے مترشح ہوتے ہیں۔ انہی واردات قلب کا اثر ہیں۔ اور چونکہ خوشبو کے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔ صائب رہے۔

فغان کہ دیدہ رہبر شناس نیست ترا و گرنہ ذرہ بخور رشید رہمنوں باشد

بُوے گل دیدی کہ آتخا گل نبود جوش مل دیدی کہ آتخا مل نبود

لغات مل شراب۔ جوش مل۔ مستی۔ نشہ۔ سکر یا وہ جوش مراد ہے۔ جو شراب میں اس کے تیار ہونے کے وقت ہوتا ہے۔

ترجمہ بھلا تم نے کبھی کسی ایسی جگہ پھول کی خوشبو سونگھی ہے۔ جہاں پھول نہ تھا۔ بھلا تم نے کبھی کسی ایسی جگہ شراب کا جوش دیکھا ہے۔ جہاں شراب نہ تھی۔

بُو قلا و زمست و رہبر مر ترا مے بردنا خلد و کوثر مر ترا

لغات قلا و ز۔ بدرقہ۔ رہبر۔ خلد و کوثر۔ سے یہاں گلزار باطن مراد ہے۔

ترجمہ یہ (خوشبو) تمہاری بدرقہ اور رہبر ہے۔ جو (حقائق و دقائق کے بلغم) خلد اور (چشم) کوثر کی طرف تم کو لے جاتی ہے۔ صائب رہے۔

زہر نسیم بگلاشے نواں رہ برد چہ لازم ست مقید بر رہمنوں باشد

بُو دواے چشم باشد نور ساز شد ز بُوے دیدہ یعقوب باز

ترجمہ (ایسی) بو آنکھ کے لئے دارو سے نور افزا ہوتی ہے۔ (چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی) بو سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔

مطلب اور گلزار باطن کی خوشبو یعنی کادین کے معنوعات کو باطن کے اثبات کے لئے بطور دلیل پیش کیا تھا۔ معنوعات کادین کا ذکر جو اتفاقاً آچڑا۔ تو یہاں اُن کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔

بُوے بدر و دیدہ راتاری کند بُوے یوسف دیدہ راتاری کند

لغات تاریخی مخفف تاریک یاری مدد اعانت۔

ترجمہ بری پو آنکھوں کو تاریک کرتی ہے (مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشنوا آنکھوں کو مدد دیتی ہے۔
مطلب کا لین کا کلام بصیرت قلب کو روشن اور ناقص لوگوں کی باتیں دل کو تاریک کرتی ہیں۔

تو کہ یوسف نیستی یعقوب یاش ہچو او باگریہ و آشوب یاش

ترجمہ (جب تم کمال باطن میں) یوسف نہیں ہو تو دلم از کم طلب و اشتیاق میں (یعقوب ہی بن
جاؤ اور ان کی طرح (فطرت میں) زاری و فریاد کیا کرو۔

مطلب۔ اگر کمالات کا درجہ سیر نہیں۔ تو طلب و تجسس لازم ہے۔ حافظہ۔

غبار راہ طلب کیمیائے بہرہ دہی ت غلام دولت اس خاک منبریں یونیم

چوں تو شیریں نیستی فرما دیش چوں نہ بیلے تو مجنوں گرد فاش

ترجمہ جب تم شیریں نہیں ہو تو فرما دی رہو۔ جب تم بیلے نہیں ہو تو مجنوں کی طرح بدنام ہی ہو جاؤ

تفسیر قول حکیم سنائی قدس سرہ

حکیم سنائی قدس سرہ کے اس قول کی تفسیر

نازار روے باید ہچو وزد چوں تدراری گرد بد خوئی مگرد

ناز لکھانے کے لئے منہ بھی پھول کا سا چاہیئے (جب تیرا منہ ایسا) نہیں تو (ایسی) بری عادت کے پاس بھی نہ چٹنگ

غیب یاشد چشم نابینا و باز زشت یاشد روے نازیبا و نا

(کیونکہ) یہ غیب (کی بات) ہے کہ آنکھ اندھی ہو اور (پھر غمزوں کے لئے) کھلی ہے (اور) یہ بری بات
ہے کہ صورت بھونڈی ہو اور پھر نخرے (سوجھیں)

بشنوایں پند از حکیم غزنوی تابیا بی در تن کہنہ نوی

لغات حکیم غزنوی حکیم سنائی رحمۃ اللہ او ہیں (جن کا ذکر نیچے صفحہ ۲۹ پر گزر چکا ہے۔

ترجمہ (اے مخاطب اس بارے میں) حکیم سنائی غزنوی کی یہ نصیحت سن لو تاکہ تم اپنے تن کہنہ
میں تازگی پاؤ (جس کو روح بے معرفت نے فسادہ حال کر رکھا ہے)

ایں رباعی را شنو از جان بدل تا بکل بیروں شوی از آب گل

لغات باقی ایک خاص قسم کی مدد دہی نظم میں جو تمام صرہ پہلے دوسرے کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی بحر

ہر جہنم ان عرب و اعراب سے آتی ہے۔ مگر کسی اور بحر سے ہو تو اسے ربائی نہیں کہتے۔ بلکہ وہ قطعاً ہے حکیم سنائی ع کے مذکورہ بالا دو شعر رباعی کی قسم سے نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ثنوی ہیں۔ لہذا ان پر رباعی کا اطلاق معنی ثنوی کے لحاظ سے کیا ہے۔ نہ کہ اصطلاحاً۔

ترجمہ اس رباعی کو جان و دل سے سنو۔ تاکہ تم بالکل یہ آب و گل (یعنی تعلقاتِ جسمانیہ) سے بسکد و ش ہو جاؤ
الخلافت۔ یہ شعر ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

پیشد اور از دل و جاں گوش کن ہوش را جاں ساز و جاں ہوش کن

ترجمہ ان کی (اس نصیحت کو دل و جان سے سنو۔ ہوش کو (اپنی) جان بناؤ۔ اور جان کو ہوش بناؤ۔
مطلب ادا کہ معنی دہم طلب میں کہاں ہوش سے کام لو۔ گویا جان و ہوش متحد ہو جائیں۔

آن حکیم غزنوی شیخ کبیر گفتہ است ایں پند نیکو یاد گیر

ترجمہ اس حکیم یعنی (حضرت سنائی) غزنوی نے جو بڑے شیخ ہیں۔ یہ مفید نصیحت کی ہے۔
(خوب یاد رکھو۔ حافظ رحمہ)

جو نانِ سعادت مند پند پیرِ دانا را
ضمیمت گوش کن جانان کہ از جاں دست ترازو
الخلافت یہ بیت ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آہ یقوتی مکن

ترجمہ (یعنی) حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے ناز نہ کرو اور اپنی خوب روئی نہ جھٹلاؤ۔ (بلکہ) حضرت یقوت
کی سی عاجزی اور آہ و زاری کے سوا اور کچھ نہ کرو۔

مغنہ مردن ز طوطی بد نیاز در نیاز و فخر خود را مردہ سنا

ترجمہ طوطے کے اظہارِ امر جانے کا مقصد (در اصل) اظہارِ عجز تھا۔ (تم بھی) عاجزی اور محتاجی میں
اپنے آپ کو فنا کرو۔ (یعنی اپنے آپ کو صفاتِ ذمیمہ سے خالی کر لو)

تا دم عیسے ترا زئندہ کند ہنچو خولشت خوب فرخندہ کند

ترجمہ تاکہ دم عیسے (یعنی مرشد کا فیضانِ صحبت) تم کو زندہ (یعنی متعلق باخلاق الہی) کرے
(اور) اپنی طرح تم کو بھی نیک و مبارک بنا دے۔ حافظ رحمہ

من بسر منزلِ عشق نہ بخود بروم راہ قطع ایں مرد با مرغِ سیماں کرم

دربہاراں کے شود سر سبز رنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ

ترجمہ (دیکھو) پتھر ہمارے موسم میں رہی اکبر سر سبز ہوتا ہے۔ (لہذا) ہنر ہے کہ خاک بھلاؤ تاکہ

منقح العلوم شرح مشنوی مولانا روم

کے متعلق

چند اخبارات اور معاونین کرام کی رہیں

ایڈیٹر صاحب اخبار وکیل امرتسر ۱۹۱۱ء کے اخبار میں تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا روم کی مشنوی ہماری بہت عام اداوت و وحدت کا ثبوت اس صرح سے ملتا ہے کہ "ہرست قرآن در زبان پہلوی" مسلمانوں میں نہایت ادب و احترام سے دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی صد شمس بھی جا چکی ہیں لیکن یہ شرح جو سند و عنوان سے محل ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اپنے رنگ میں نرالی ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ سب سے پہلے لغات مشکلہ کی تشریح کی گئی ہے۔ پھر ہر شعر کی مکمل طور پر توضیح کی گئی ہے۔ اور اس کے لئے جا کیا آیات و احادیث اور اشعار مستقمن کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ کتابت۔ طبعیت۔ کاغذ سب کچھ اچھے۔

ایڈیٹر صاحب اخبار زمیندار بہار اپریل ۱۹۱۲ء کے پرچم میں تحریر فرماتے ہیں: حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مشنوی مسلمانوں کی محبوب ترین کتابوں میں سے ہے۔ اور غوامض شریعت اور نکات تصوف کے شوقین اسے جہوم جہام کہہ کر پڑھتے ہیں۔ اکثر اس مشنوی کی بیشمار شرحیں بھی لکھی ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ شرح زیر تصدیر (منقح العلوم) اُن شرحوں میں شامل ہو کر جن سے تو دنیا پر بہرہ وافر حاصل کر سکتا ہے۔ اس شرح کی خصوصیات یہ ہیں کہ مشکل الفاظ کے معانی کے علاوہ ہر شعر کی نحوی ترکیب لکھنی

مستحق تھی۔ علم بیان اور علم ہدیج کے جو نکات بعض اشعار میں مضمر ہیں۔ وہ بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ہر شعر کا مطلب بیان کرتے وقت آیات و احادیث اور اشعار اساتذہ عجم کی مدد سے توضیح کی کوشش کی گئی ہے۔ آغاز میں ایک نہرست مضامین ہے۔ کاغذ کتابت نفیس ایڈیٹر صاحب اخبار مدینہ بجنور تحریر فرماتے ہیں: منقح العلوم مشنوی مولانا روم کی مفصل شرح ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہمارے زیر نظر ہے۔ جو ۳۱۹ صفحات پر ختم ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب شرح مشنوی مشنوی کے جملہ دیلوں پر حاوی ہو جانے چاہتے ہیں۔ ابتدا میں حضرت مولانا روم کی سوانح عمری دی گئی ہے۔ اور بعد میں شرح کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلوب شرح کا بہت مفصل اور جامع ہے۔ سب سے پہلے شعر درج کر کے اس کے بعض الفاظ کی لغوی تصریحات پیش کی ہیں۔ پھر ترکیب نحوی دی ہے۔ اور صناع

چند۔ سب سے پہلے پھر ترجمہ اس کے بعد مطلب واضح کیا گیا ہے۔ توضیح مطالب میں صاحب شرح نے قابل تحسین باغ نظری کو کام لیا ہے۔ یہ شرح تصنیف کے تقصیری خاص و عیوب پر رائے زنی کرنا ہمارے لئے ناممکن ہے لیکن ہم صاحب منقح العلوم کی داد دینے کی باتیں رہے ہر شعر کے طالب واضح کرنے کے لئے انہوں نے حافظہ جامی اور کبر کے اشعار پیش کئے ہیں۔ اور جا کیا احادیث درج فرمائی ہے۔ ان کی شرح کو بھی اس پر قیاس فرما لیجئے۔ موقع و محل کے سماع سے جہاں بیان نکات شعر و وسائل نقیہ یا بیغ بہا کی ضرورت داعی ہوئی۔ صاحب شرح نے محفل سے کام نہیں لیا۔ مولانا روم کی مشنوی کو جو درجہ ادب و تصوف میں حاصل ہے

و کسی سے مخفی نہیں ہے۔ امید ہے یہ جامع و مانع شرح شائقین کی تسکین کا باعث ہوگی۔ ہم اس شرح کے لئے بیڑا محمد زید صاحب کی عترتی و قابلیت اور محمد ضیف اللہ صاحب قریشی کے اہتمام و محنت کی داد دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ طبعیت کاغذ و قلم سب کچھ ایڈیٹر صاحب رسالہ صوفی منڈی بہاؤ الدین جلالی ششوار کے پرچم میں تحریر فرماتے ہیں کہ منقح العلوم شرح مشنوی مولانا روم میں کے متعلق "ہرست قرآن در زبان پہلوی" کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی محبوب ترین کتابوں میں سے ہے۔

اور غرض شریعت و احکامات تصوف کے متوفیقین اسے جھوم جھام کر پڑھتے ہیں۔ آج کل اس فتویٰ کی مینار شرح لکھی گئی ہے۔ لیکن ہم نہایت وثوق سے یہ خیال ظاہر کر سکتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم موجودہ اور گذشتہ تمام شرحوں سے اپنی مندرجہ ذیل خصوصیات کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ ہے۔ اصل فتویٰ کے شعر علی قلم سے بعض بعض اعراب دے کر نہایت صحیح لکھے گئے ہیں۔ شکل الفاظ کی لغات کے علاوہ ہر شعر کی ترکیب بخوبی لکھی گئی ہے۔ علم معانی۔ علم بیان اور علم بدیع کے جو نکات بعض اشعار میں مضمر ہیں وہ بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ہر شعر کا مطلب بیان کرنے وقت آیات و احادیث اور اشعار اساتذہ عجمی مدو سے توضیح کی گئی ہے۔ شروع میں ایک بسبوط و بیجاہ ہے۔ اور فہرست مضامین درج کی گئی ہے۔ لکھائی۔ چھاپائی اور کاغذ نہایت اعلیٰ اور عمدہ۔

ایڈیٹر صاحب رسالہ درویش دہلی یکم اگست ۱۹۲۶ء کے پرچہ میں تحریر فرماتے ہیں: کہ فتویٰ مولانا روم کی اس اردو شرح میں چند خصوصیتیں ایسی ہیں۔ جو اس شرح میں نہیں ہیں۔ جناب شاج نے ہر شعر کے نیچے پہلے مشکل الفاظ کے معنی بیان کئے ہیں۔ پھر چیمپوہ اشعار کی بخوبی ترکیب لکھی ہے۔ اور شعر کی صنعتوں کو ظاہر کیا ہے۔ پھر شعر کا لفظی ترجمہ درج کر کے اس کا کافہ اور عام فہم مطلب بیان کیا ہے۔ اور مضمون شعر کی تفسیل یا ترویج میں آیات و احادیث کے علاوہ شہرہ شعراء کے فارسی اور اردو اشعار بھی نقل کئے ہیں۔ اشعار فتویٰ کا مطلب بیان کرنے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ کہ ان کا جو مفہوم الفاظ سے صریح یا کتبائے ذہن میں آتا ہے۔ اس کو اتنا واضح کر دیا جائے۔ کہ معمولی استعداد والے بھی سمجھ سکیں۔ اور اگر ایک شعر سے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ تو دوسرے مطالب کو بھی مختصر بیان کر دیا گیا ہے۔ صوفیانہ معنی آفرینی اور شعراء خیالی آرائی سے اجتناب کیا گیا ہے۔ مضامین فتویٰ کو قرآن و حدیث سے تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسائل تصوف کی توضیح نقشبندی مجددی و سہروردی مطہرین شرعی اعتباراً طول کو نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ مسائل اطلاق و فلسفیانہ دلائل و تشبیحات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ عقائد اور فقہ کے مسائل پر بھی حسب ضرورت روشنی ڈالی گئی ہے۔ الغرض فتویٰ کی یہ اردو شرح اپنی مخصوص خوبیوں کے اعتبار سے بہت قابل قدر اور مفید ہے۔ خصوصاً طالب علموں کے لئے جو فتویٰ کے مضامین سے واقف ہونا اور صرف قابل ذریعہ سے حال کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ نہایت کارآمد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خریدی اور پڑھی جائے۔ لکھائی چھاپائی اور کاغذ کے اعتبار سے بھی یہ شرح قابل قدر ہے۔

جمعیتہ العلماء ہند کے سلا آرگن اخبار الجمعیتہ دہلی کے ایڈیٹر صاحب ۱۴ دسمبر ۱۹۲۶ء کے پرچہ میں تحریر فرماتے ہیں: کہ مفتاح العلوم فتویٰ مولانا روم کی اردو شرح ہے۔ فتویٰ شریف کی متعدد شرحیں ہماری نظر سے گذری ہیں۔ جن میں اہل علم کی دلچسپی کے لئے بہت کچھ سامان ہے۔ مگر ابھی تک کوئی ایسی عام فہم اور سیدھی سادی شرح ہم نے نہیں دیکھی۔ مطالعہ کرنے والوں کے لئے مفاد ساز کی جا سکے مگر دو خاں پاک کو جناب مرزا محمد نذیر صاحب اشرفی نے اس کے کاموں نے اس کی کو خوبی کے ساتھ پورا کر دیا۔ اس شرح میں انہوں نے صرف عام مطالعہ کرنے والوں کے لئے سہولت پیدا کی۔ بلکہ عام طالب علموں کے لئے بھی زبان فارسی سے واقفیت ہم پہنچانے کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ شرح کا انداز بہت سادہ و سلیس ہے۔ پہلے لغات مشکلہ کو حل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ترکیب بخوبی لکھی گئی ہے۔ جو طلباء کے لئے مفید ہے۔ جس شعر میں کوئی صنعت ہو۔ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سببیں اردو میں ترجمہ لکھا گیا ہے۔ اور آخر میں شعر کا کلیہ بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ کلمات تصوف کی بھی تشریح کر دی گئی ہے۔ جو مولانا نے فتویٰ میں بیان فرمائی ہیں۔ فی الجملہ یہ اردو میں فتویٰ شریف کی ایک اچھی شرح ہے۔ اور ان ارباب ذوق کے لئے مفید ہے۔ جو فتویٰ کے نکات سے بخوبی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

معاونین کرام کی رہیں

قبلہ عالم علی حضرت مولانا حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کتاب مفتوح العلوم شرح
مثنوی مولانا روم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ گو علم تصوف میں زبان فارسی سینکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہوں ہیں لیکن ان
میں سے حصہ مثنوی مولانا روم علیہ الرحمۃ کی شہرت و مقبولیت ہے۔ وہ آج تک کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ ملائے کے
ظاہری اور باطنی قوانین اپنی استعداد اور ملکہ علمی کے اعتبار سے اس دلیائے ناپید انکار سے متمتع ہو رہے ہیں۔
کما استعداد اور کم غلوں کو اس سے مستغنی ہونے کا آج تک موقع نہیں تھا۔ اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے علم و فضل سے
جو جامع علوم عقلیہ و نقلیہ ہونے کے علاوہ رموز و نبوت سے واقف اور صوفیائے کرام کا سچا ملازم ہو۔ اس کتاب کی اردو
میں ایسی طرز سے شرح کرتا کہ جس سے ادنیٰ طبقہ کے تعلیم یافتہ بھی دائرہ حاصل کرتے اور اس کتاب کی شہرت سے مستفید ہوں۔
کے علاوہ ان کے دلوں میں بزرگان دین کی عزت و عظمت جاگزیں ہوئی۔ احمد فقہ کو اس خدمت کو عزیز ہے۔
صاحب توشیح تاج کتب و مالک قریبی ایک کچھ کبھی شیری بازار لاہور نے محسوس کیا اور انہوں نے ایک خط لکھا جس میں
فقتبند یہ کہ حلقہ نگارش ہوئی کے علاوہ رموز تصوف اور نکات معرفت سے بخوبی باہر ہیں۔ اسے مثنوی کے بارے میں بھی
کرائی۔ شایع نے مثنوی کی لغات مشککہ اور ترکیب نحوی کو حل فرما کر اس کے اشعار کا سلیس اردو میں ترجمہ کر کے مثنوی
شریف کو بالکل آسان کر دیا ہے۔ شکر کا مفصل مطلب شایع موصوف نے جس محنت اور کوشش سے قرآن و حدیث و اقوال
ائمہ کے حوالہ جات دے کر بیان کیا ہے۔ وہ بلاشبہ دشمن تحقیق کے قابل ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص مولانا روم علیہ الرحمۃ کے
قول سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ہی بد قسمت ہوگا۔ فقیر اہل اسلام سے عموماً اور ایران طریقت سے
خصوصاً اس بات کی توقع نہ رکھتا ہے۔ کہ وہ ضرور بالضرور مفتوح العلوم شرح مثنوی مولانا روم کو جو بڑا کلف اٹھائیں۔ اور
تصوف کے حقائق و معانی سے واقفیت حاصل کر کے سعادت داین حاصل کریں۔ کتاب کی لکھائی چھپائی۔ کاغذ جلد وغیرہ نہایت
بہی عمدہ ہے۔
بقلم فقیر جماعت علی یعنی عنہ از علی پور سیدان رضیع سیالکوٹ۔ یکم ستمبر ۱۹۱۹ء

عالیجناب شیخ رکن الدین صاحب سینئر سبب حج پشتر نار و دال ضلع سیالکوٹ سے تحریر فرماتے ہیں: کہ آپ کی
دوکان سے میرا سیر ایک جلد مفتوح العلوم حصہ اول لایا تھا اس کے معاملہ سے کمال مسرت حاصل ہوئی۔ واقعی حضرت
شایع سارے کمال کو دیا ہے۔ نہایت عمدہ شرح لکھی ہے۔ اور نکات تصوف و زبانی کو نہایت خوبی سے واضح کیا
ہے۔ آپ نے چھاپنے میں بھی بہت محنت کی ہے۔ میں اس شرح کی تحسین کا بہت متنبی ہوں۔ اور چاہتا ہوں کہ حتی الامکان
جلدی یہ شرح جلدی مکمل ہو جائے۔ براہ مہربانی میرا نام فہرست خریداران میں درج کر کے جوں جوں یہ شرح چھپتی جائے۔
مجھے ذریعہ وی۔ پی ارسال کرتے رہیں۔ والسلام

عالیجناب اووہ ہارسی پرشا و صاحب پروفیسر جی۔ بی۔ بی۔ کالج مظفر پور سے تحریر فرماتے ہیں کہ مفتوح العلوم
شرح مثنوی مولانا روم مرحوم جناب مرحوم مولانا روم کی خوش ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ شہرہ سے کہیں بڑھ کر لایا اللہ
جل شانہ آپ کی ہمت افزائی فرماتے کہ دیگر فارسی اور عربی کتابیں بھی اسی شان سے نکلیں غرض یہ ہے کہ میرا نام اس شرح کے خریدنے
کے ثمول میں درج جیستہ فرمایا جائے اور اس کے دیگر حصے جیسے ہی تیار ہوں میرے نام بذریعہ قیمت طلب پارسل ارسال کر
دئے جائیں۔ والسلام

عالیجناب سید محمد شوکت علی صاحب منصب علی صاحب ہاشمی وکیل ڈیپوٹنٹ دیواس دادو سے

تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم شرح منشی مولانا رحمہ کا جو کچھ حصہ وصول ہوا۔ مطالعہ کر کے طبیعت کے سرور حاصل ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے۔ کہ اگر مولانا رحمہ نے منشی شریف کو لکھنے میں اپنے تمام معاصرین سے سبقت حاصل کی ہوگی ہے۔ تو مفتاح العلوم کے شائع ہونے کے بعد دوسرے تمام مفتاحی کے شرح کرنے والوں پر امتیاز حاصل کر لیا ہے۔

عبدی عالم فہم فیصلہ اور مجموعہ اعلیٰ یہ شرح میرے دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسری کوئی آج تک ایسی نظر سے نہیں گذری۔ وعلیہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت شافع کی عمر میں برکت دے۔ اور آپ کے کاروبار کو ترقی عنایت فرمائے۔ بکلام

عالمی جناب پیر امیر احمد صاحب داعی الفاری پیش امام صاحب سید جواد پور پور فرماتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم وفتاویٰ کے چاروں حصے کے بعد دیگرے وصول ہوئے۔ اور کافی سے زیادہ مطالعہ کر چکا ہوں۔ اب میں جو کچھ اقبال کرتا ہوں۔ کہ جناب شافع صاحب نے ایسی جامع و مبسوط شرح لکھ کر دنیا کے اسلام پر احسان کیا۔ جس کے شہرہ و سیر نامان خاص ہے۔ نکات تفہیم کو نہایت سلیس اور فہم میں بیان کیا۔ ہر شکر کا مطلب بیان کرتے وقت

مفتاح العلوم شرح منشی مولانا رحمہ کے ہر حصہ کو دیکھ کر زبان پہلوی "کو ثابت کیا۔ واپس بچہ مسائل کو جن

اللہ فی الذل ان کما اھل ذلت الخوانی دینا کما پڑا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بہت سی شرحیں زیر مطالعہ ہو چکی ہیں۔ مگر بسبب شرح دیدہ ام لیکن اس چہرے دیگر کی اگر دوسرے دفتر کا حصہ شائع ہو چکا ہو۔ تو جلد از جلد رو کر کے شکوہ فرمائیں۔ اور ہر حصہ کے تیار ہونے پر فوری اطلاع دیا کریں۔ والسلام

عالمی جناب ماسٹر محمد شفیع صاحب جے۔ وی منشی عالم چک نمبر ۲۵ ضلع منٹگری سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم شرح منشی مولانا رحمہ کا دی۔ پی آج وصول کر کے چاروں حصوں کو یکے بعد دیگرے سرسری نظر سے دیکھا۔ کتاب کی جو تعلیف آپ نے استہدائے شافع سے لکھی ہے۔ اس سے ہمیں زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ عام فہم اور بے حد دلنشین طرح سے شرح کی گئی ہے۔ براہ کرم میرا نام شرح کے مستقل خیرداروں میں درج فرمائیں۔ والسلام

عالمی جناب حضرت مولانا سید محمد صاحب رشیدی صدر اعظم جمعیت راشدیہ سکھ (سکھ) فرماتے ہیں۔ دین دن ہوئے۔ منشی شریف کی شرح موصول ہوئی۔ جب سے اچھے سے نہیں چھوچی۔ میں اس بکوارہ وقت کے اندر کافی دیکھ چکا ہوں۔ اور میں اس خوشی سے اقبال کروں گا۔ کہ شافع کی محنت و کوشش واقعی قابل داد ہے۔ اور ہر شعر کے ساتھ حدیث۔ اقوال و دیگر شعروں سے ایک دلکش اور دلنواز غنی ہتھ کر دی گئی ہے پھر کہوں نہیں اپنا نام مستقل خیرداروں کی فہرست میں درج کرنے کی التجا کروں۔ اور یہ تو یقینی بات ہے۔ کہ میں ایک ایسی اعلیٰ چیز کی ترغیب اپنے مریدوں اور دوستوں کو ضرور دوں گا۔

عالمی جناب مولوی محمد عبد اللہ صاحب پروفیسر اسلامیہ کالج پٹنہ اور سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مری جناب درستی صاحب آپ کا مرسلہ محمد مفتاح العلوم شرح منشی مولانا رحمہ دفتر اول حصہ دوسرا جزئیہ دی۔ پی موصول ہوا۔ محترمی مولوی مرزا محمد زید صاحب کی عزیزی اور محققانہ تحریر اہل علم کے لئے واقعی قابل قدر اور شکر ہے۔ جنہوں نے منشی حبیبی بلند پایہ کتاب کی تشریح میں مستندی اور مستندی کے لئے کوئی دقیقہ ترک نہ کیا۔ خدا تعالیٰ ایسے نیکو شناس علماء کو کام کو عہدہ عطا فرما کر ایسی نادارہ خدمات کی تکمیل اور انجام دہی کی تو بین بخشے۔ آمین ثم آمین جزا ہم اللہ فی الدارین احسن الجزا اور ہر حصہ شرح کے تیار ہونے پر فوری اطلاع دیا کریں۔ والسلام

ان کے علاوہ اور بھی سینکڑوں حضرات کی رائیں موصول ہو چکی ہیں۔ جو بوجہ عدم تجاوش و بچہ نہیں کی گئیں۔

بیم النسا کا قاعدہ

جس میں حروف شناسی و عبارت خوانی کے ساتھ ساتھ چھوٹی لڑکیوں کے خیالات اور محاورات کا خاص لحاظ رکھا ہے۔ اور اس سلسلہ کی آئندہ دینی اور دینی تعلیم کا آغاز ضرور مگر اب الفاظ کی صورت میں بیان کیا گیا۔

قیمت ایک آنہ (۱)

بیم النسا کی پہلی کتاب

جس میں آئندہ دینی و ملی تعلیم کی بنیاد رکھنے کیلئے آسان لفظوں میں توجہ دہانہ کے تصور کو بطور لفظی کی گئی ہے۔

نسا کی دوسری کتاب

جس میں دینداری و ملیقہ عام آداب و اخلاق کے متعلق ابتدائی باتیں چھوٹی لڑکیوں کے مذاق اور ادراک موافق مختلف و عجیب پیرایوں میں درج ہیں۔ قیمت ۴

نسا کی تیسری کتاب

جس میں اسلامی عقائد و مسائل ہمارے و ناکارہ بیان ہو گئے۔ اور غریبوں کے ساتھ تکیہ و تکرار کی تعریف اور غلامی کے پرستار کا ذکر شہادہ دینی کا۔ اور کے آداب اور نیک اخلاق و عموماً باب

بیم النسا کی چوتھی کتاب

در متعلق مسائل و منہج اس کتاب میں ہر صنف بچہ نجات محنت سے فائدہ صغیر کی سہولتوں سے تہم دینی مسائل و ہدایت آسان لفظوں میں لکھی ہے۔ شروع سے لیکر تہ تک کوئی ایسا ضروری مسئلہ

نسا کی پانچویں کتاب

مرح نہ لکھا گیا جو عورتوں کے علاوہ مردوں میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہیں سہ کی ضرورت ہو۔ اس کتاب میں مل سکتا ہے۔ ہر ایک مسئلہ اس قدر آسان عبارت میں درج کیا گیا ہے کہ چھوٹی بچی بھی عورت یا مرد کی سمجھ میں آجاتا ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں

نسا کی چھٹی کتاب

دینی سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ قیمت ۱۲

نسا کی ساتویں کتاب

جس میں عبادات کے فقہانی و آداب کا ذکر و خانہ داری کے صیغوں میں دیگر مال و متعلقات رکھنے کے مسائل بیان کیے گئے۔ اور کام کو جان لکھانے والے۔ یہ یہ سب کے لئے لکھنے۔ اور اخراج

نسا کی آٹھویں کتاب

ملک۔ عورتوں کے متعلق وغیرہ کا تفصیلی بیان اور آداب و اخلاق کے متعلق خاص مسیحات کے مسائل بیان میں درج ہیں۔ اور

نسا کی نواں کتاب

جس میں تربیت اولاد کے متعلق مفصل و مکمل بیان موجود ہے۔ قیمت ۱۰

نسا کی دسویں کتاب

(عقب و مشیر منزل) یعنی کتاب و سنت کی اخلاقی تعلیم کا لب لباب بچپن سے لیکر بڑھاپے تک کے لئے مضابطہ آداب و دین اسلام کا عیار و تہذیب۔ مقلدین اور پیکر کے لئے کارنامہ آداب طالب ہمت

نسا کی اسیں کتاب

ہمارے۔ دینی و دنیوی ذوات و بصیرت کے لئے اردو کی مشہور معنوی۔ قیمت ایک روپیہ پانچ آنہ (۱۰)

نسا کی اسیں کتاب

جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات پر روشنی سے وفات تک مداحان و واقعات کے جو خلاصہ اسلامیہ قائم کرنے میں ان کو پیش آئے۔ مخالفین و منافقین صدیقی برہنہ و اعانت کرتے ہیں۔ ان کے ذرا شناسن جواب

نسا کی اسیں کتاب

فی ان کی ان سے جو اپنی شاگرد بچپن کو بتلاتی ہے۔ اس کے لئے ہے۔ قیمت ۵

نسا کی اسیں کتاب

جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور ان کے بعد خلافت کے کارنامے لکھے گئے۔ اور آپ کی حکومت آپ کی شجاعت اور آپ کی دینداری کا حال ایسے آسان اور روا اور خاص سہولت کی زبان

نسا کی اسیں کتاب

جو جواب کے طرز پر بیان کیا ہے۔ کہ ایک دفعہ شروع کیجئے۔ بغیر ختم کے کتاب ہمارے نہ چھوٹے۔ قیمت ۵

نسا کی اسیں کتاب

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات۔ آپ کے عہد کے واقعات و حالات و فتوحات خلافت فاروقی و صدیقی کی طرح مجلس اردو خاص عورتوں کی زبان میں درج کئے گئے ہیں۔ قیمت ۵

نسا کی اسیں کتاب

حضرت علی رضی اللہ عنہ و جہ غلیظہ چارم کے حالات زندگی اور ان کے عہد کے کارنامے اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے۔ کہ اصحاب ثلاثہ کی بعیت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رضائے و رغبت بیکسی و باؤ کے خوشی تھی۔ اور ان کو غلیظہ

نسا کی اسیں کتاب

و خلافت سپرد کی گئی۔ خاص عورتوں کی زبان میں۔ قیمت ۵

محمد حفیظ اللہ قریشی ناشر کتب مالک قریشی بک انجینیئر لاہور

اسرار العلوم ترجمہ منظوم احیاء العلوم

حجتہ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے کون شخص ہے جو واقف نہیں
 اُن باکمال اشخاص میں سے تھے کہ جن کا شہرہ دُنیا سے اسلام میں ابد الابد تک بلند رہے
 بقدرت کے علاوہ تحریک کے ذریعہ آپ نے جو حضرت دینِ قیم کی فرمائی۔ وہ کسی دوسرے
 شخص کو سبب نہیں ہوئی، آپ نے جس قدر کتابیں شریعت، طریقت اور فلسفہ کے متعلق
 تحریر فرمائی ہیں۔ اُن کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن جس کتاب آپ کی شہرت کو چار چاند لگا
 اور جس کی وجہ سے آپ عالم اسلام کے امام مانے گئے۔ وہ کتاب

احیاء العلوم

ہے جس میں حضرت امام غزالی نے شریعت و طریقت کے ایسے ایسے رموز و نکات بیان کئے
 کہ پڑھنے والا عینِ عشق کراھتا ہے۔ شریعت کے لئے مطالعہ کرو۔ تو تمام مسائل کی جامع۔ طرفہ
 کیلئے پڑھو۔ تو تصوف کا بحرِ ناپید کنارہ بھی غرضیکہ یہ وہ کتاب ہے۔ کہ بس کو عالم اسلام میں ہر طرح
 خاص وقعت حاصل ہے

پس اسی نادار اور اعلیٰ کتاب کو

ہم نے بھرپور زکریہ ایک ایسے فاضل اہل اور عالم بے بدل و شاعر شیریں بیان کی نہایت سلیس ارد
 میں مستثنوی مولانا روم کے وزن پر ایسی دیکھ اور چپ نظم میں منظوم کرایا ہے کہ جس کو پڑھ کر انکو حاصل
 آئیگا۔ فاضل موصوف نے اپنی خدا داد لیاقت سے ایسی احتیاط سے کتاب کا ترجمہ نظم میں کیا ہے کہ آ
 پڑھتے وقت یہ خیال نہ آئے کہ امام غزالی نے کتاب کو نظم ہی میں لکھا تھا کھانی کھپانی کاغذ
 دیدہ زیب اور اعلیٰ جو لوگ ہماری شائع کردہ کتاب مفتاح العلوم شرح مستثنوی مولانا روم کو ملاحظہ فرما
 میں۔ وہ انشاء اللہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم کس قدر کوشش سے ایسی کتابوں
 ترجمے اور شرحیں شائع کر رہے ہیں۔

بلحاظ اس قدر محنت اور خرچ کیشر کے قیمت صرف بلاجلہ کیلئے دو روپیہ آٹھ آنہ اور
 کے لئے تین روپے۔ علاوہ محمولہ ڈاک

دیگر ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ فہرست کتب مفت طلب فرمائیں۔

محمد حفیظ اللہ قریشی تاجر کتب و مالک قریشی بک کمپنی لاہور

المش

